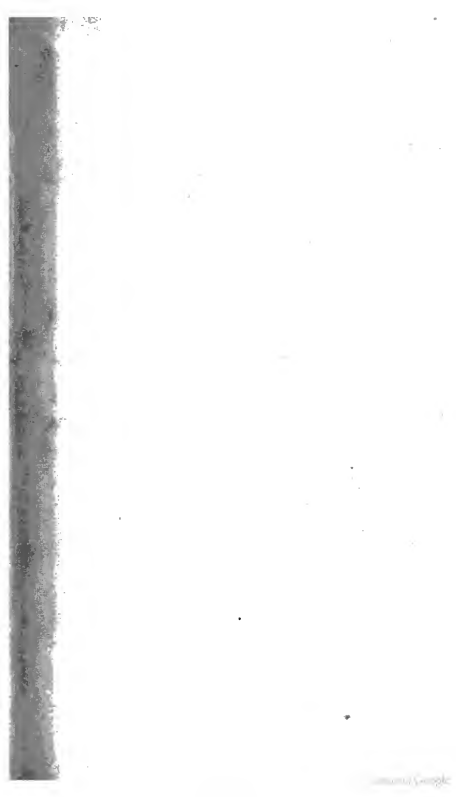

Theol B 33

<36642992000013

<36642992000013

Bayer. Staatsbibliothek

Kurzgefasstes
exegetisches Handbuch

zum
Alten Testament.

Erste Lieferung.

Die kleinen Propheten

von

F. Hiltzig.

Dritte Auflage.

Leipzig,
Verlag von S. Hirzel.
1863.

DIE ZWÖLF KLEINEN PROPHETEN

ERKLÄRT.

VON

Dr. FERDINAND HITZIG.

DRITTE AUFLAGE.

LEIPZIG,
VERLAG VON S. HIRZEL.
1863.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Vorwort zur ersten Auflage.

Wie sehr das Unternehmen der Verlagshandlung, eine kurzgefasste Erklärung des A. Test. erscheinen zu lassen, ein zeitgemässes sei, das bedarf keiner Auseinandersetzung, und dass gerade diese Abtheilung des Commentars zuerst an's Licht tritt, kaum der Entschuldigung. Eine das Ganze der kleinen Propheten umfassende Erklärung wird als dringendes Bedürfniss anerkannt; ich wünsche durch vorliegende Arbeit demselben Gnüge zu leisten, und erlaube mir hier nur das Ziel, welches ich verfolgte, und die Wege, so ich zu dessen Erreichung einschlug, noch näher zu bezeichnen.

Es kam mir darauf an, in gedrängter Kürze etwas Vollständiges zu liefern, und innerhalb der mir gestützten Schranken weder die gerechten Erwartungen der Studirenden und der nächsten Leser überhaupt, noch auch die Forderungen der Wissenschaft ans dem Auge zu verlieren. Ich habe nach Kräften eine objective Erklärung angestrebt. Zu dem Ende nahm ich vor allen Dingen den Sprachgebrauch in Acht, ohne eben sein Slave zu werden, und zog den Grundbegriff z. B. einer Wurzel nur dann zu Rathe, wann ohne Beihülfe der Etymologie jener nicht mit Sicherheit zu ermitteln stand. Nicht immer vergebens untersuchte ich zum Nutzen der Auslegung den Ursprung und die Bedeutung der Wörter von Neuem, dergleichen unter Lesung eines unpunctirten Textes die Gründe der massoretischen Punctuation, von welchen ich im Abweichungsfalle stets, sonst selten Rechenschaft gegeben habe. Dem theoretisch allgemein geltenden Satze, dass Vocal und Accent nicht dem Texte, sondern der traditionellen Anlegung angehört, suchte ich praktisch mehr Folge zu geben, und berücksichtigte gleichermasse die alten Dolmetscher, nicht wegen ihres Verständnisses vom Texte überhaupt, sondern des etwaigen ächttraditionellen Gehaltes halber. Was die Art der Kritik anlangt, welche ich handhabte, so ist sie auch hier das eine Mal bei der Negation stehen geblieben, ein anderes Mal positiv geworden; und beschloss Jemand zum Voraus, nur negierend zu verfahren, so würde mir das noch unkritischer vorkommen, als wenn Einer, allerdings das bessere Theil erwählend, durch Dick und Dünn auf ein positives Resultat hinsteuern wollte. Manches stellte sich mir von einer ganz anderen Seite dar, als meinen Vorgängern; und dass ich bei Durcharbeitung des Einzelnen öfter gewahr wurde, was der Universalkritiker übersieht, dünkt mir keineswegs ein besonderes Verdienst, oder ein Wunder.

Von Erklärungsschriften hab' ich nicht soviel zusammenbringen können, als ich wohl wünschte, habe jedoch weit mehr gelesen, als citirt. Auf ganz schlechte Waare nahm ich nur, wo sie aus neuester Zeit datirt, ausdrückliche Rücksicht, um einer verderblichen Richtung entgegenzutreten; Gutes, das seine Dienste gethan hat, wurde, wenn mir die Sache erledigt schien, öfter unerwähnt gelassen. Einige rühmliche Ausnahmen abgerechnet, kann ich übrigens den Werth der hieher gehörigen Hülfsmittel nach gemachter Erfahrung nicht sehr hoch anschlagen. Gar häufig war das Fleisch der Ausleger willig, doch der Geist schwach; und der Geringe im Reiche der Wissenschaft fand auch wohl eben in seiner Kleinheit den Beruf, einen kleinen, etwa den kleinsten Propheten zu erklären. Ans diesem tatsächlichen Verhältnisse, kraft dessen mitunter die allererste Arbeit des Exegeten von mir noch gethan werden musste, wolle man einzelne Mängel meines Buches herleiten und entschuldigen. Die Behandlung des Stoffes namentlich scheint mir zwar im Ganzen gleichmässig, und einige beabsichtigte Mannichfaltigkeit halte ich für keinen Fehler; doch haben sich kleine Ungleichheiten eingeschlichen, welche ich, mit Sorgfalt das Buch vervollkommend, künftig schwinden lassen werde.

Zürich, den 22. September 1838.

F. Hitzig.

Vorwort zur dritten Auflage.

Dem Ziele, welches angestrebt und nie erreicht wird, glaube ich in dieser neuen Ausgabe das Werk wiederum näher gebracht zu haben: es erscheint mehrfach verbessert in Kleinigkeiten und auch in Erheblichem. Der Ausdruck musste hie und da geschlichtet, erst wirklich deutsch gemacht werden, und mit der Orthographie mehr als Ein Citat berichtigt; die Erklärung habe ich von neuem durchgegangen und aus dem, was ich für sie hinzugelernt, sie ergänzt oder auch geändert. Nicht unwichtige Ersatzstücke finden sich in mehrern der zwölf Bücher; und es ist keines derselben von Nachbesserung ganz frei geblieben. Zu diesem Behuf wurde auch das Wenige, was seither zur Kritik und Exegese der kleinen Propheten in Deutschland herausgekommen ist, von mir nachgelesen und, wo es erforderlich schien, benutzt; indessen fand ich mich nur sehr selten veranlasst, Widersprüche heizupflichten. Eifrige Versicherungen, die von Gründen entblösst, überliess ich ihrem Schicksale.

Von den „Entzifferungen“ assyrisch-babylonischer Keilschrift habe ich auch jetzt noch keinen Gebrauch gemacht. Wie ungewiss auf diesem Gebiete annoch nahezu Alles ist, wissen ernsthafte Gelehrte selbst, welche sich darin abmühen; und dass viele der vermeintlichen Ergebnisse nicht richtig seyn können, davon halte ich die Beweise in der Hand. Es soll ja jetzt ausgemacht seyn, dass das Assyrische zu den semitischen Sprachen gehörte; und demgemäss schöpft man Lesung und Verständniss der Inschriften aus dem Semitismus. Allein semitisches Sprachgut wird schwerlich je mit einer Sylbenschrift, würde z. B. in der Zeit Sargons mit dem längst bekannten semitischen Alphabet geschrieben worden seyn; und mit dem Assyrischen ist auch das Babylonische eine wesentlich indogermanische Sprache: wovon ich nicht bloss durch Deutung der Eigennamen, sondern noch andern Weges mich überzeugt habe.

Da ich nicht beanspruchen mag, dass man mir auf das Wort glaube, so soll mit dem eben Gesagten nur so eine Meinung zu Protokoll gegeben seyn. Die Belege nachzubringen eilt mir nicht, und um so weniger, da gegenwärtig auf diesem Markte viel Parteiwesen und leerer Lärm herrscht. Die Sache bleibt zurückgestellt bis nach Vollendung meines Psalmencommentars. Dannzumal gedenke ich auch über die Apokryphen des Alten Test. mich deutlich zu erklären.

Heidelberg, den 25. Juni 1863.

F. Hitzig.

H O S E A.

VORBEMERKUNGEN.

1.

Die Orakel des Hosea zerfallen in zwei Theile, einen allegorisch darstellenden, Cap. I—III., und eine Reihe prophetischer Volksreden, Cap. IV—XIV. Im ersten Theile steht das dritte Cap. unabhängig den beiden ersten gegenüber, welche zusammen Ein Ganzes bilden, das gemäss dem echten Stücke der Ueberschrift 1, 1. seinen Standpunct in der Regierungsperiode Jerobeams II. nimmt. Näwlich ergangen sei solche Offenbarung in jener Zeit; auch niedergeschrieben damals wäre sie desshalb noch nicht. Die beiden Allegorien, welche der erste Theil enthält, sind schriftstellerische Producte, deren Erzeugung mit dem Verfassen in Schrift fast gänzlich zusammenfällt; und es könnten mithin Cap. I. II. auch in die Zeit nach Jerobeam treffen. Doch weisen sie keinen Gedanken auf, welcher sich nicht schon bei Lebzeiten Jerobeams in der Seele des Propheten hätte bilden können. Wenn Jahve V. 4. in Kurzem Jehu's Blutschuld an seinem Hause zu rächen droht, so lässt sich diess nicht als *vaticinium ex eventu* nach Sacharja's Ermordung begreifen; denn selbst Cap. III., später als I. II. fallend, ist noch vor Sacharja's Tode, ja vor seiner Thronbesteigung verfasst; und Hosea meint vielmehr, in einer Schlacht solle diess geschehen, welche der Dynastie Israels ein Ende mache. Da nun der Abschnitt, das Dasein einer solchen Dynastie voraussetzend, auch nicht in die Zeit des Zwischenreiches nach Jerobeams Tode fallen kann, so bleibt nur die Periode Jerobeams selber noch offen; und die Zeitbestimmung der Ueberschrift erweist sich nicht nur als echt, sondern auch als glauhwürdig. Die V. 4. 5. ausgesprochene Weissagung steht der Drohung Am. 7, 9. völlig parallel; der Feind, welcher so grosse Dinge thun soll, ist der nach damaliger politischer Weltlage einzig denkbare, den auch Amos androht, der in der That um Einiges später wirklich erschien: Assyrien. Ist nun aber wirklich V. 4. 5. Hosca's Meinung die, Jerobeam werde durch die Hand der Assyrer fallen, und ehendamit das Reich Israels ein Ende nehmen: so hat sich diese Weissagung bekanntlich nicht erfüllt, und ist ebendarum unstreitig in eine Zeit einzuweisen, wo ein solches Ende Jerobeams noch glaublich scheinen konnte. Aus demselben Grunde dürfen wir Cap. III. nicht über die Zeit des Zwischenreiches herahrücken; denn V. 5. erwartet der Prophet einen

anderen Ausgang desselben, als es gefunden hat. In die Periode Jerobeams aber gehört es gleichfalls nicht. Zu dessen Lebzeiten hoffte der Prophet 2, 2., in Folge jener entscheidenden Schlacht würden Juda und Israel sich wiedervereinigen. Hier dagegen V. 4. fügt er die Clausel hinzu, es werde der Umkehr Israels ein Zwischenreich vorangehen, und gedenkt jenes grossen Tages nicht weiter. Eine solche Nachbesserung konnte nur das seither eingetretene Zwischenreich selbst veranlassen; und er weissagt ihm eine lange Dauer, ohne Zweifel, weil es sich dazu anliess.

2.

Wenn Amos in Jerobeams späterer Zeit aufgetreten ist, so Hosea, von Jenem abhängig, und bis in Menahems Regierung seine Thätigkeit erstreckend, vermuthlich in dessen letzten Tagen. Was Amos bloss überhaupt als zukünftig erschaut 4, 2. 8, 11., das ist Hos. 1, 4. schon nahe bevorstehend. Scheint mithin das erste Stück Cap. I. II. kurze Zeit vor des Königes Ableben niedergeschrieben, so dürfte es um Weniges älter, denn Cap. III. sein; wogegen Cap. IV., verfasst, nachdem sich die Folgen langer Anarchie entwickelten, um Jahre tiefer herab liegen mag. Dem jedesmaligen Zeitalter eines Abschnittes entsprechend, ist die Form der Weissagung Cap. I. II. Allegorie, Cap. III. dergleichen, aber eine andere, und in dem von den drei ersten Capp. durch grösseren Zwischenraum getrennten IV. Cap. prophetische Volksrede, indem jetzt friedliche Schriftstellerei nachgerade nicht mehr an der Zeit ist, sondern der Prophet in das empörte, verwirrte Leben ermahnend, warnend und bedrühend hervorzutreten sich gemüssigt sieht. Die folgenden Capp. ordnen sich nun ohne Schwierigkeit. Die Cap. IV. beschriebenen Uebel der Anarchie brachten das Volk zu dem Entschlusse, wieder einen König zu ernennen 5, 1., der gleichwohl dem heillosen Zustande des Landes nicht abhelfen kann V. 2. Assyrien ist V. 13. um Einschreitung beschickt; der Prophet erwartet die Ankunft eines assyrischen Heeres V. 7 ff. Indessen wurde (6, 8.) Sacharja von Sallum ermordet; 7, 3. 5. ist Sallum, welcher sich an Aegypten gewandt zu haben scheint V. 11., auf dem Throne. Auch er wird V. 7. ermordet (s. zu V. 4—7. die Erkl.); die anti-ägyptische Partei hat V. 16. die Oberhand, und 8, 4. haben sie Sallums Mörder, Menahem, zum Könige gewählt. Zugleich beschickten sie, wie es nach V. 9. scheint, Assyrien; und V. 10. steht das assyrische Heer im Lande. Nun, nachdem Israel sich Assyrien in die Arme geworfen hat, droht Hosea 9, 3. 6. mit Aegypten; und da die Assyrer zwar eingerückt sind, aber nicht als Feinde mordend und sengend, die gedrohte Strafe also jetzt nicht durch sie vollzogen wird: so soll V. 12 ff. das Verderben erst das nachwachsende Geschlecht treffen. Mit dem Assyrer wurde unterdessen ein Vertrag abgeschlossen (10, 4. 12, 2.), und zu einem bleibenden Abhängigkeitsverhältnisse von Assyrien (11, 5.) der Grund gelegt, welches die Entrichtung eines jährlichen Tributs mit sich brachte 10, 6. Dieser

musste immer drückender und zuletzt unerschwinglich werden. Auch scheint der Prophet 10, 4. zu glauben, jener Vertrag, zu dem die Uehermacht zwang, werde von den Israeliten in der Absicht beschworen, sich ihm später wiederum zu entziehen. Wirklich gehen 12, 2. israelitische Gesandte nach Aegypten. Solche Wortbrüchigkeit wird aber, wie Hosea richtig sieht und die Folgezeit lehrte, die Assyrer nochmals und als erbitterte Feinde in's Land ziehen 10, 14. 11, 6. 13, 15. 14, 1., und den Untergang des Königes 10, 7. 15, 13, 11. und des Staates herbeiführen.

3.

Die nächste Anregung möchte Hosea von seinem älteren Zeitgenossen Amos empfangen haben. Dass Lectüre des Letzteren auf Hosea's Darstellung in Einzelfällen eingewirkt habe, lässt sich nicht bestreiten (4, 3. vgl. Am. 8, 8., 4, 15. vgl. Am. 5, 5., 5, 5. 7, 10. vgl. Am. 8, 7., 5, 7. vgl. Am. 7, 4., 8, 14. vgl. Am. 2, 5., 10, 4. vgl. Am. 6, 12., 10, 8. vgl. Am. 7, 9.); und wenn Hosea eine entscheidende Schlacht im Thale Jesreels annimmt 1, 5. 2, 2., so scheint Am. 2, 14. 15., dass es zu einer Schlacht kommen werde, vorausgesetzt zu sein. Dass Zusammentreffen mit Jesaja (8, 4. vgl. Jes. 30, 1., 9, 15. vgl. Jes. 1, 23.) aus Abhängigkeit des Letzteren von Hosea zu erklären sei, ist durch die Chronologie gewiss. Dass sich wohl von Bekanntschaft mit dem Buche des Amos, nicht aber mit dem Joels Spur zeigt, erklärt sich aus dem Umstande, dass Joel nur über Juda, Amos fast ausschliesslich über Israel, das Vaterland Hosea's, weissagte. Unser Prophet war nämlich ohne Zweifel aus dem nördlichen Reiche gebürtig. Den israelitischen König 7, 5. nennt er „unsern König“; das Land Israel, Juda nicht miteingeschlossen (vgl. 4, 15.), ist ihm 1, 2. schlechthin „das Land“; und in der Schilderung der goldenen Zeit 14, 2 ff. wird Juda's mit keiner Sylbe gedacht. Damit harmonirt, dass sich, von Amos abgesehen, nur aus nordpalästinischen Schriften Anklänge vorfinden, 6, 7. 10, 8. (s. zu 12, 4 ff.) aus der Jahveurkunde der Genesis, 14, 6—9. aus dem Hohen Liede; und die Darstellung, sofern sie allenthalben Mangel an Schule verräth, deutet auf den in Hinsicht der geistigen Bildung verwahrlosten Norden. Gehört er aber einmal in das Zehnstämmereich, so kann er ebenso gut jenseits, wie diesseits vom Jordan gelebt haben; und zu einer Zeit, da vom Ostjordanlande immer der geschichtliche Anstoss ausgieng (vgl. 2 Kön. 15, 10. 14. 25., zu C. 6, 8.), mochte ein dortiger Bürger leicht auch den Trieb empfangen zu prophetischer Thätigkeit. C. 12, 12. wird Gilead besonders hervorgehoben. Es kann wie C. 6, 8. die Stadt gemeint sein. In deren nächster Nähe aber bietet die Ueberlieferung das Grab und einen Berg Hosea's (*Burckh.*, Reisen in Syrien S. 600. 606.), woselbst dichter Wald von Eichen und Terebinthen vgl. C. 4, 13. Um so weniger schliesslich kann es befremden, wenn Cap. 1, 3. und 11, 7. (vgl. auch zu 3, 1.) anscheinend auf Namen benachbarter Städte Rubens angespielt wird.

U e b e r s c h r i f t.

Es mangelt jeder Grund, die Echtheit der Worte bis וְכֵן in Zweifel zu ziehen, und die Ueberschrift läuft so weit der des Joel parallel. Die zwei sofort folgenden Zeitangaben aber dürften schwerlich beide echt sein, da sie, in sich unzusammenhängend, den Synchronismus verletzen, und Hosea's prophetische Laufbahn dergestalt an Dauer selbst die Jesaja's und Jeremia's übertreffen würde: wenigstens 46 Jahre betragend, auf welche nicht mehr, denn 14 Capp. zu vertheilen ständen. Für die Echtheit nun der Bestimmung nach Jerobeam lässt sich anführen, dass 1. 4. das Haus Jehu's, welches mit Jerobeams Sohne Sacharja erlosch, noch besteht, und die Blutschuld, für welche Letzterer büsste, noch nicht getilgt ist. Gegen die nach den juddäischen Königen gilt, dass die historischen Beziehungen im Buche sie keineswegs bestätigen; dass diese Könige, da die Weissagung fast nur Israel, woher Hosea selber stammt, angeht, nur als gleichzeitig neben den damaligen israelitischen angeführt werden dürften; und endlich, dass Verdacht obwaltet, die Worte seien aus der Ueberschrift des ersten grossen Propheten Jes. 1, 1. in die des ersten unter den kleinen verpflanzt worden. Die Copula vor וְכֵן fällt mit hinweg; die Zeitbestimmung selbst aber ist nicht zur Ueberschrift, sondern zum zweiten Verse zu ziehen; denn von Cap. III. an fallen alle Orakel in Zeiten nach Jerobeam. Eine Angabe, welche sie alle der Periode Jerobeams aneignete, wäre nicht richtig, und mithin auch nicht authentisch. Uebersetzt man nun aber: *in den Tagen Jerobeams u. s. w. war der Anfang dessen, dass Jahve sprach* u. s. f., so fällt der geschraubte, unhebräische Ausdruck auf (vgl. dgg. 2 Kön. 10, 32. 15, 37.); und man sollte wenigstens nach der Zeitangabe ein Verbum mit Vav relat. erwarten vgl. 1 Sam. 4, 20. 4 Mos. 16, 5. Jer. 28, 8. Uebersetzt man: *in den Tagen Jerobeams, im Anfange, dass Jahve zu Hosea redete, da sprach Jahve zu Hosea*, so dürfte zwar der Satz: *da er redete, sprach er*, hingehen (vgl. 1 Kön. 21, 6.); und א bedürfte der Wiederholung vor וְכֵן nicht vgl. 2 Sam. 21, 9. K'tib. Allein so würde dieser „Anfang“ Apposition für jene „Tage“; und nicht Jerobeams Tage, d. i. einundvierzigjährige Regierungszeit, waren der Anfang des Weissagens des Hosea, sondern der Anfang fällt in jene Periode, der Zeitpunkt in den Zeitraum. Erwägen wir ferner, dass man V. 2. für וְכֵן יָדוע אל הוֹשֵׁעַ bloss אָלֵי erwarten sollte, oder concinner בְּ; dass בְּיוֹסֵעַ gegen das vorhergehende und nachfolgende

אל חורש fremdartig scheint, und dass רבי ב nicht durch einen (2 Sam. 23, 2.), sondern zu einem reden, früher nicht vorkommt: so werden wir die Worte חורש—בזרע einem Solchen zuschreiben, der die echte Zeitbestimmung zur Ueberschrift hinzuzog, wo dann allerdings, da Amos nach ausdrücklicher Aussage erst in Jerobeams späterer Zeit auftrat, scheinen konnte: „der Anfang, dass Jahve redete, geschah mit Hosea,“ an dessen oder über dessen Zeit, da Jes. 15. 16. nicht in Anschlag kam, kein schriftlich noch vorhandener Prophet hinaufreichte. Das Glossem selbst aber spricht dieselbe Ansicht aus, welche dem Hosea die erste Stelle unter den kleinen Propheten anwies, und hat vielleicht eben diess sowie die falsche Zeitbestimmung veranlasst. Die zweite Zeitangabe endlich, welche eber, als Vers 4., das Glossem erzeugt haben dürfte, ist schon desshalb und auch darum echt, weil V. 2. וראשי ירח אל ה' (statt וראשי oder וראשי אל) darauf hindeutet, dass die Worte der Ueberschrift von dem Anfange des Orakels selbst V. 2. durch andere Nomina getrennt waren; und Hosea's Erzählung beginnt also in ähnlicher Art, wie der Rückblick Richt. 5, 6., nur dass hier חורש als Plusquamperfect kein Vav relat. zulässt.

I.

Cap. I—III.

Allegorie über den Abfall Israels von Jahve, nebst dessen Bestrafung, und die zukünftige Bekehrung und Begnadigung des Volkes.

Cap. I.

Verstossung der Nation durch Jahve wegen ihrer Abtrünnigkeit von ihm.

Zu Grunde gelegt ist hier und in den folgenden Capp. das Bild von der Ehe, wornach Jahve der rechtmässige Gemahl, die Nation seine Gattin heisst, welche durch Adoptirung von Götzendienst die eheliche Treue bricht. Das Bild ist häufig, weil treffend. Wenn Jahve als Mann gedacht wurde, so gilt das Volk, weil ein Collectivum Mich. 1, 11., für ein Weib, und die Erwählung des Volkes vor allen anderen zum Eigenthume Jahve's (3 Mos. 20, 26. Am. 3, 2.) aus Jahve's freiem Entschlusse und unter bestimmter Zusicherung, dass er, wofern es ihm treu und gehorsam sei, dasselbe glücklich machen wolle, stellte sich somit leicht als die Erkiesung einer Gattin dar. Wie ferner der rechtmässige Gemahl Einer ist, so war auch Jahve nur Einer, gegenüber der Mehrheit von Götzen, zu deren Verehrung abirrend, die Nation als Ehebrecherin herauskommt, während eben diese Götzen als ihre Buhlen. Die Verbindung endlich der Unzucht mit den vorderasiatischen Culten (4 Mos. 25, 1—3. Hos. 4, 14.), gegenüber der sittlichen Strenge des Hebraismus, drängte das Bild vollends auf. — V. 1. 2. Die Worte sind: in den Tagen des Jero-

beam, Sohnes des Joas, Königes von Israel, sprach Jahve zu Hosea: geh', nimm dir u. s. w. Dieser Befehl selbst wird sofort motivirt; die dem Propheten angemuthete Handlung soll die Thatsache in's Licht stellen, dass das Land d. i. das Volk von Jahve abgefallen ist: das Land, welches hurt, ist jene אֲשֵׁר עָרִים (diess für עָרִים in Prosa, um אֲשֵׁר gleichmässig anzuschliessen); der Prophet aber ist hier, wie anderwärts, Stellvertreter Jahve's. Die Hurkinder sind die Israeliten in der Pluralität (vgl. 2, 6.), während das Collectiv der Einzelnen, das Volk, ihre Mutter ist 2, 4. Die leibliche Zeugung ist Symbol der geistlichen; in einem götzdienerischen Volke geboren, im Götzendienste aufwachsend, und durch alle Eindrücke geistig genährt, sind sie keine Kinder Jahve's 2, 1. Jes. 1, 2. Da nun aber das Verhältniss, welches Hosea erst eingehen soll, das bereits zwischen Jahve und dem Volke bestehende symbolisirt, so kann nicht gemeint sein, er solle ein Weib, welches bereits eine Hure ist, und schon vorhandene Hurkinder in den Kauf nehmen; denn es handelt sich nicht von der Zeit vor, sondern von der lange nach der Vermählung Jahve's mit Israel. Vielmehr עָרִים bezieht sich auf die Zukunft; die Hurkinder sind die drei, deren Geburt nachher erzählt wird, welche Erzählung sonst weder Sinn, noch Zweck hätte. Offenbar aber kann der Befehl weder in dieser, noch einer anderen Form wirklich ergangen sein; wir haben hier nicht etwa eine wirklich vorgenommene symbolische Handlung, wie z. B. Jer. 19., sondern eine allegorische Schilderung, wie Jer. 25, 15 f. Sach. 11, 4 ff. Einen solchen Befehl konnte Jahve nicht wirklich geben, Hosea eine Stimme, die ihm Solches zugeflüstert hätte, nicht für die Jahve's anerkennen, nicht sofort, wie in einer gleichgültigen Sache, dem Befehle Folge leisten, und nach der Geburt des ersten Bastardes sein Weib nicht noch behalten. Wäre es mit dem Befehle baarer Ernst, so wäre der angegebene Grund ganz untrifflig und als Grund gar nicht zu hegreifen. Schliesslich zeigt auch die Stelle 2, 24. 25., dass die drei Kinder nicht Symbole Israels, sondern Israel selber sind. Diese Ehe des Propheten ist also eine Scheinehe, ihre Früchte sind blosse Namen; und das wie wirklich Hingestellte ist Fiction. — Ueber עָרִים s. zu 4, 12. — V. 3. Da die Namen der Kinder bedeutsam sind, und zugleich der der Mutter keiner der gewöhnlichen Eigennamen, aus deren Zahl Hosea nach Belieben einen herausgreifen mochte, so soll er wohl auch etwas bedeuten; und vermuthlich hat er Bezug auf אֲשֵׁר עָרִים. Die Deutung des Namens, die Namengebung selbst (V. 4. 6. 9.) motivirend, unterbleibt hier, weil sie denselben schon hat. Es sollten aber der Name selbst und die Appos. auch innerlich zusammenhängen. Da בָּלֵל zur Reife bringen, daher auch entwöhnen erst aus בָּלֵל vollenden sich ahwandelt (Ps. 57, 3. vgl. 13, 6.): so scheint kraft der Verbindung mit גִּבְלִים Gomer das Gegenheil von בָּלֵל (vgl. גִּבְלֵי בָּלֵל Jes. 18, 5.) zu sein. Mit גִּבְלֵי würde aber die reife, mannbare Dirne bezeichnet; gleichwie גִּבְלֵי vom Kinde gesagt wird (s. auch Hi. 15, 33.), und Cap. 3, 1. אֲשֵׁר den Verf. auf אֲשֵׁר־עָרִים bringt.

רבלים, welches den LXX schon als Dual gilt, ein Name wie רבנים, scheint kraft des Numerus und der Bedeutung von רבנים ein Bild für רבנים zu sein. Wie Weinstock und Feigenbaum beisammenstehn, so führte die Traube auf die Feigen; und wenn die רבנים da und dort neben die רבנים treten, so ist gerade bei Hosea רבנים ein Attribut der Brüste Cap. 9, 14. Es ist aber רבנים (vgl. רבנים) mit Absicht zweideutig, indem es auch (vgl. Ez. 16, 7.) רבנים bedeuten kann, so dass Name und Beiname vollends zusammenstimmen. Schliesslich dürfte die Wahl gerade von רבנים durch רבנים (Jer. 48, 22.) an die Hand gegeben sein. — Dieses Weib nun lässt der Dichter drei Kinder gebären, zwei Söhne und, weil auch die Weiber, obzwar nur in zweiter Linie, repräsentirt sein müssen (s. 2, 3.), eine Tochter. Diese werden mit Unglücksnamen belegt, welche die bevorstehende Bestrafung und Verwerfung Israels andeuten; und es entspringt so, wie die Kinder aus Mutterschoosse hervorgehen, analog aus dem Abfalle Israels als Strafe desselben sein Unglück. — V. 4. 5. Die Weissagung hebt mit demjenigen an, wovon die neue Zeit ausgehen muss, wodurch ihr Eintreten selber noch bedingt ist: mit der Vernichtung des antidavidischen Königthumes. Der Name Jesreel sieht sowohl rückwärts auf die Sünde, als vorwärts auf die Strafe derselben. Die erwähnte Blutschuld ist deutlich eine solche, welche Jehu auf sich geladen hat; der Prophet kann ihm nicht Jorams und Isebel's Tod verargen (vgl. 2 Kön. 9, 26. 36., s. dgg. zu 6, 6.), wohl aber die Ermordung Ahasja's von Juda und seiner Brüder (2 Kön. 9, 27. 10, 14.) und das Bluthad 10, 11. Da hier das Königthum in Israel noch besteht, also noch ein König da war, und ein Zustand der Anarchie, derselbe 3, 4. zukünftig, erst Cap. IV. eintritt, so befinden wir uns hier noch in Jerobeams Zeit (vgl. V. 1.); und der Prophet spricht über ihn im Grunde dasselbe aus, was Am. 7, 9. — V. 5. wird gesagt, wie Solches in's Werk gerichtet werden soll. Wie Nabots von Jesreel Blut auf seinem Acker zu Jesreel gerächt worden (2 Kön. 9, 25. 26.), so soll die zu Jesreel durch Jehu gehäufte Blutschuld geahndet werden bei Jesreel, — nämlich in der Ebene (vgl. Jo. 4, 12.) durch eine entscheidende Schlacht (s. zu 2, 2.), in welcher der König und mit ihm das Königthum zu Grunde geht. Um so leichter liess sich annehmen, der Ort der Sünde werde auch der der Strafe sein, da jene Ebene von Alters her ein Schlachtfeld ist Richt. 6, 33. 1 Sam. 29, 1., der Hauptstadt und der Residenz benachbart; wo am ehesten denkbarer Weise die Israeliten gegen die Assyrer noch erst eine Schlacht wagen mochten, bevor sie sich in die Mauern Samariens einschlossen. Die Feinde, welche Hosea nicht nennt, können den Zeitverhältnissen und der Prophetie des Amos gemäss nur die Assyrer sein (vgl. auch zu V. 7.). — *Der Bogen Israels* ist nicht gerade nur der König selber, sondern das streitbare, tapfere Kriegsvolk (Jer. 49, 35. Jes. 21, 17.). — V. 6. 7. Solche Niederlage ereignet sich, weil Jahve Israels sich nicht ferner erbarmen und ihm verzeihen will, vgl. Am. 7, 8. לא ירחם Undenadigte, eig. sie wird nicht begnadigt, während gerade die Weiber

da ein Gegeustand des Erbarmens wären Jes. 9, 16. כִּי נִשְׁאָר וְנִי Richtig Tremellius, Drusus und die meisten Neueren: *dass ich etwa ihnen verzeihe*. — V. 7. Gegensatz. Wie bei Amos (9, 11 f.), soll Juda von dem Verderben nicht mitgetroffen werden, weil es (vgl. 4, 15.) nicht dermaassen strafbar ist. Wenn aber das mächtigere Reich den Assyriern nicht widerstehen kann, so ist deutlich, dass Juda nicht durch eigene Kraft, sondern nur durch Gottes unsichtbaren Beistand zu retten ist. Zugleich zeigen die Worte, dass V. 5. die Meinung nicht die sein kann, Juda solle die Ermordung seiner Regentenfamilie rächen; denn eine solche חֲסִידָה in der Schlacht würde allerdings durch Werkzeuge des Krieges geschehen müssen. בְּיָמָה Nomen statt des Pronomens, hier wie 1 Mos. 19, 24. wegen Apposition, und zugleich schicklich wegen Entgegensetzung anderer Nomina; ähnlich Jo. 2, 14. — S. 2, 20. — V. 8. 9. Er erbarnt sich ihrer nicht, weil sie im Gegensatze zu Juda V. 7. ihm gar nicht mehr als Volk angehören. — Der Abwechselung wegen ist hier der Ausdruck gegen V. 6. geändert, so dass auch der Entwöhnung gedacht wird. Auf ihrem Gipfel endlich V. 9. schlägt die Rede in die zweite Person um. אֲנִי לָכֵן Der Ausdruck, vom Verhältnisse Gottes zu den Menschen gebraucht, bedeutet sonst *für einen, ihm geneigt, günstig sein* 1 Mos. 31, 42. Hiob 19, 27. Ps. 56, 10. Hier ist nach 3, 3. Ez. 16, 8. zu erklären: *und auch ich werde nicht euer sein, euch angehören*, nämlich als Gott (2, 25. Jer. 31, 33.), so dass ihr von mir fürder Theilnahme an eurem Schicksale und Beistand erwarten dürft.

Cap. II.

Begnadigung und Beglückung des Volkes.

Dieser Abschnitt reiht sich an den vorigen als dessen beabsichtigter Gegensatz an, und führt sich sofort als solchen ein. In noch späterer Zukunft sieht der Prophet jenen unseligen Zustand der Sünde und der Verwerfung gänzlich aufgehoben und in sein Gegeutheil verwandelt, nachdem Jahve die Götzendienerin durch Unglück gebessert und bekehrt haben wird. Unterscheiden lassen sich drei Theile: V. 1—3., V. 4—17., V. 18—25., deren letzter wiederum in zwei Gruppen, V. 18—22. und V. 23—25., zerfällt. — V. 1—3. Dieser Anfang des Abschnittes entspricht den drei letzten Versen, woselbst, nachdem die Sünde gebüßt und überwunden ist, der Cap. I. geschilderte Zustand förmlich aufgehoben wird. Der Prophet aber, den die Verwerfung seines Volkes bitter schmerzt, vermag es nicht über sein Gefühl, mit der Verkündigung so hohen Glückes zuzuwarten, sondern er nimmt dasselbe vorweg, und bringt das Unerfreuliche, was erst noch vorausgehen soll, nach. Vers 1. schliesst sich sofort an 1, 9. an. Der Prophet sieht in eine Zeit, die messianische, wo die Israeliten, den lebendigen Gott (1 Sam. 17, 26.), nicht mehr wesenlose Götzen verehrend, Kinder des lebendigen Gottes heissen werden; wo die

Volkmenge Israels — diess erblickt sein geistiges Auge zuerst — unzählbar sein wird vgl. Jer. 33, 22. 1 Mos. 22, 17. — אֲנֹכִי *an-*statt (*Tremell., Grotius*); vgl. אֲנֹכִי Jes. 33, 21., welches für diesen adverbialen Sinn sich erst aus אֲנֹכִי gebildet hat. Letzteres ist so viel als אֲנֹכִי (Hiob 34, 26.), welches nachher gleichfalls *an-*statt bedeutet. *An dem Orte, dass u. s. w.* (vgl. Jer. 22, 12.) giebt einen schlechten Sinn. — V. 2. Wie der Name Israel auf das grössere Reich im Gegensatze zu Juda übergieng, so wird V. 1. auch die Gesammtisrael angehende Verheissung vom Volke der zehn Stämme allein ausgesprochen. Dieser Uebelstand erledigt sich aber dadurch, dass in der messianischen Zeit auch die unselige Trennung der Brüder in zwei Reiche aufhören muss vgl. Jes. 11, 13. Ez. 37, 15 f. Sie erwählen sich ein gemeinschaftliches Oberhaupt (4 Mos. 14, 4.) aus Davids Geschlechte (3, 5.), und ziehen unter dessen Anführung wegen ihrer zahllosen Menge V. 1., die das Land nicht fassen kann (1 Mos. 13, 6.), aus demselben (vgl. 2 Mos. 1, 10., dgg. Ez. 36, 20.), um durch Unterwerfung der Nachbarn (Am. 9, 12.) ihr Gebiet zu erweitern. Diess Alles wird die Folge sein des grossen (Jo. 2, 11.), d. i. folgenreichen Schlachtitages (vgl. Jes. 9, 3.) von Jesreel, an welchem das schismatische Königthum vernichtet (1, 4.), und so die Vereinigung der getrennten Reiche mit all' ihren Folgen möglich gemacht wird. — V. 3. So ist dem an sich indifferenten Jesreel, das als Name des Volkes desshalb auch V. 24. nicht geändert wird, eine andere, eine gute Seite abgewonnen. Der Name der Tochter aber bedarf gleich dem des dritten Kindes der Aenderung. Diess geschieht hier. Jedoch nur weil diess, um den Gegensatz zu Cap. I. zu vollenden, noch fehlte, tritt Vers 3. auf. Die beiden ersten VV. hängen eng zusammen, und schliessen sich gegen den dritten ab, der seiner äusseren Form nach bereits zu V. 4 ff. den Uebergang macht. Angeredet sind die Judäer, welche, wenn die Zeit V. 2. einmal da ist, den Israeliten freudig entgegenkommen, und sie als Landsleute (עַמִּי =

עַמִּי), als Brüder begrüssen sollen. עַמִּי hier im Munde der Judäer, nicht Jahve's, wie V. 25., ist daher auch nicht zu עַמִּי (1, 9.) Gegensatz.

V. 4—17. Aus einer schönen, idealen Zukunft tritt Hosea in seine unerfreuliche Gegenwart zurück, die das Gegentheil jener ist und eben dadurch zum Tadel ihrer anreizt. Durch die Imperative schliesst sich Vers 4. an V. 3. an. Die Anrede ergeht aber hier an Israeliten; der Prophet fordert unbestimmte einzelne Bürger Israels auf, das Volk zur Umkehr zu Jahve zu ermahnen. (יִשְׂרָאֵל רֵא) Diess sind eben die Worte ihres רֵא: sie soll die Unzucht, die auf ihrem Gesichte lagert, wegthun, d. h. die Frechheit ablegen, welche keine Schamröthe aufkommen lässt Jer. 3, 3. Spr. 7, 13.: das Volk soll sich seines Thuns zu schämen anfangen und von seiner Verhärtung lassen (Ez. 3, 7.). Da נִשְׁכָּח, ein Abstr., auch dem Parallelismus gemäss, *Ehebruch* heisst, und hier „zwischen ihren Brüsten“

(Hoh. L. 1, 13.) sich befindet, so können wohl nur Schmuckgegenstände (V. 15.) gemeint sein, welche man den Götzen zu Ehren trug, vielleicht kleine Götzenbilder, die an der Halskette befestigt auf die Brust herabhingen. — V. 5—7. Sie sollen sie ermahnen unter Hinweisung auf die schrecklichen Folgen der Unbassfertigkeit. — Der Geburtstag des Volkes ist der Zeitpunkt, wo es zum selbstständigen Volke ward (2 Mos. 9, 18. 24.), für Israel der Auszug aus Aegypten Ez. 16, 4. vgl. 20, 5. Die damalige Nacktheit des Volkes ist die Enthlösstheit desselben von Kleidungsstücken (V. 11.), Obdach und Besitz überhaupt (s. Hoh 1, 21. und zu V. 12.). In der zweiten Hälfte schiebt sich dem Begriffe des Volkes der seines Landes unter. Das herrliche, fruchtbare Land könnte wie die Wüste werden (Jer. 4, 26. Sach. 7, 14.), durch Weigerung des Regens, nach welchem es lechzt (Ps. 63, 3.), ersterben, d. h. die Fruchtbarkheit oder Zeugungsfähigkeit, wodurch sich das Leben der Erde kundgibt, verlieren. Ein Sterben des Landes, der Erde auch 1 Mos. 47, 19., Coran Sur. 2, 159. 30, 18. u. ö.; vgl. Curt. 4, 7.: *jam tamen sterili et emoriente terra*. — Vers 6. lässt sich ebenfalls etwa noch als von ך V. 5. abhängig begreifen. Doch haben wir V. 7. keine Anrede mehr, und auch Vers 6. kann nicht an die Söhne gerichtet sein. Daher fasse man ihn lieber absolut. An das Schicksal des Landes fügt er das seiner Bewohner, deren er sich, weil sie nicht seine Kinder sind 5, 7., nicht erbarmt (Jes. 49, 15.), sondern die mit ihrem Lande zu Grunde gehen müssen. — V. 7. Satz des Grundes: die Einzelnen sind so, denn das ganze Volk war und ist also beschaffen. Das Volk hieng denjenigen Göttern an, von welchen es irrig (V. 10.) wähnte, dass sie ihm seine Bedürfnisse beschafft hätten und also auch ferner beschaffen würden vgl. 1 Mos. 28, 20. 21. Jer. 44, 17 f. [הַיִּזְכִּיר] *hat sich schändlich aufgeführt*, [הַיִּזְכִּיר] (z. B. Spr. 10, 5.). [אֲסִירָה] Es ist hinzuzudenken, dass sie diesen Entschluss auch ausführte Jer. 3, 5. [אֲסִירָה] schliesst sich an [אֲסִירָה] an, das man nicht trinkt, und bezeichnet überhaupt alle Getränke ausser dem Wasser, welches neben dem Brode schon genannt ist. — V. 8. 9. Der Prophet führt nun, V. 11. und V. 16. wiederholt ansetzend, den Gedanken aus, dass die Strafe V. 5. 6. zu dem Zwecke, das Volk zur Umkehr zu bewegen, verhängt werden solle. Eine freiwillige Bekehrung (V. 4.) wird also gar nicht erwartet. — Jahve wird dem Volke jeden Ausweg aus der Noth versperren, es in die Klemme bringen, dass es sich nicht mehr zu rathen, dass es weder ein noch aus wissen wird (1 Kön. 3, 7.). Das Bild ist vom Wanderer entnommen, dessen Schritt plötzlich von einer Dornhecke gehemmt wird (Hoh 3, 23.), dem eine Mauer die Fortsetzung des Weges unmöglich macht (Klagl. 3, 9. 7., dgg. Ps. 18, 30.), der vor Dunkelheit seinen Pfad nicht mehr erkennt Hiob 19, 8. [בְּחֹלֶה וְנִי] eig.: und ich mauere hin ihre Mauer, d. i. eine Mauer für sie. — Das Bild selbst nun V. 8. macht es möglich, den V. 9. folgenden Gedanken also wie geschieht auszudrücken. Das Volk wird mit Opfer und Gebet sich an seine Götzen um Hülfe wenden (vgl. 5, 6.), allein vergebens, und

dann in seiner Noth sich wieder zu Jahve bekehren s. 5, 15. Jer. 2, 27. 28. — Im Pihel נָחַז nachjagen liegt die Dringlichkeit ihres Anliegens; נָחַז ist zu dem Worte der genaue Gegeusatz. — V. 10. Zu Wohlstand gelangt und in Sinnengenuss und Schwelgerei versinkend, hatte sich das Volk zum Götzendienste geneigt (13, 6. 10, 1. 5 Mos. 32, 15. Jes. 2, 6 f.), verkennend, dass seine Güter aus Jahve's Hand kamen. Darüber wird es (V. 9.) einst zur Erkenntniss kommen; jetzt leitet es sie um so mehr von den Götzen ab (V. 7.), als es auch nach dem Abfalle von Jahve um dieselben noch wohl steht. — „Aber gegenwärtig weiss sie nicht, oder hat sie nicht erkannt, dass ich, nicht ihre Götzen“ u. s. w. — Vgl. V. 24. Jo. 2, 19. — Nicht: und Gold machten sie zum Baal. וְזָהָב וְכֶסֶד hängen ebenfalls noch von הִרְבִּיתִי ab, und vor עָשָׂה denke man wie vor לִבְסוֹת V. 11. ein vgl. Ps. 37, 8. Der relative Satz bezieht sich aber nur auf נָחַז, welches ebendesswegen von נָחַז getrennt steht. Silber konnten sie wohl zu andern Bildern (8, 4.), aber nicht als Material zu ihren goldenen Kälbern brauchen (1 Kön. 12, 28. 2 Mos. 32, 2.). Baal ist hier nicht im engeren Sinne zu verstehen. Den eigentlichen Baalcultus hatte Jehu ausgerottet — eine Aschera, nicht Baal, zu Samarien (2 Kön. 13, 6.) beweist nichts (dgg. Simson S. 95.) — und Israel verehrte hauptsächlich die Götter in Bethel und Dan Am. 8, 14. 7, 13. Es gab der Baale viele; daher der Plural z. B. V. 15. 19: und die unterscheidenden Beinamen. Dergestalt aber wurde Baal, der eigentlichste Gegensatz zu Jahve, zuletzt Gegensatz überhaupt, soviel als Götze, Ungott, und steht daher Jer. 19, 5. 32, 35. für den Moloch, wie hier für das goldene Kalb. — V. 11 ff. Da sie dergestalt der göttlichen Wohlthaten unwürdig sind, so wird er sie ihnen künftig vorenthalten. אֲנִי וְלִקְחִי ich werde wieder holen, wie man ein Geschenk wieder zurücknimmt. Der Ausdruck ist noch immer Bild; בָּעֵת bedeutet schon wegen des parallelen בְּיָמָיו nicht: zu einer gelegenen Zeit, sondern: zu seiner, des Kornes, Zeit, wo es sprosst oder reift, sprossen oder reifen sollte; und die wirkliche Meinung kann nicht sein: die Güter, welche sie längst haben und verbraucht haben, hole er wieder, sondern: dieselben zwar, aber welche sie zur bestimmten Jahreszeit erwarten, werde er zu der Frist statt sie zu gewähren ihnen vorenthalten. — V. 12. Statt des Silbers und Goldes V. 10. wird V. 11. (vgl. V. 7.) Wolle und Flachs erwähnt, und so der Uebergang zu V. 12. vermittelt. Also arm und entblösst, mithin unglücklich, wird das Volk der Schande und dem Spotte preisgegeben sein vgl. Jo. 2, 17. 26. Die Strafe, welche hier dross aussagt, mochte an Buhldirnen öfter vollzogen werden, und wird deshalb nicht selten bildlich gebraucht Jer. 13, 26. Nah. 3, 5. Ez. 16, 37. An letzterer Stelle übr. sind die Buhlen passender fremde Völker (vgl. V. 26.), dgg. hier Götzen, denen die bildliche Rede-weise Augen, mithin Leben leiht, während der Schluss des Verses: keiner (zunächst von ihnen) soll sie retten, auf die Ohnmacht der Götzen hinweist. — V. 13—15. Auf diese Art verwandelt er des Volkes Freude in Leid V. 13. und so auch seine Freudentage in Tage

der Trauer. Besonders der Freude geweiht waren die drei ימים (2 Chr. 30, 21. 5 Mos. 16, 11. 14.), die מנוחות im engeren Sinne (2 Chr. 8, 13.), an welche sich hier die übrigen מנוחות (3 Mos. 23, 2.) anschliessen, die, der Arbeit entzogen, mehr und minder auch Freudentage waren. Da indessen gerade das fröhlichste Fest, das einzige seiner Art in Ephraim (zu Sach. 14, 16.), Dankfest für Obst- und Weinlese war, so folgt V. 14. eine Vervollständigung von V. 11. nach. — Zu אמרי נתי vgl. V. 7. — Er wird Rebe und Feigenbaum zerstören (Jo. 1, 7.), die Stätte, wo sie wachsen, zur Wildniss machen und sie durch die wilden Thiere dann abfressen lassen. — יז und סרה sind fast synonym, vgl. Jes. 56, 9. — V. 15. Auf diese Art wird er die Sündenzeit des Götzendienstes an ihnen ahnden. — אשר bezieht sich wohl eher auf ימי, als auf יבוללים, indem nicht dieser Genetiv, sondern die ganze Formel einer Verdeutlichung bedarf. — Ueber das Räuchern s. 2 Kön. 17, 11. u. zu 4, 13. Die folgenden Worte halten in der Angabe, wie man sich den Götzen zu Ehren an ihren Festtagen putzte, nach ihren Tempeln und Altären wallfahrtete und nach den Regeln ihres Cultus sich richtete, vollkommen das Bild inne. — V. 16. 17. Die nicht seltene Drohung, das Volk werde das Land Canaan wieder verlassen müssen, erscheint hier dahin bestimmt, dass es in die Wüste zurückkehren werde, wo Jahve es zuerst vorgefunden hat 9, 10. Das Volk soll, in letzter Instanz durch Jahve dazu beredet (vgl. 1 Kön. 22, 20.), in die Wüste flüchten, vermuthlich um so sich seinen Feinden zu entziehen (vgl. 1 Macc. 2, 25.): ein Entschluss, den denkbarer Weise ein Volk fassen konnte. — Die Ausdrücke bleiben beim Bilde (2 Mos. 22, 15. 1 Mos. 34, 3.); סרה steht, weil es Ueberredung kosten muss, Jemanden zu solchem Entschlusse zu vermögen; unter der sofort folgenden παράκλησις aber ist wohl eine Art geistlichen Zuspruches zu verstehen. — לכן (vgl. V. 8. 11.) hängt von der gehäuften Schilderung ihrer Sündhaftigkeit V. 15. ab. — V. 17. חסם, überall Partikel des Ortes, bezieht sich mit סרה deutlich auf אחורת V. 16. Er will ihr von dort her Weinberge anweisen, so dass diese von dort her seien, vgl. חסם Am. 9, 3. 4. Die Worte sind Ironie; denn in der Wüste gibt es keine Weingärten, höchstens nur einzelne verlorene Reben 9, 10. Diess soll ihre Strafe sein, nachdem die edle Rebe selber in eine heillose Ranke sich verwandelt hat Jer. 2, 21. — Das Achorthal (Jos. 7, 24. 26.), von סרה trüben, betrüben, scheint hier in derselben Weise erwähnt wie Ps. 84, 7. das Bakathal, Ps. 23, 4. ein Thal der Todesnacht. פֶּרֶץ] Pforte, wohl im eigentlichen Sinne; denn ein Thal kann allerdings eine Pforte sein (Jos. 19, 14.). Pforte der Hoffnung ist aber eine solche, welche etwas hoffen lässt, z. B. in's Freie, oder hier, in eine lachende, anmuthige Gegend zu gelangen. Also ein seinem Namen nach schon furchtbares, schauriges Thal soll ihnen, nämlich als *graviora passis*, wenn sie darauf stossen, eine höchst erfreuliche Erscheinung sein, welche sie die Hoffnung besserer Tage schöpfen lässt. — Und sie wird gehorchen] wird sich fügen oder folgsam sein, ὑπακούσας (Aq.). Da die Bestimmung folgt: wie in den

Tagen ihrer Jugend, so vergleichen wir neben Spr. 29, 19 LXX ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ἱπακοή 2 Cor. 10, 6., welche Worte ursprünglich so gewiss hinter τῷ Χριστῷ 2 Cor. 11, 2. gestanden haben, als Röm. 2, 16. hinter V. 29. Aehnlich *Ew.*: und *entsprechen wird sie*, d. h. nicht mehr abgeneigt sein. Unrichtig aber *Hieron.* und *Sinon*: *sie wird singen* vgl. 2 Mos. 15, 1. Damit würde dem Folgenden vorgegriffen: wie man denn überhaupt V. 16. 17. mit Unrecht eine erfreuliche Weissagung findet; und es handelt sich hier nicht von einem einmaligen Acte, sondern von einem die Jugendtage des Volkes über d. i. während des Zuges durch die Wüste dauernden Zustande.

V. 18—22. Diese ihre Umgebung (רֶעֱוָה) wird eine vollkommene sein; dafür aber wird Jahve auch ihre Zukunft sichern und durch die Art seiner Behandlung sie an sich fesseln. — V. 18. Da das Volk den Jahve gewiss nie Baal genannt hat, und, wenn ein Weib so seinen Gemahl anredet, es eine gleichgültige Sache ist, so hat man als Ziel der ingenioseu Allegorie die Ansicht zu denken, es werde überhaupt im gemeinen Leben, z. B. wenn das Weib seinen Gatten anredet, jener Name unseligen Andenkens vermieden werden. Um so weniger wird (V. 19.) der Name irgend eines der verschiedenen Baale noch in den Mund genommen oder angerufen werden. Sie sind dann völlig verschollen (vgl. Sach. 13, 2. — Ps. 16, 4.). Wann dergestalt die inneren Hindernisse des Heiles beseitigt sind, so schafft Jahve auch die äusseren hinweg V. 20. Nun wieder Israels Gott, schliesst er zu dessen Gunsten gleichsam einen Vertrag ab, in welchem sich die Raubthiere (Ez. 14, 21.) und anderea Wild, die Schlangen und übrigen Reptilien u. s. w. verpflichten, Israel und seine Besitzungen in Frieden zu lassen vgl. Ez. 34, 25. Hiob 5, 23. dgg. oben V. 14. Zugleich wird er allem Kriege innerhalb der Landesgrenzen ein Ende machen: was Sach. 11, 10. ein Bund mit den Völkern heisst. אֲשׁוּרֵי Zeugma nach רֶעֱוָה vgl. 1, 5: — Hiob 10, 12. So durchans unangefochten, werden sie dann, statt in Waffen zu stehn, ruhig liegen können Jes. 14, 30. Mit dem Volke selbst aber schliesst Jahve einen zweiten Bund, einen ewigen. Indem er die verstossene Gattin wieder zu sich nimmt (Jes. 50, 1.), verlobt er sich mit ihr auf das Neue, um sich nie mehr von ihr zu trennen. אֲבִירָא Durch solches Thun, das ich entwickele, traue ich dich mir an; es wird gleichsam das Band sein, das uns verknüpft: nämlich positive Gerechtigkeit und Schlichtung des Unrechtes (Jer. 23, 5.), Liebe im Allgemeinen und solche speciell dem Unglücke und der Hilflosigkeit (Jer. 16, 5.). Und zwar verlobt er das Volk mit sich in *Treue* V. 22., in aufrichtiger Gesinnung; „das wirst du, und also, wie sehr Jahve ein treuer Gott ist, an der Erfüllung seiner Verheissungen erkennen.“ — אֲשׁוּרֵי wird, da dem Inhalte Feierlichkeit des Ausdruckes angemessen ist, zweimal wiederholt (vgl. Hi. 5, 24. 25.) und hält die Rede nach den drei Momenten des Vertrages auseinander: auf wie lange er geschlossen sei, was Jahve darin verspreche, und welche Gesinnung Jahve's ihm zu Grunde liege. — V. 23—25. Vgl. V. 1—3.; die

Ordnung der Namen ist aber hier, wo das Cap. I. Geweissagte wieder aufgehoben wird, eben die des I. Cap. — אָנֹכִי, wegen des kleinen Zwischensatzes wiederholt: *ich werde erhören*, d. h. ihren Wunsch, ihre Hoffnung realisiren. Den Himmel (5 Mos. 28, 23, 33, 28. — Hiob 37, 11.) werde ich mit Regen und Thau versehen; und er wird solchen auf die lechzende Erde herabträufeln lassen. Diese ihrerseits wird was sie empfangen hat dem verborgenen Saatkorne, den Wurzeln des Getreides der Rebe des Oelbaumes zuführen; und diese so die Erwartung des Volkes nicht täuschen. Auch im Arab. sagt

man: die Erde willführt (أجابت), wenn sie sprossen lässt, Schol. zur Ham. p. 94. — Wenn das Oel z. B., nicht der Baum genannt wird, so ist eben ersteres, nicht letzterer Zweck. — Schön knüpft sich Vers 25. an das letzte Wort des 24. V. an. Das Suff. des Feminins geht an, weil Jesreel ein Repräsentant der Nation ist. — Statt יִרְאֵה Am. 9, 15. (vgl. Jer. 2, 21.) נִרְאֵה — לִי, weil sie, wie der Schluss des Verses sagt, wieder Jahve's *peculium* sein sollen. — וְהָיָה יְרֵמִי] nämlich in Antwort auf meine Rede, zu mir.

Cap. III.

Uebergangszustand des Volkes in der Zwischenzeit vor seiner Bekehrung.

Dieses Cap. bringt zu dem vorigen die Ergänzung bei, dass die 2, 18 f. V. 2. in Aussicht gestellte Rückkehr Israels zu Jahve und David nicht sofort, sondern erst nach einer langen Zwischenzeit erfolgen werde, in welcher alle staatlichen und alle kirchlichen Institutionen dem Volke fehlen. Mit dieser Verwaisung des Volkes deutet der Prophet denjenigen Zustand völliger Anarchie an, welchen Cap. IV. beschreibt. Eine solche Lage der Dinge konnte sich kürzer oder länger erhalten, aber auf keinen Fall schliesslich von Dauer sein. Das Volk musste ihrer zuletzt überdrüssig werden; und so wagt Hosea die Hoffnung, es werde sich dann wieder, was am nächsten lag, zum angestammten Gott und zum rechtmässigen Königshause wenden. — V. 1. 2. Wir vergleichen nach Ew. die sehr ähnliche Stelle Sach. 11, 15., und ziehen mit LXX und dem Accent יִרְאֵה zum Folg. Die Allegorie läuft derjenigen Cap. I. parallel, und bezieht sich durch יִרְאֵה V. 1. auf dieselbe. Das Thun des Propheten bedeutet wiederum das Verfahren Jahve's; die Scheinehe, welche er schliesst und in der er sein Weib unter einem Zwange hält, zeichnet den künftigen Zustand V. 4., während dessen Jahve nicht wirklich Israels Gott sein wird. *Das von einem Buhlen geliebt wird*] Es weist schon יִרְאֵה darauf hin, (יִרְאֵה) werde Partic. sein; und die Aussprache אֶהְיֶה (Benary, conjectanea quaedam in V. T. p. 5.) fällt dadurch hinweg. Ferner darf Jer. 3, 20. uns nicht verleiten (vgl. daselbst V. 1.), יִרְאֵה auf Jahve und hiernach אֶהְיֶה in b auf אֶהְיֶה zu beziehen; denn Hosea soll ja doch den Jahve abbilden, und kann er selber nicht der יִרְאֵה sein. Vielmehr dem אֶהְיֶה entspricht אֶהְיֶה, und dem אֶהְיֶה

steht וְאֵתֶּךָ gegenüber. Der Buhle liebt das Weib, welches demnächst ihm zu Willen wird und die Ehe bricht. Er liebt im Grunde auch Süßigkeiten: אֵתֶּךָ spielt auf אֵתֶּךָ an (zu Jer. 48, 31.); und gieng nicht das also bezogene וְאֵתֶּךָ voraus, so würde der Vrf. dem letzten Vgl. eine andere Wendung gegeben haben. — Fälschlich sieht man וְאֵתֶּךָ als Fortsetzung von אֵתֶּךָ an, in welchem Falle wenigstens die Constr. mit dem Accus., und noch eher das Verh. finit. gewählt sein würde. Der Satz gehört zu $\text{אֵתֶּךָ אֲדִיבֶנְךָ}$. Sie sind Liebhaber von Traubenkuchen: diese wohl nicht in bildlichem Sinne (1 Sam. 2, 22. Jer. 29, 23. — 1 Kön. 15, 12., zu Cap. 1, 3.) verstanden, in welchem Falle Solches vielmehr von ihren Priestern und Propheten gelten würde. Lebte Hosea im Stammgebiete Rubens, so war moabitischer und ammonitischer Cultus um so näher in seinen Gesichtskreis gerückt. Von diesen wissen wir wenig mehr, als nichts; aber Weine — also auch Trauben — von Moab und Ammon waren vortrefflich (Jes. 16, 8. 9., *Buxtorf*, lex. rabbin. s. v. זֵמַר ; *Zamachschari*, lex. p. 7.), und vorah von den köstlichsten Gütern, die die Götter verliehen, stellte man ihnen einen Theil zurück. — V. 2. lässt sich die Sache so auffassen, dass das Weib diesen Lohn erhalten habe. Allein als Ehebrecherin V. 1. hatte sie einen Gemahl; und dieser verkauft sie endlich ihrer schlechten Aufführung halber. Da dem Manne sein Weib zu verstoßen frei stand, so mochte mitunter ein Handel der Art wie hier vorkommen. Die griech. Ueberss. ausser den LXX drücken לֵךְ durch $\eta\mu\lambda\chi\alpha\sigma\alpha\iota$ aus; das Wort scheint aber als technisches willkürlich gebildet zu seyn. Da der Homer 30 (= 5) Sea ausmacht, so könnte γ hier 20 hedeuten; und לֵךְ wäre vielmehr $\frac{20}{30} = \frac{2}{3}$, indem das Kreuz $\times = \text{ר}$ dem Zwischenstrich entspräche. Der Preis dieses Weibes, vielleicht der gewöhnliche, betrug 30 Sekel Silbers, so viel als der des Sklaven 2 Mos. 21, 32. Davon erlegte Hosea die Hälfte in Baarem mit 5 Sekeln; der Homer Gerste war im Werthe von 9, der Letech von 6 Sekeln. Aehnlich entstanden seyn dürfte קָרַן 2 Kön. 6, 25. Da 100 (= ק) Omer ein Homer, das Ganze, machen, so wäre קָרַן = zwei Omer, der יָבֵנָה davon ein halber $\chi\alpha\iota\tau\iota\kappa\acute{\iota}$. — וְאֵתֶּךָ et comparavi, von כָּרַן . Der erste Rad. hat Dag. dirimens. — V. 3. Sofort wird ihr das Nöthige eingeschärft; und sie mit dem Schicksale, das in der neuen Ehe ihrer harrt, bekannt gemacht. לֵךְ du sollst mir bleiben, nämlich zu meiner Verfügung, mir aufgehoben, $\text{וְשָׁמַרְתְּ$ (2 Sam. 13, 20.), so dass sie nicht hure und auch keinen Anderen heirathe (Jer. 3, 1.). וְאֵתֶּךָ de Wette: dann aber will ich mich zu dir thun. Allein וְאֵתֶּךָ ist nicht dann aber. Ebenso wenig darf im Gegentheile לֵךְ supplirt werden. Auch Stellen wie Nah. 3, 5. sind anderer Art; und Hos. 1, 9. ist der Ausdruck gleichfalls verschieden. Geleitet durch Stellen wie Am. 4, 6. — 1 Sam. 12, 15. erkläre man: wie gleichfalls ich rücksichtlich deiner sein oder es halten werde. Solche Kürze konnte der Ausdruck in gemeiner Sprechweise erhalten. Der Gedanke aber, dass auch er nicht in eigentlicher Ehe mit ihr leben werde, darf nicht fehlen. — V. 4. Deutung des 3. Verses, von vorn herein in den Worten parallel. Sie

werden ohne Staatseinrichtungen, ohne König und ohne, die Solchen umgehen, sein. Daher aber auch ohne öffentliche Religion, deren Stütze der König ist; wie denn Jeroheam I., Ahab, Jehu Cultus abschafften und auch schufen; und in Folge dessen ohne Opfer und Bildsäulen, da derjenige oder diejenigen nicht vorhanden sind, denen zu Ehren man sie darbringen und errichten würde. So hört auch das Priesterthum auf und mit ihm die Wahrsagerei vgl. Richt. 17, 5., zu Sach. 10, 2. — V. 5. Nach diesen vielen Tagen, in der letzten Zeit, über welche hinaus der Prophet keine neue mehr unterscheidet, werden sie sich bekehren 2, 9. 10. Diese Epoche ist in der Allegorie nicht vorausgenommen. וְיָרִי weder David selbst, noch das davidische Haus; sondern diess ist gleichsam der Geschlechtsname des alsdann gerade herrschenden Königs aus Davids Dynastie: gerade wie 1 Kön. 12, 16. Rehaeem als David angeredet wird, oder Ps. 133, 2. der Hohenpriester geradezu Aaron heisst. וְיִרְמְיָהוּ vgl. 11, 11. Abend in freudiger Erwartung werden sie herheilen. וְיָבוֹא Das Jahve's, sein Segen, ist was er aufbewahrt, zurüstet seinen Verehrern Ps. 31, 20. (vgl. Ps. 23, 5.): Korn, Most, Oel u. s. w. Jer. 31, 12. Neh. 9, 25. vgl. Hos. 2, 24. 10.

II.

Cap. IV—XIV.

Prophetische Reden aus der Zeit des Zwischenreiches und der Könige Sacharja, Sallum, Menahem.

Cap. IV.

V. 1—3. Angeredet sind die Bürger des nördlichen Reiches, von welchem V. 15. Juda streng unterschieden wird. — יָרִיב Rechtsstreit nicht als Gegenpartei, sondern als Ankläger (Jer. 2, 9. Mich. 6, 2.) hat er mit euch; denn euch mangelt völlig Treu' und Glauben, die Wahrheit im Reden und Thun, so dass Keiner dem Anderen mehr trauen kann Jer. 9, 3. 4.; es mangelt ferner die Menschenliebe, welche dem Nächsten willig Gutes erzeigt, statt auf dem strengen Rechte wider ihn zu bestehen; denn es fehlt auch das Bedingende heider (Jer. 22, 16. Jes. 11, 9.), die Gotteserkenntniss, Kunde seines Wesens und Willens. Daher gebriecht es auch an aller Gottesfurcht (1 Mos. 20, 11.); und dagegen herrscht im Lande Schwur zum Betrug (אלוהי שוא 10, 4.) (vgl. dgg. 2 Mos. 20, 7.), Mord, Diebstahl und Ehebruch s. a. a. O. V. 13. Die Rede hewegt sich in Infinitiven, indem von den handelnden Personen abgesehen und nur, dass solche Handlungen geschehen, ausgesagt werden soll vgl. Jer. 7, 9. Jes. 59, 4. — וְיִרְמְיָהוּ grassantur, als וְיִרְמְיָהוּ d. i. Mörder und Räuber. Das Wort bezeichnet auch das Rauhthier (Jes. 35, 9.); ein וְיָרִיב zu

werden, war die Gefahr, welche Davids Freibeuterleben mit sich führte Ps. 17, 4. Solche haben Höhlen zu ihren Schlupfwinkeln Jer. 7, 11., und vergiessen Blut Ez. 18, 10.: wie auch hier in Folge des 7= Blutschuld sich an Blutschuld reiht. — Vers 3. schildert einen gegenwärtigen Zustand, welcher in Zukunft hineinläuft, will aber nicht bloss besagen: eine allgemeine Niedergeschlagenheit habe sich der Gemüther beunächtigt; sondern das Land befindet sich bereits, wahrscheinlich in Folge von Regenmangel (zu Sach. 10, 1.), in einem objectiv traurigen Zustande, der länger dauern und sich noch steigern wird. Mit den Farben der ersten, allerdings auf Am. 8, 8. ruhenden, Verhältnisse wird sonst die Zeit der Strafe, bei ihrem Eintritte oder ihrer Ankündigung, nicht die der Sünde gemalt (Jes. 24, 4. 7. 33, 9. Jo. 1, 10. Jer. 14, 2. — Am. 1, 2. Jer. 4, 28.); und die gegenseitigen Vorwürfe V. 4. haben kraft b. schon begonnen, ihr Grund wird also eingetreten seyn. Desshalb trauert das Land, wo Solches geschieht (V. 1. 2.), indem es nämlich um der Bosheit seiner Bewohner willen eine Wüste wird 2, 5.; und sie selbst, die Thäter, werden vergehen und umkommen im Elende, das sich auf die ganze lobende Natur erstreckt. Da der Prophet eine Dürre im Auge hat, so nennt er die Fische, welche von ihr zuletzt etwas zu fürchten haben, mit einleitendem *וְ* auch selbst zuletzt. — In *וְ*, sie schwinden, verschwinden, könnte auch bloss liegen: sie fliehen, ziehen sich zurück (Jer. 4, 25.). Dagegen aber spricht der Zusammenhang; Fische des Meeres sind dem Hebräer Fische überhaupt, auch die in Teichen und Binnenseen; und es ist nicht eine Austrocknung des Weltmeeres gedacht, gut aber mit *וְ* ein allgemeiner Ausdruck gewählt. *וְ* will hier nicht den Begriff Bewohner des Landes den Thieren und Vögeln zuwenden, sondern bedeutet: sich erstreckend bis auf —, miteingeschlossen — 2 Kön. 14, 13. Richt. 5, 6. 7. — V. 4. Nur beschuldige nicht Einer und klage an einen Anderen. Das zweite *וְ* ist gemeinschaftliches Object zu beiden Sätzen vgl. Am. 2, 15. Der Prophet bezieht sich auf die Erfahrung, dass man in solchen Fällen die Schuld von sich ab und auf einen Anderen zu schieben sucht und es gegenseitig an Anklagen und Vorwürfen nicht fehlen lässt; vgl. Curt: 4, 3.: *quod in adversis rebus solet fieri, alius in alium culpam transferebat*. Der Zusatz: *dein Volk ist wie die, so mit dem Priester rechten*, erklärt sich auf keine Art aus 5 Mos. 17, 11. 12., sondern besagt, den Einzelnen aus dem Volke anredend: das Volk d. i. ihr Alle beschuldigt Andere, während Jeder sich selbst anklagen sollte: gerade wie der, welcher gehorzen zu sein meint, da er einen Priester habe (Richt. 17, 13.) oder bestellt habe zum Opfern und Wahrsagen (Richt. 17, 5.), die Schuld davon, wenn ihn Unglück trifft, ehen dem Priester anstatt sich selbst beimisst. Den Priester berieth man auch in häuslichen Angelegenheiten; und *וְ* bedeutet im Arab. geradezu *Wahrsager*. J. F. Wurm (Tüb. theol. Zeitschr. 1831. S. 100.) erklärt: „Niemand soll ihre Laster tadeln dürfen;“ und so auch Ew.: „Sie wollen dennoch, dass Niemand, auch kein Prophet, rügend zu ihnen reden soll, obwohl sie selbst

gegen Jedermann, sogar auch gegen die Priester zänkisch verfahren.“ Sprachlich zulässig würde dieser Sinu sein, wenn die Leute in a redend eingeführt wären, was seitab liegt; und dann will כָּךְ nicht mehr recht passen. — VV. 5. 6. Vers 5. schliesst sich an die zweite Hälfte des vierten an. Sie sind selber Schuld daran; und durch dieses ihr כֵּן (5, 5.) werden sie fallen „den Tag“, oder jenes Tages, den er im Sinne hat, wo die Strafe V. 3. hereinbricht. Dieses חַיִּים aber ruft das חַיִּים (ohne Artikel) herbei. Jener Tag ist nämlich Finsterniss (Am. 5, 20.); und sie, die vorzugsweise Seher genannten (Am. 7, 12. vgl. V. 14.) Leiter des Volkes werden dann Nachts, in solcher Nacht, auch nichts sehen, keinen Rath, keinen Ausweg wissen, und so fallen Mich. 3, 5. 6. Klagl. 2, 9. Die zweite Vershälfte fasst zusammen: ich vertilge das Volk überhaupt. אֲנִי ist die Nation s. 2, 4., und wird sofort in V. 6., der den Gedanken wiederaufnimmt, durch עַם erklärt. Das Volk geht durch seine Unvernunft zu Grunde, indem es blindlings blinden Leitern folgt (Jes. 9, 15.) und die Belehrung Gottes, die ihm den Weg zum Heile zeigte (5 Mos. 30, 15.), vergessen hat. אֲנִי אֲמַחֵם lies אֲמַחֵם; das Suff. knüpft sich an אֲמַחֵם (vgl. z. B. וְאֲמַחֵם 1 Mos. 32, 6.); א in der Mitte des Wortes drückte in der blossen Consonantschrift erforderlichen Falles א aus s. 10, 14. 2 Sam. 12, 1., וְאֲמַחֵם. Obgleich das Volk seine priesterliche Befugniß nur durch Stellvertretung ausübte, war es doch in der Idee selbst ein Priestervolk (2 Mos. 19, 6.); und keineswegs an den Priester, sondern an das Volk, עַם, von dem auch V. 7. handelt, ergeht die Anrede. — V. 7. Und zwar gieng das Sündigen progressiv: je mehr sie zu einem grossen Volke gediehen, in denselben Verhältnisse mehrten sich ihre Sünden gegen mich (vgl. 10, 1.); darum will ich jetzt im Gegentheile u. s. w. Nämlich die Bevölkerung selber stieg, wie gewöhnlich, mit dem steigenden Wohlstande. — עַם ist durch den Gegensatz deutlich. Ephraims Ehre bestand aber eben in seiner Grösse, seinem Reichthume an Volk und an Habe s. 9, 11. Jes. 17, 4. 1 Mos. 31, 1. Um so passender die Assonanz zu עַם. — V. 8—10. וְהִנֵּה V. 6. hat an die Priester erinnert, deren Hosea, nachdem des Volkes und der Propheten gedacht worden, nun auch erwähnt vgl. Jer. 23, 33. — V. 8. Sie verzehren das Sündopfer meines Volkes. So musste ein Hebräer die Worte wohl verstehen s. 3 Mos. 6, 19. An letzterer Stelle, sowie 3 Mos. 7, 6. für das Schuldopfer, ist das die gesetzliche Vorschrift. Dergestalt fanden aber die Priester bei der Sündhaftigkeit des Volkes ihre Rechnung, und wünschten, es möchten nur recht viel solche Vergehen vorkommen, damit die Opfer sich mehren möchten. נֶפֶשׁ für נֶפֶשׁ ist eine starke Enallage des Numerus wie Sach. 14, 12., gewählt, um bei der ungleichen Beziehung des Suffixes die Gleichheit desselben mit dem in עַם zu vermeiden, nachdem עַם statt עַם einmal gesagt war. — [וְנֶפֶשׁ נֶפֶשׁ אֵל] die Seele erheben nach — = sein Verlangen richten auf — Spr. 19, 18. Ps. 34, 4. — V. 9. Dergestalt nehmen die Priester Theil an der Sünde der Laien; deshalb soll es wie dem Volke so auch dem Priester ergehen (Jes. 24, 2.). Die folgenden Suffixe

beziehen sich nothwendig auf den Priester; was die Worte aber im Allgemeinen sagen, weist V. 10., den Grund allgemein fassend, an besonderen Beispielen nach. Die Worte würden sich von Volk und Priestern zugleich auffassen lassen; allein יאכלי scheint zu יאכל V. 8. in Beziehung zu stehen, und gilt also mit הווי von den Priestern. Vor letzterem denkt man sich am besten das Vav rel. in eiliger Rede ausgefallen: *sie werden huren*, ohne dass damit, dass Solches schon in der Gegenwart geschehe, geläugnet wird. — ירע is *sich ausbreiten, sich mehren an*. Zahl 2 Mos. 1, 12. — Es sind unwürdige Priester nach dem Beispiele 1 Sam. 2, 13f. 22., die der Prophet nicht damit, dass sie einst wenig zu essen bekommen würden, sondern mit dem Fluche der Unersättlichkeit bedroht, der jeder regellosen, wilden Begierde nachfolgt, und mit dem weiteren Fluche der Unzucht, dass sie die Vermehrung des Geschlechtes, statt zu fördern, gerade hindert. — V. 11—14. Die Rede leht nun an mit einer Sentenz, welche vielleicht Sprüchwort war, und kehrt zu dem Volke zurück. Der Vers knüpft sich durch הווי an הווי V. 10.; und V. 11f. wird jetzt Hurerei vom ganzen Volke, nur in anderem Sinne, ausgesagt. Was von ihr im eigentlichen Sinne gilt, dass sie die Geisteskräfte schwächt, wendet Hosea treffend auf den Götzendienst an. Dieser selbst aber ist schon eine Verstandlosigkeit (Jes. 44, 20.); daher sagt er (לֹא יִדְעוּ) vielmehr vom ידעו (5, 4.) aus, mit Recht, sofern eben diese unbesiegleiche Hinneigung zur sinnlichen Religion nur eine Erscheinung des Triebes auf das Sinnliche überhaupt ist. — ירע giebt die Folge des הווי an; diese besteht aber eben darin, dass sie hölzerne Götter (Jer. 10, 3. Hab. 2, 19.) helieben, dass sie, jeder von seinem Stocke, wie wenn er ein Gott wäre, sich wahrsagen lassen. Rhabdomantie, wie alle andere Wahrsagerei und Zauberei, gieng mit dem Götzendienste Hand in Hand. S. über „das Achten auf den Fall gerade aufgestellter oder geworfener Stäbe“ Winer Bihl. RWb. unter „Wahrsager.“ ירע nach einer anderen Anschauung als 1, 2., nämlich: unter seinem Joche hinweg Jer. 2, 20. — V. 13. 14. Entwicklung der Schlussworte des 12. Verses. Die Berge und Hügel, vorzugsweise zu Andachtsstätten erkoren (*Gesen.* vor *Gramberg's* krit. Geschichte der Religionsideen n. s. w. S. XIV ff.) sind Jer. 3, 2. ירע, unbewaldet, um die Ansicht himmelwärts frei zu haben; wenn unser Vers im Gegentheil daselbst Bäume voraussetzt, so darum noch keine Waldungen; sondern als heilige Bäume ausgezeichnet stehen sie einzeln. Das häufige „unter jedem grünen Baume“ (z. B. Jer. 3, 6. 2, 20.) ist hier individualisirt. Auf Bergen und in Thälern, wie in Städten und Dörfern waren künstliche Höhen (*Gesen.* a. a. O. S. XIX.) erbaut (2 Kön. 17, 9—11. Jes. 57, 5. 6.), und Bilder und Götzensäulen aufgestellt: im Freien, unter den Bäumen; wo keine waren, in den ירע vgl. 2 Kön. 17, 29. — ירע Offenbar ist hier das Huren und Ehebrechen im eigentlichen Sinne zu verstehen; nur könnte man nach Am. 7, 7. zugleich an Zwang denken, so dass hier die Strafe verkündigt würde. Wäre diess aber dergestalt selbst eine ירע, so enthielte die Aeusserung: ich will es nicht an ihnen ahnden

(des Gehorsams s. z. V. 12.) nicht dulndend Sach. 7, 11. — Die Wurzel ירד hat in dieser und ähnlichen Verbindungen nie einem übeln Nebebegriff wie ihr Gegensatz ציר. — V. 17. *Mit Götzen versippt ist E.; lass es!* Ein kurzes, bündiges Argument: E. hat sich mit Götzen eingelassen; drum lass' es laufen, wie die anderen Götzendiener, die Heiden, auch. — ירד der Götzen ist der Götzdiener Jes. 44, 11. ירד [יחיד-לי] ist kraft der Construction und des erforderlichen Sinnes Imperativ von ירד, nicht von ירד, vgl. 2 Sam. 16, 11. 2 Mos. 32, 10. Letzteres Verbum ist nur eine Abwandlung von jenem; und im Imperativ und Jussiv (Pred. 10, 4.) greift beflügelte Aussprache vorzugsweise Platz. — V. 18. 19. ירד in dem Sinne von *ausgeartet* könnte vielleicht von der Rebe gesagt werden s. Jer. 2, 21.; von סבא steht für solchen Sinn Jes. 1, 22. ein anderes Prädical. Nach letzterer Stelle ist סבא *berrauschendes Getränk, Wein*; und סבא bedeutet: *es weicht ihr Wein* (1 Sam. 15, 32.), d. i. (vgl. 1 Sam. 1, 14. 25, 37.): *es vergehet ihr Rausch*. Diess ist nun nicht Vorderatz: wenn ihr Wein von ihnen gewichen, so huren sie; denn zu letzterem führt der Rausch, nicht die Nüchternheit. ירד ירד ist vielleicht relativer Satz: es weicht der Rausch ihrer, die da huren. Zur Abhängigkeit vom Suff. vgl. Ps. 16, 4. Ijob 29, 24. Die Benachdrückung aber durch Infln. abs. führt auf directen Satz: *sie haben genug gehurt*, haben ihre ירד erschöpft (vgl. Am. 9, 8.). — Von Zeehgelagen ist gar nirgends die Rede gewesen; nur war V. 11. die Wirkung des Weines als mit der des Hurens identisch hingestellt; und so steht ירד und ירד auch hier wieder beisammen. סבא ist daher wohl der Rausch der Hurerei; vgl. Ijob. L. 2, 4., wo Haus des Weines für Behausung der Liebe. ירד, wie ציר V. 19., steht von der Zukunft prophetisch; und der Satz, welcher bei ירד mit Atnach schliessen sollte, enthält wie die drei folgenden eine Drohung: sie werden nüchtern werden; sie werden fürchterlich erwachen. — Die Schilde des Landes sind seine Grossen, die es schützen sollten Ps. 47, 10. — 5 Mos. 33, 29. Sie lieben Schmach, קלן (vgl. V. 7.), indem sie die Sünde lieben, welche die Schmach nach sich zieht vgl. Jer. 7, 19. Schilde sind sie genannt, weil gerade der Schild ein כלי נכח ist (Ijob. L. 4, 4. 1 Kön. 10, 17.), das Entwürdigung am wenigsten treffen sollte (2 Sam. 1, 21.); über den Sinn aber des ganzen Satzes entscheide man nach ירד V. 19. [אירב אירב] Ein K'tal-tal אירב kommt anderwärts nicht vor; und die Form hier, als Ein Wort anzusehn, wäre Unform, ähnlich wie jene Ps. 88, 17., wo der Vfr. אירב aussprach. אירב wurde wie אירב Ps. 32, 7. entweder um die Zeile auszufüllen oder fehlerhaft wiederholt; vgl. *Gesen.* thes. s. v. אירב. — Zu V. 19. vgl. Ez. 5, 3. 4. Es ist derselbe Sturm, welcher sich 13, 15. erhebt. ציר ist V. 16. schon vorbereitet. Der Sturm wird sie einengen, zusammentreiben aus allen ihren Wohnorten in die festen Städte (vgl. Jer. 8, 14.), statt dass sie jetzt da und dort ruhig weiden (Jes. 14, 30.): wie er etwa sonst als Vorbote des Regens (1 Kön. 18, 45.) die Menschen in ihre Wohnungen consignirt Ijob 37, 7. Sodann wird er sie allerdings auch hinweg-

führen vgl. Jes. 57, 13. [סובחם] LXX richtig: ἐκ τῶν θυσιασθησάντων αὐτῶν. Wenn כן vor formativem ט (zu Sach. 14, 10.), ja letzteres selbst vor שָׁמַיִם Ps. 68, 14. wegbleiben kann, so hat sich dgg. auch in שָׁמַיִם 5 Mos. 23, 11. Beides vereinigt. Der Plur. von יָבִיא lautet יָבִיאוּ.

Cap. V.

Zunächst zusammenzuordnen sind V. 1—7. Der 1. Vers schliesst sich an Cap. IV. sofort durch die ersten Worte an, indem die Israeliten eben die Weissagungen des IV. Cap. zu hören aufgefordert werden. — VV. 1. 2. Der König V. 1. kann schon gemäss dem chronologischen Fortschritte nur Sacharja sein; und wenn auch in solcher Verbindung so unbefangenen der Königsmörder und Thronräuber Sallum König genannt sein könnte s. 7, 3., so müsste doch, zumal er den Thron nur einen Monat lang besass, die Erwähnung eines königlichen Hauses d. i. einer Königsfamilie und eines Hofes befremden. 'כי לכם nicht: *euch drohet Gericht*, sondern: *euch kommt es zu* (vgl. Ez. 21, 32. Jer. 32, 7.); ihr sollt die Rüge der Sünde hören; denn ihr seid die Sünder. [למזבח] zu Mizpa. Wie auch der Tahor in Nordpalästina liegt, und die Concinnität es wünschen lässt, findet sich dieses Mizpa im Zehnstämmereiche. Es ist Mizpa Gileads (Richt. 11, 29. 10, 17.), kraft seines Namens ein hoher Ort. Aher eben auf den Bergen halten sich die Vögel auf 1 Sam. 26, 20. Ps. 11, 1. Sie sind also (durch Sünde) eine Veranlassung zum Falle geworden. Ausser der Sündhaftigkeit überhaupt lässt sich noch ein besonderes Vergehen nachweisen, nämlich die Aufstellung eines neuen Königes, die vielleicht zu Mizpa statt hatte, wie die Sauls in Mizpa Benjamins 1 Sam. 10, 17. [בֵּית יִשְׂרָאֵל] so viel als sonst 'צָרָה. Sie wurden ein Fallstrick sich selbst und ihren Familien. — שָׁמַיִם [שְׁמַיִם שָׁמַיִם הַשָּׁמַיִם] Ps. 101, 3. macht die Punctuation שָׁמַיִם hier wahrscheinlich; dann aber ist Beides Ein Wort, und kraft der Psalmstelle kann nunmehr שָׁמַיִם nicht Akks. des Obj., sondern muss Subj. seyn. Allein der Begriff von שָׁמַיִם *trucidare* könnte die Bestimmung durch das Obj. nicht entralhen; und so sind wir auf jenes andere שָׁמַיִם Jer. 9, 8. 1 Kön. 10, 16. 17. = سَقَط angewiesen (s. zu ersterer St. meinen Comm.). Im Aethiop. entspricht ለሕገ abirren ff., wogegen ለሕገ im Aeth. wie im Syr. für ለ ein ለ setzt. שָׁמַיִם seinerseits führt sich, gleichwie שָׁמַיִם = مِد ist, auf شَد zurück = *erheben*, aber in IV. *laut aussagen* über ff. z. B. 2 Cor. 4, 5.; und die שָׁמַיִם sind *Schreier*, Lärm Machende, Gegensatz zu den Stillen im Lande Ps. 35, 20. Von ihnen nun heisst es hier, dass sie tief machen (vgl. Jes. 31, 6.) das Abirren vom Ziele der Wahrheit, diess als Schreier mit der Rede, ohne Zweifel kraft הַשָּׁמַיִם, wie Jes. a. a. O. über Gott. שָׁמַיִם ist also was שָׁמַיִם Jes. 32, 6. Sie sprechen Lügen über Jahve (Cap. 7, 13.); sie sind קִנְיָן (Ps. 40, 5.): *Kreisler der Lüge*. — *Aber ich bin ihnen Allen*, auch diese Letzteren miteingeschlossen, *Züchti-*

gung vgl. Vs. 12. — 10, 10. Ich werde sie züchtigen; und so werden sie eben in jener Schlinge gefangen werden. VV. 3, 4. Ich werde euch züchtigen, gestützt auf meine Kenntniss eurer Strafwürdigkeit. [כי ידעתי] Die Worte geben an, wie er sie kenne; וְעַתָּה aber mit dem ersten Mod. hezeichnet deutlich die einmalige, geschehene Handlung, nämlich die Wahl eines Königes, wodurch die bisherige Trennung der Reiche und der bisherige Götzendienst neu sanctionirt wurde. — 6, 10. — Daher setzt Vers 4. sofort bei, was jetzt am Tage lag, dass vergeblich auf ihre Bekehrung gehofft wurde. „Sie geben ihre Handlungen nicht daran —, geben ihnen nicht die Richtung, umzukehren u. s. w.“ Zur Constr. vgl. Richt. 3, 28. 15, 1. 1 Sam. 24, 8 ff. Nur steht, wo sonst die Person, hier die Sache; indess ist מַלְלֵיהֶם auch nicht nothwendig als Subject in לִבֵּיהֶם zu denken. Sollte das Wort aber zu יָדָם Subject sein, so wäre wenigstens וְעַתָּה zu lesen; der Satz enthielte dann einen Unsinn und widerspräche dem Folgenden. Sofort folgen nämlich die Gründe, warum sie sich nicht bekehren: der positive Trieb zum Götzendienste (4, 12.) und ihre Unkenntniss Jahve's, zu dem sie sich also auch nicht bekehren können. — V. 5 — 7. Und so legt Zeugniss ab der Stolz Israels wider sein Angesicht, d. h. wider dasselbe ihm in's Angesicht; s. 7, 10. וְעַתָּה oder nach Umständen לִבֵּיהֶם — s. Hiob 16, 8. 1 Mos. 30, 33. Die Bezeichnung Jahve's: Stolz Israels, fließt aus Am. 8, 7.; Zeugniss aber wider einen legt Jahve dadurch ab, dass er ihm Unglück sendet: dadurch eben sagt er wider ihn aus, klagt er ihn der Sünde an Rut 1, 21. Richtig sah hier schon *Livelaus* und jetzt auch *Wurm* a. a. O. S. 102 f. — Weil er Israels Sünde kennt, sagt er gegen dasselbe aus. Dass aber hier auch Juda bedroht wird, bezeichnet gegen 4, 15. einen Fortschritt der Geschichte (s. zu V. 10.). — V. 6. Dann in ihrem Unglücke (V. 15.) werden sie sich zu spät bekehren. Vers 7. fasst summarisch zusammen und rundet ab. Ueber die unechten Kinder s. z. 1, 2, 2, 6. Subject zu יָדָם sind wohl nicht die V. 5. genannten Völker, sondern die Israeliten als Einzelne. Diese wären eigentlich selbst schon unechte Söhne; und es ist von ihnen ausgesagt, was von ihrer Mutter 2, 4. gilt; weil nämlich vorher auch von ihnen בְּנֵי, was zunächst von der Untreue des Weibes (Jer. 3, 20.) steht. [כִּי] s. 7, 2.: nun, also. Der 13. Vers erinnert daran, dass Verbindung mit Assyrien besteht, und somit Kenntniss des dortigen Mythos nach Israel gelangen konnte (vgl. zu Cap. 6, 2.). Ein Sitz des Monddienstes war bekanntlich Carrhae; und *Herod.* 7, 37. steht der Mond auf Seiten ostasiatischer Eroberer. Der Gott der Zerstörung und des Krieges ist in Indien mit dem Halbmonde gekrönt, und wird „Herr der Schaaren“ eben als Mondgottheit genannt, s. *Urgesch. der Philist.* S. 302. Kraft seiner Aehnlichkeit nun mit einer Sichel verzehrt der Neumond (d. i. das neue Licht) auch ihre Felder; und, weil er wie ein kleiner krummer Säbel aussieht, ist ἀνιμάχης Bild des Kriegsgottes (s. zu Hab. 1, 16., auch über diese Verbindung von Mond und Schwerdt). Wir sprechen ähnlich vom „Halbmonde“ als Symbol der Türkei. — VV. 8, 9. Im Geiste die Gegenwart der

Feinde in Ephraim V. 9. erschauend, fordert der Prophet auf, von den Hochwachten des Landes aus den nun auch bedrohten Nachbar im Süden zu benachrichtigen, damit er sich und seine Habe in Sicherheit bringe (s. Jer. 4, 5, 6, 1). — Gibeä und Rama, ersteres zu Benjamin, dieses zu Ephraim gehörig, sind schon kraft ihres Namens hoch gelegen; aber auch Bethel lag als heiliger Ort auf einem Berge Jos. 16, 1. 1 Sam. 13, 2. Die Ortslage ist im heutigen Beitin nachgewiesen Robins. Pal. II, 339 — 42. Bethaven nämlich ist dasselbe wie 4, 15.; da aber ist Bethel gemeint. In בֵּית אֵל ist die Aussprache בֵּית missliebige Hebraisirung für אֵל, ¹Ων der LXX hier und 4, 15, 10, 5. Der Mnevis, dessen Bild Jerobeam aufstellte, war ja Symbol des ¹Ων d. i. der Sonne (vgl. Aumian. 22, 14.), und wurde in ¹Ων = Heliospolis verehrt (Strab. p. 803, 805.). Ein Bethaven neben Bethel scheint es kraft Am. 5, 5. trotz Jos. 7, 2. nicht gegeben zu haben (s. weiter zu Am. 1, 5.). *Hinter dir her, B.* nämlich: tobt das Schwert vgl. Jer. 48, 2. Ez. 5, 12. Hos. 11, 6. אַחֲרֶיךָ, so kurz

wie בֵּית Richt. 16, 20., oder ²وَقَلْبَ, macht zunächst auf etwas aufmerksam, das hinter dem Rücken Jemandes vorgeht, und ist von da aus überhaupt Mahuruf, auf der Hut zu sein. Die Worte sind das eben, was man von Bethaven her ihnen zurufen soll. — V. 9. Wenigstens nach Ephraim kommen die Feinde wirklich. Solche zuversichtliche Erwartung kann um so weniger befremden, da nach V. 13. Ephraim Assur bereits um seine Vermittelung angegangen hat. — Jes. 37, 3. — Von dieser Weissagung versichert er schliesslich ihre Zuverlässigkeit. ³בְּשֵׁבַע י' nicht: unter den St. Isr., sondern über oder wider sie, vgl. ב עזר. — V. 10, 11. Aus der Zahl der Stämme ist aber mit Benjamin erst Ephraim genannt worden; also wird jetzt wenigstens noch der zweite Hauptstamm, Juda, miterwähnt; und Juda und Ephraim hier, wie im Folgenden, sich gegenübergestellt. Uebersetze: *bedrückt wird E., gekränkt in seinem Rechte, da er anfang zu wandeln nach dem Gebot.* Die erste Vershälfte (vgl. Am. 4, 1. Hiob 31, 13.) hat keine Schwierigkeit; ⁴וְאֵלֶּיךָ ferner ist *sich zu etwas entschliessen*, einen Entschluss fassen, *audere*, wie in *sapere aude!* ⁵וְעַתָּה endlich ist *etwas Aufgestelltes*, wie צִוִּי Jer. 31, 21., ein *Wegweiser*, nach dem man sich richtet, daher *Statut, Gebot*, hier so wenig als Jes. 28, 10. gerade Menschengebot. — Wenn die Fürsten Juda's mit Gränzverrückern verglichen werden, so müssen sie etwas Aehnliches gethan haben, eine ähnliche Rechtsverletzung gegen Andere. Nun ist V. 11. Ephraim in seinem Rechte gekränkt, Ephraim, der Nachbar Juda's; die Sache verhielt sich also wohl folgendermaassen: Juda benutzte die Anarchie in Ephraim, um auf dessen Unkosten sein Gebiet zu erweitern, gerade zu einer Zeit, wo Ephraim durch Nichtanerkennung eines eigenen Königes den ersten Schritt zur Wiedervereinigung gethan hatte. Einen ähnlichen Gedanken s. Jer. 2, 17. Damals vielleicht rissen die Judäer Jericho an sich, welches 2 Chron. 28, 15. ihnen gehört (dgg. 1 Kön. 16, 34.). Ein solches Betragen entfremdete aber die Herzen derer von Ephraim; sie ernannten wie-

der einen eigenen König; und die Hoffnungen des Propheten waren gescheitert. Daher denn auch seine heftige Sprache V. 10. — VV. 12. 13. In letzter Instanz freilich rührt der unglückliche Zustand beider Länder von Jahve her, der in seinem Zorne ihr Verderben will (V. 14.). Vers 13. zeigt, dass der 12. von der Vergangenheit und Gegenwart, auch sofern er Juda betrifft, nicht von der Zukunft (V. 10.) zu verstehen ist. Juda wird übr. nur nebenher erwähnt; und 6, 5—10. ist gar nicht von ihm die Rede. Sein Schaden V. 13. möchte kaum in etwas Anderem, als in der Entblössung von Festungen bestehen, was gewährend Juda 8, 14. solche hat. Ephraims Krankheit dagegen ist die Anarchie und der Bürgerkrieg s. Cap. IV. Diesem ein Ende machen, Ruhe und Ordnung herstellen sollte der assyrische König; und vielleicht geschah die Ernennung des Sacharja nach dem Rathe und Willen des Assyrs; aber, sagt Jahve, der kann euch nicht helfen, denn das Feuer, welches euch verzehrt und vollends verzebrn soll, ist von mir (vgl. אֲנִי אֲנִי V. 14.) angefaßt. [יִשְׂרָאֵל] Juda hierzu als Subject zu denken, widerspricht dem Augenschein und den ersten Regeln der Exegese. Doch mag יִשְׂרָאֵל sich auf Juda beziehen; denn diese Worte erwähnen keinen fremden Helfer, und (vgl. 8, 14.) diese festen Städte sollen das Land doch nicht schützen. — S. noch 10, 6., von Hieron. *Jarib* gelesen, soll ohne Zweifel an קָרִיב anklingen und ist wohl eher Appos. zu בָּלַךְ, als Genetiv. Vermuthlich wie קָרִיב, קָרִיב u. s. w. eine Hebraisirung. In einem merkwürdigen Mischdialekte, welcher nach Assyrien hinweist, bedeutet *jarbam* streiten, kämpfen = *rezmidan* pers. (s. Notices et extr. IX, 387.); und *Jarbecch* ist äthiop. = *Held, tapferer Krieger*. Hiemit hätten wir also einen *בָּלַךְ גִּבּוֹר* (Dan. 11, 3.), doch im Sinne nicht von „Soldatenkaiser“, sondern von „Kriegsfürst“. — S. übr. zu 7, 9. — 13, 7. Jes. 5, 29. — V. 15. Im Gegensatz zu V. 12. sagt die Vergleichung V. 14., dass Jahve auch zukünftig Ephraims Elend verursachen werde. Seine Gesinnung, sie als Raub zu erfassen, spricht die zweite Vershälfte aus; aber wie 11, 8. 9. wandelt sich jetzt sein Sinn: bevor er sie gänzlich verderbe, will er ihnen noch Frist zur Besserung geben. — אֶלְכֶּךָ V. 14. mit dem Raube an meinen Ort, V. 15. ohne solchen auf dem Wege umkehrend. S. übr. Jes. 18, 4. — [עַל-אֲשֶׁר יֵאָסֶה] vgl. 14, 1. Sach. 11, 5. בָּרִי לָהֶם erklärt den Ausdruck. — Spr. 1, 28.; zu 2, 9.

Cap. VI.

V. 1—3. Worte der in sich gehenden Israeliten. Sie werden einsehen, dass er der Urheber ihres Elendes ist, und werden dann auch von keinem Anderen mehr Abhülfe desselben erwarten, sondern vertrauensvoll an ihn sich wenden. הִנֵּה הוּא steht des Nachdruckes wegen; הוּא aber scheint zu beweisen, dass jenes הִנֵּה (V. 14. in אֲשֶׁר) wirklich geschehen sei. In Wahrheit zerfleischte er sie überhaupt durch das ihnen gesandte Unglück, auch durch die

hlosse Zulassung desselben, welche V. 15. dem persönlichen activen Eingreifen entgegensteht. וְ parallel mit וְ, also für וְ (vgl. z. B. Ps. 68, 15. Jes. 12, 1.), auf dass die Copula auch hier den Nachsatz einleite. — וּמִיָּמָיו von *zwei Tagen an*; wie das sofort Folgende zeigt, mit Ausschluss derselben, *nach zwei Tagen*, allerdings also nach kurzer Frist. וְלֹא יָשָׁב Nicht gerade וְלֹא יָשָׁב (2 Kön. 13, 21.) vgl. Sims. z. d. St. וְלֹא יָשָׁב vgl. 1 Mos. 17, 18. Dieser Zusatz bezeichnet ihr Lehen als abhängig von Jahve's Obhut und Zulassung vgl. Jes. 57, 16. In diesem V. wird das Bild der vom Löwen Getödteten fortgesetzt, und es sind darum die Ausdrücke selbst auch bildlich zu nehmen; aber die Vorstellung also eines Auferstehens aus dem Tode vermag Hosea zu fassen. Die Magier lehren eine *ἀναβίωσις* (Diog. La. pro. §. 8.); und Zoroaster hat eine Entrückung der Seele zum Himmel am dritten Tage nach dem Tode (*Spiegel* in Bai. gel. Anz. 1847. N. 19.). Warum eben am dritten Tage? Erwägen wir, dass *Sóma* im Sanskr. den Mond, als Zendwort *Haoma* den Lebensbaum, auf griechisch den Leib bezeichnet: so werden wir diesen hesondern Zug auf den Umstand zurückführen, dass der Mond nach zwei Tagen wiederaufleht, indem die Sichel am dritten Tage nach dem (eigentlichen) Neumonde zuerst sichtbar wird. Im Rabbin. heisst der Neumond יָמִיד (s. Buxl. s. v.); und vgl. *Eznik*, Zerstörung der Irrlehren ff. (Venedig 1826) p. 15.: — „der Mond, welcher gleichsam auch stirbt und hernach einen Anfang nimmt wiederaufzu- leben, dass er dir das Bild der Auferstehung darstelle.“ — V. 3.: der Vorsatz, mit welchem sie in dem neuen Leben wandeln wollen (vgl. 5, 4. 4, 1. 6.). וְאֵינֶם יָדְעוּ ist auch zu וְאֵינֶם יָדְעוּ, welches sofort durch einen stärkeren Ausdruck ersetzt wird, noch Object: *lasset uns erkennen, eifrig trachten zu erkennen den Jahve*. וְאֵינֶם יָדְעוּ *sicher, gewiss*. Das Morgenroth geht nicht etwa einmal nicht, oder nicht zu seiner Zeit auf (vgl. Jer. 33, 20.); statt der Sonne aber (Jes. 60, 2. 19. 20.) wird es wegen der sofort folgenden Vergleichung mit dem Regen genannt, weil es, wenn der Himmel sich Morgens röthet, nachher zu regnen pflegt Matth. 16, 3. — *Wie Regen*] so lachend und erquickend s. Ps. 72, 6. Hiob 29, 23. וְאֵינֶם יָדְעוּ Zweiter Mod. Hiphil, für וְאֵינֶם יָדְעוּ. — V. 4. Antwort Jahve's, der die Reuigen weder zurückstösst noch aufnimmt, weil sie Gott lieben, aber mit Wankelmuth. Hier wie auch V. 5. bleiben die Bilder innerhalb des Kreises von V. 3.; dem Morgenroth entspricht die Morgenwolke, dem Regen der Thau. S. übr. 13, 3. — V. 5—7. Wegen solcher Unbeständigkeit, weil (V. 6.) ihre Frömmigkeit sich auch schon vermissen liess, hat er bereits einmal Gericht gehalten. — Der Augenschein spricht dafür, dass das Suffix in וְאֵינֶם יָדְעוּ sich auf וְאֵינֶם יָדְעוּ beziehe; und damit harmonirt die ohnehin fast einzig zulässige, schon von den LXX und dem Syr. befolgte Erklärung von וְאֵינֶם יָדְעוּ: *ich habe dreingeschlagen unter die Propheten*. Zu וְאֵינֶם יָדְעוּ vgl. וְאֵינֶם יָדְעוּ 2 Kön. 10, 32. — Sach. 11, 1. Jes. 9, 17. — Zu וְאֵינֶם יָדְעוּ vgl. Jes. 11, 4. — Auf diese Art aber hielt Jahve glänzendes Gericht über die Frevler. Lies וְאֵינֶם יָדְעוּ, und übersetze: *und mein Strafgericht trat wie die*

Sonne hervor. Diese Wortabtheilung adoptirten schon LXX, Chald., Syr.; und durch sie stellt sich ein vollkommener Zusammenhang der Gedanken her. Nur hat man יצא, mag man נָצַח schreiben, oder יצא mit der Copula, von der es getrennt sei, נִצַּח punctiren, mit dem Syr. und Chald. als Präteritum aufzufassen. Zu בארז vgl. Ps. 37, 6. Jes. 62, 1. Die Wortabtheilung der Masoreten scheint mit der irrigen Auffassung: ich schlage sie durch die Propheten u. s. w. zusammenzuhängen; sie ist durch die Verbindung des Subjectes im Plur. mit nachfolgendem Verbum im Sing. bedenklich, und gewährt kaum einen Sinn. — V. 6. wird als Grund solches Verfahrens gegen die Propheten die Thatsache vorausgesetzt, dass sie anstatt Liebe Opfer dargebracht haben s. zu V. 8. — וחסד, V. 4. Liebe zu Gott, muss hier nicht in derselben Beziehung gesagt sein, sondern kann sehr wohl in der gewöhnlichen Bedeutung der Nächste Liebe stehen. — Vers 7. endlich vervollständigt den V. 6. so weit, dass er zum Grunde für V. 5. taugt, durch die Aussage, dass aber sie solchem Willen Jahve's nicht Genüge leisteten. וחסד kann sich daher nur auf die Propheten beziehen. Von ihnen wird aber nicht bloss eine Ueberschreitung der Vollmacht ausgesagt, sondern עבר בריית, 8, 1. wiederkehrend, erklärt sich als Synonym von וחסד בריית an beiden Stellen durch den Parallelismus, und hier noch durch בארז, was nicht: nach Menschenart, sondern wie Hi. 31, 33. gleich Adam zu übersetzen ist. Beides, was hier und Hi. 31, 33. von Adam somit ausgesagt wird, hat er ja wirklich gethan. — שם auf keine vorausgehende Ortsbestimmung sich beziehend, ist hier von der Zeit da (vgl. V. 10. 10, 9. Ps. 53, 6. 36, 13.); nämlich als sie meinen Bund brachen, da, durch diese That, fielen sie auch von mir ab. — V. 8. Gilead, eine Stadt von Uebelthätern, ist mithin auch überhaupt eine Stadt, und auf dem Gebirge gleichen Namens zu suchen neben Mizpa (1 Mos. 31, 48. 49.); s. unten. [נקבה חרם] Ohne Zweifel soll dieses Präd., zumal in solchem Zusammenhange mit Vorhergehendem und Nachfolgendem, Gilead als eine Blutstadt (Ez. 22, 2. Nah. 3, 1.) bezeichnen, deren Bürger Blutschuld auf sich gehäuft haben. נָקָה nun aber heisst nicht voll Spuren, kann nicht bedeuten conculcatus, und ist auch nur im Sinne verdorbenen Textes Jer. 17, 9. vermuthlich = trügerisch. Jes. 40, 4. bedeutet das Wort höckerig, hügelig. Da die Ruinen zweier Städte auf zwei einander benachbarten Bergen mit den Namen Dschelalad und Dschelaud noch jetzt existiren, und ohnehin die Stadt Gilead wohl auf einem Berge lag (1 Mos. 31, 47. 54.), so übersetzen wir: hügelig, gehügelt von Blut, aufgethürmt von Blut; vgl. Mich. 3, 10. Hab. 2, 12, wo aber nicht auf, sondern mit Blut gebaut wird. — Erwägen wir nun, dass 5, 1. Sacharja König, 7, 7. bereits auch Sallum getödtet ist, also in die Zwischenzeit Sacharja's Ermordung durch Sallum trifft; so werden wir unsere Stelle auf Sacharja's Ermordung oder auf ein Blutbad beziehen, welches mit derselben irgendwie zusammenhieng. Zwar ist Sallum selbst nur ein Bürger vom Lande Gilead, ein נְתַנְיָהּ 2 Kön. 15, 10. (vgl. נְתַנְיָהּ Richt. 9, 28. LXX). Da aber auch Menahem aus dem Stamme Gad sich erhob,

und später Pekah mit Gileaditen gegen Pekahja auszog (2 Kön. 15, 14. 25.): so scheint das jenseitige Land überhaupt damals die Initiative gehandhabt zu haben; und unsere Stelle nöthigt nur eben zu der Annahme, dass von den Gesinnungen und Strebnissen des Landes Gilead die Stadt Gilead sich nicht ausschloss. Das Vorhergehende ist nun aber noch mit V. 8. in seinen Zusammenhang zu setzen. Wie V. 8. Gilead, so werden vorher die Propheten angeschuldigt, und über V. 8. hinweg wird von ihnen auf die Priester übergegangen. Befragen wir nun die geschichtliche Analogie, so wurde auch die Tödtung Jorams von Jehu durch die Propheten veranlasst 2 Kön. 9. Auf die gleiche Art möchten sie auch den Sallum zur Ermordung Sacharja's und seiner Anhänger gereizt haben; und diess wäre es, was V. 6. gerügt wird. Er wurde dergestalt Gott gleichsam geopfert; vgl. יָבֹחַ 2 Kön. 23, 20., יָבֹחַ Jer. 46, 10. Dafür nun hat Jahve die Propheten wieder getödtet V. 5., vielleicht durch die Hände des Volkes vgl. Jer. 2, 30., vielleicht durch Sallum selbst, mit welchem ihrem Werkzeuge sie in Conflict gerathen mussten, schon weil er die Krone nun selbst usurpirte, oder wie mit Jehu (2 Kön. 10, 30.), weil er den Kälberdienst fortheben liess. — VV. 9. 10. Rathen die Propheten Mord an, so morden die Priester selbst. Und wie der Räuber lauert u. s. w. יָחַד ist Infinitiv statt Infinitiv vgl. Ez. 21, 15. Hiob 10, 15. — אִישׁ יָסֵן wie אִישׁ נָסַן Spr. 6, 11., wäre Räuber wie נָסַן סֵר Räuberhauptmann; der Plural ist der Assonanz mit כְּדֹנִים wegen gewählt. — יָחַד trägt wohl einen verächtlichen Nebebegriff wie *Bande, Gilde*. — יָדָךְ ist mit שָׁמָּה zu verbinden: *auf dem Wege gen. Sichem*. Durch das הָ— der Richtung erhielt der Genetiv etwelche Selbstständigkeit und liess sich von seinem Regens trennen. Sichem war übr. eine Priestersadt (Jos. 21, 21.) und zugleich ein Asylort Jos. 20, 7. Die Priester lauerten also den Todtschlägern, deren es damals viele gab, als Wegelagerer auf, und erschlugen sie ihrerseits, um ihrer Habe sich zu bemächtigen, oder aus blosser Mordlust. — So motivirt sich das Schlusswort: *ja! sie üben Unthat*, und der Anfang des 10. V. (vgl. Jer. 23, 14.). — *Da Hurerei Ephraims, da befleckt sich Isr.*, vgl. 5, 3. יָנִיסָהּ anstatt des Verbum, und als erklärende Appos. zu שִׁיחָהּ zu ziehen. — V. 11. Die Anrede kann sich nicht an Jahve richten, da er selbst die Worte spricht. Auch nicht an Ephraim, so dass Juda zu הוּא Subj. wäre; und also nur an Juda, so dass zu הוּא als Subj. Jahve, der aber nachher in erster Person von sich redet, oder Ephraim, oder ein unbestimmtes Nomen zu denken ist. *Auch dir, Juda, hat es eine Erndte bereitet*. Was für eine, lehrt 8, 7. 10, 13. Als Subj. nehme man Ephraim vgl. 5, 5. Ephraim veranlasst ein endliches Einschreiten Jahve's; und bei dieser Gelegenheit wird er zugleich auch Juda berücksichtigen. Die Worte: *wenn ich wende meines Volkes Missgeschick*, scheinen zu verrathen, dass der Vers verheisse, nicht drohe, so dass קָצִי in gutem Sinne stünde. Allein vgl. 7, 1. 13, 12. 13. Vor allen Dingen muss dann die Schuld getilgt werden durch die Strafe.

Cap. VII.

V. 1—3. In den ersten Worten hier erscheinen die Schlussworte von 6, 11. wieder, um, wie sie dort an einen Ausspruch sich anschlossen, hier einen solchen aufzunehmen. *Wenn ich Israel heilen werde, dann wird zu Tage kommen* u. s. w. Die Schuld Ephraims ist der Grund seiner Krankheit; sie kommt dann zu Tage durch die Bestrafung, mit welcher Jahve gegen E. aussagt s. zu 5, 5. Sofort aber gibt sie der Prophet im Einzelnen an. — אָנֹכִי, nicht bloss דְּבִירִי סֵקִי d. i. כְּחֹזֶק 4, 2. — Der Dieb steigt ein, während der Räuber draussen, d. i. ausserhalb der Ringmauern der Städte, auf den Heerstrassen u. s. w. (6, 9.) sein Wesen treibt. אָנֹכִי aussiehn, nämlich auf einen Raubzug 1 Sam. 27, 8. 30, 1. — Und zwar üben sie das Alles, ohne dass ihnen ein Gedanke daran aufsteigt, wie missfällig Jahve dessen gedenke. Ja während Jahve darob zürnt, haben König und Fürsten ihr Gefallen daran. — אָנֹכִי eig. zu ihrem Herzen. Sofort folgt, nicht durch כִּי eingeleitet (Ps. 10, 13.), indirecte Rede; und נִינֵה = nun, also (5, 7.) leitet die Folgerung ein: weil ihnen Solches nicht beifällt, so begehen sie die Sünden; diese aber sind offenbar vor Gott, und müssen daher in ihren Folgen die Thäter von allen Seiten umgarnen. אָנֹכִי vgl. 2, 8. 4, 19. Am. 3, 11. — V. 4—7. *Sie alle sind Ehebrecher, sind wie ein Ofen, geheizt vom Bäcker: er unterlässt zu schüren vom Kneten des Teiges bis zu seiner Säuerung. Am Tage unseres Königs fangen die Fürsten an zu erglühn vom Weine; er treibt sein Wesen mit den Spottenden. Denn sie haben daran gegeben wie in einen Ofen ihr Herz in ihre Arglist; die ganze Nacht schläft ihr Bäcker; am Morgen erglühn er wie flammendes Feuer. Sie alle erglühn wie ein Ofen, und verzehren ihre Richter; alle ihre Könige fallen; Niemand unter ihnen ruft zu mir.* — Aufschluss vor allen Dingen über die Zeit, in welcher diese Worte geschrieben sind, gibt die Aeusserung: *alle ihre Könige fallen.* So nämlich sich ausdrücken konnte der Prophet nicht, nachdem erst einer, Sacharja, sondern als einen Monat später auch Sallum gefallen war. Tiefer dagegen in der Zeit heruntergehen dürfen wir nicht; denn Menahem starb zehn Jahre später eines natürlichen Todes; und erst 8, 4. wird der nächstfolgende König, eben Menahem, genannt. Der König VV. 3. 5. ist Sallum, der „Bäcker“ also kraft der Geschichte Menahem, dessen Name die Wahl des Bildes veranlasste. Ein Denom. אָנֹכִי nämlich wurde אָנֹכִי, wovon nach bekannter Analogie (zu Am. 9, 1.) das aram. אָנֹכִי der Bäcker, z. B. in unserer Stelle V. 4. beim Targ. אָנֹכִי würde eig. Tröster bedeuten. Es ist indess bekannt, dass dieser König sein Volk nicht tröstete, eher röstete; unbekannt aber, ob Hosea noch einen speciellen Grund hatte, ihn als Bäcker vorzuführen. — Statt אָנֹכִי steht V. 4. 7. אָנֹכִי; König und Fürsten sind hiernach von der Bezeichnung *Ehebrecher* nicht gerade ausgeschlossen. Dieselbe charakterisirt sie gemäss dem sofort Folgenden zunächst als von einer strafbaren Gluth entbrannt,

ist aber selbst durch כחמים V. 3., *Treulosigkeiten*, eingeleitet, und involvirt also auch, dass sie keine Treue halten vgl. Jer. 9, 1. Gegen Gott, oder gegen den Nächsten? Ersteres könnte nach 12, 1. scheinen; allein Vers 7. hier beweist für letzteres (vgl. 4, 2.); und Vers 6., der noch mit V. 4. zusammenhängt, gibt ihnen ein nachstellendes Lauern Schuld (vgl. Hiob 31, 9. 24, 15. zu באיבם). *בניח טאח* eig. *brennend vom Bäcker her*, so dass von diesem das Feuer angezündet sei. Deutlich spielt טאח gegen טנאים an, das auch *min ofim* gesprochen werden könnte; und vielleicht hat der Anklang an טאח überhaupt den Ausdruck טנאים veranlasst. — ונר erscheint hier, da er ein Werkzeug, als Feminin; für נצרה oder נצרה steht נצרה, nicht um von Seiten der Punctirer den Schein des Masculins zu wahren, sondern weil in dem kurzen Gebiete zwischen Sakeph und Atnach Tiphcha keine andere Stelle einnehmen konnte. — Sie sind nun aber gegenwärtig Ehebrecher, und so ist auch der Ofen gegenwärtig geheizt; beide Male steht das Particip. Der Bäcker lässt aber mit Schüren nach vom Kneten bis zur Säuerung des Teiges, welche Zeit braucht 2 Mos. 12, 39. Hierzu vgl. V. 6. Er schläft die ganze Nacht, und am Morgen entflammt er eine mächtige Gluth. Also ist deutlich: er heizt zuerst den Ofen mässig, damit er, um die Säuerung des Teiges zu beschleunigen, hinreichende Wärme habe; sodann knetet er den Teig und gibt den Sauerteig hinzu; sofort sich zu Bette legend, unterlässt er fernerer Schüren. Am frühen Morgen aber, wenn die Säuerung vollendet ist, macht er ein gewaltiges Feuer an, um jetzt zu backen. Mithin bedeutet נר, obgleich Particip, nicht *wachend*, sondern *excitans* (vgl. z. B. Jes. 42, 13. mit Ps. 79, 5.); und נר ist nach Analogie des Synonyms חם (z. B. Jes. 33, 1.) mit dem Particip construiert. — V. 5. ist vorerst deutlich von Erhitzung durch Weingenuss (Jes. 5, 11.) und den muthwilligen Spottereien der Trunkenen (Jes. 28, 22. 7.) die Rede. Es ist ein Tag des Königes, entweder Geburts- oder Krönungstag, oder, wie wir denken, überhaupt ein festlicher Tag desselben, an welchem seine Fürsten bei ihm zechen. *חם נר* Gluth vom Weine her. Den Stat. constr. veranlasst die enge Verbindung vgl. Jes. 51, 21. Zwar ist, wie sich sofort zeigen wird, eigentlich חם נר gemeint; dennoch ist der Stat. constr. nicht so hart, wie Pred. 5, 19. *נר חם* sie erkrankten. Da in solchem Sinne dieses Hiphil sonst nicht vorkommt, da alle alten Uebersetzer *נר חם* lasen, und dergestalt die Stelle 8, 10. eine genaue Parallele ist, so verwerfen wir die jüdische Punct., deren Sinn sich oben drein zum Zusammenhange nicht fügt. *נר חם* vgl. 1 Sam. 22, 17. 2 Mos. 23, 1.: *er pflegt Gemeinschaft mit ihnen*. *נר חם* ist das Inchoativ hiefür. — V. 6. *נר חם* sie haben herbeigebracht ihr Herz in ihre Arglist. Von der entgegengesetzten Anschauung aus sagt, vielleicht auf unserer Stelle fussend, die Formel Jer. 9, 7. dasselbe. Der unseren ähnelt z. B. נר חם Jer. 27, 8. Wir: *sie sind darauf eingegangen; haben sich herbeigelassen, darauf eingelassen*. Mit dem Ofen aber ist nicht statt ihrer selbst ihr Herz verglichen, = *wie einen Ofen*; denn das Herbeibringen des Ofens, und

zwar desselben in ein אֵיבֹן oder ein Surrogat dessen ist beides gleich sehr unverständlich. Der Ofen ist vielmehr אֵיבֹן, das ihnen Gemeinsame, was sie zusammenhält; und das Brennmaterial ist ihre Gesinnung (לֵבָב), welche zu Mordlust erbitzt wurde und in Mord als in Flammen ausbricht. כִּי endlich bezieht sich auf die Kategorie לְצַדִּיקִים. Sie heissen nicht so, weil sie anders sprechen, als denken, sondern sie הִתְלַצְצוּ = (sie erscheinen bei Hofe und) geben sich ausgelassener Lustigkeit hin, weil diess mit zum Plane der Verschwörung gehört; um nämlich durch scheinbare Unbefangenheit ihre Opfer desto sicherer zu machen. — Sie sind also mit einem Ofen zu vergleichen, und wie dieser vorläufig geheizt wird, so erhitzen sie sich (mit Weine) am Gastmahle des Königes. Und gleichwie die ganze Nacht mit dem Heizen, bis gebacken werden kann, innegehalten wird, so kommt es für's Erste nicht zum Ausbruche der Arglist, bis die Zeit dazu da ist; denn (V. 6.) damit wird es gehalten, wie mit dem Ofen u. s. w. Von etwas, das gebacken würde, ist hier noch keine Rede (dgg. V. 8 b.); aus אֵיבֹן steht in dieser Richtung nichts zu schliessen. Ihr Bäcker ist der *machinator dolii*, der in ihnen das Feuer ansacht, welches die Richter V. 7. verzebrt: wie dort die Flamme des Gluthofens Dan. 3, 22.; welcher also, mit anderen שִׂימִים verschworen, den König und seine Fürsten nach einem Gastmahle, wie es scheint, am Morgen früh, als die in den Trug nicht Eingeweibten noch in tiefem Schlafe lagen, ermordet hätte. Die Richter V. 7. sind selbst שִׂימִים (vgl. 13, 10.), nämlich die mit Sallum dem Tode geweihten. — V. 8—10. So zerfleischt Ephraim sich selbst, und bringt sich an den Rand des Unterganges, ohne doch zur Besinnung zu kommen. — Die Meinung V. 8. kann nicht die sein: weil demnach (vgl. V. 7.) kein יָצָא mehr vorhanden, verlaufe sich die Heerde; auch können die Worte nicht sagen wollen, E. vermenge sich mit den Heiden durch heidnische Gesinnung und Thaten (vgl. 4 Mos. 23, 9. 23.), denn nicht von ihrem Handeln, sondern von ihrem Leiden ist jetzt die Rede. Vielmehr die Vermengung, nicht Zerstreuung, erklärt sich aus V. 9. Heiden machen sich den Zustand zu Nutze, drängen sich in israelitische Besitzthümer ein; und so „unternimmt es sich mit Heiden.“ Diess ist etwas noch Unvollendetes, Fortgehendes; bereits dagegen geworden ist es wie ein Kuchen, den man nicht umwendet, d. h. vom Feuer des inneren und äusseren Krieges schon halb verbrannt vgl. Am. 4, 11. — *Greisenhaar bestreuet ihn*] כִּי hier gleichsam intransitiv, eigentlich aber ist gemeint: viele einzelne graue Haare hat es auf ihn gesprengt, d. h. er hat gealtert. Der Staat ist als Person oder wenigstens als Staatskörper gedacht, den Krankheiten treffen, dem Wunden geschlagen werden 5, 13., die geheilt, die verbunden werden müssen 6, 1. 7, 1. — Jes. 1, 5. Der Zustand ist hier dem von Jes. 1. ähnlich; und so ist auch לֹא יֵרֵא hier, wie Jes. 1, 3., zu erklären; nicht: und er merkt es nicht; denn merken mussten sie's wohl; sondern: und er kommt nicht zur Einsicht (vgl. V. 10. 4, 6.), was Jahve doch mit den Strafen bezweckt (2, 9. 5, 15.). Daher V. 10.: es zeugt fortwährend Jähve wider ihn, indem er durch das

Unglück Ephraim für straffällig erklärt; aber bei alle dem kommt er nicht zur Erkenntniß seines sündhaften Zustandes. Die erste VH., welche schon Cap. 5, 5. da war, wie auch die VV. 5—7. möchte *Redstob* gerne als unecht streichen. Aber auch Cap. 12, 10 a. erscheint wieder Cap. 13, 4a. — VV. 11. 12. Statt an Jahve sich zu wenden, suchen sie bei ihren natürlichen Feinden Schutz, wie etwa eine einfältige Taube, welche vor dem Habicht fliehend in das Netz des Vogelstellers geräth s. V. 12. — 5, 15. — אֵין לֹב s. Jer. 5, 21. — יללי könnte man gegenüber von יללי von jenem ersten Male 5, 13. verstehen; allein hier zuerst rufen sie auch die Aegypter herbei, und es steht gleichfalls das Präteritum. יללי und יללי beziehen sich offenbar auf denselben Gang; er ist von der Versammlung V. 12. beschlossen, und insofern gewiss, aber noch nicht ausgeführt. Was von dem Werkzeuge, den Gesandten, gilt, wird von dem Volke ausgesagt; und wenn daher אֵין אֵין auch zu sagen scheint, er wolle sie an der Fortsetzung ihres Weges hindern: so ist doch בָּרָא גִר', und also auch das unmittelbar Vorhergehende, um so mehr vom Volke zu verstehen, als Am. 9, 2. zu Grunde liegen dürfte, und als an der Versammlung nicht für die Gesandten, wohl aber dem Volke unglückliche Folgen dieser Maasregel geweissagt worden sein möchten. [כִּשְׁמֵר לְנִרְחָם] Wenn das Volk fremde Einmischung herbeirief, so konnte Solches nur in einer צָרָה beschlossen werden; und natürlich entschied sich diese für Eines von Beiden, für Aegypten oder Assur. Diese hier scheint, da V. 12. יללי, nicht קָרָא, wieder aufgenommen ist, für Assur entschieden zu haben. Uebersetze: *gemäß Gehörtem von ihrer Versammlung.* לֵךְ führt den Genetiv ein C. 6, 10. 9, 6. שָׁמָּה aber könnte auch, wie שָׁמָּה Obadj. 1., *Orakel* bedeuten; dann also: *gemäß der Weissagung an ihre Versammlung.* Bei dieser wurde also, vielleicht vom Propheten Hosea selbst (vgl. Cap. 5, 14.), solche Folge gedrolt, und abgerathen. — V. 13—16. Fortsetzung der Anklagen und Drohungen. *Wehe also ihnen!* Ausruf im Gedanken an אִיסִירִים V. 12. — Ich möchte sie (noch immerfort) gerne erlösen (13, 14.); aber sie sagen wider mich aus, ich vermöge es nicht, habe es auch früher nicht vermocht u. s. w. So nämlich wird man die „Lügen“ V. 13. sich zu deuten haben s. Jer. 14, 9. 44, 18. — V. 14. כִּי nach לֵךְ ist *sondera* vgl. Jer. 42, 14. 1 Sam. 10, 19. K'ri, 8, 19. Entgegengesetzt dem stillen Gebete ist das thierische Geheul des Ungläubigen, das keine Richtung und nur seine Ursache hat. Letztere deuten die nächsten Worte an. Sie heulen, weil Korn und Most ihnen entrückt sind (Jo. 1, 5.), da Fremde ihre Hahe verzehren V. 9., und die eigenen Landsleute im Bürgerkriege sie ihnen wegnehmen Sach. 11, 5 f., oder ihnen die Saaten anzünden s. 2 Sam. 14, 30. — וְהִנֵּה nun muss, da dieser Satz den vorhergehenden vervollständigt, ungefähr mit יללי gleichbedeutend sein; und *ruminare* des Hieron. fällt um so mehr zur Seite, da Korn und Most fehlen: woher sonst ihr Geheul? Das Wort sollte unter Einem Hut mit שָׁמָּה Jer. 30,

23. kommen, das mit جَوْر dröhnend (vom Regen und vom Kameele)

zu verbinden steht. Auch *נִי* *catulus leonis* scheint vom Brüllen benannt (Jer. 51, 38.), so dass von dieser Wurzel, zu der auch *נִי* gehört, *נִי* sich erst abgewandelt hat. — *נִי* zieht gleichsam aus dem Voranstehenden das Facit und rundet ab, wie *נִי* V. 12. Die Constr. richtet sich nach der von *נִי*; vgl. 1 Sam. 12, 21., wo *נִי* für *נִי* zu lesen ist. — V. 15. Dadurch machen sie sich schweren Undankes schuldig. Ihre bösen Gedanken in Bezug auf Gott sind nicht diejenigen, denen sie V. 13. Worte geben, sondern (vgl. Nah. 1, 11.) sie sinnend auf Jahve's Schaden; nämlich (vgl. V. 16.) gänzlich sich loszumachen von seinem Dienste, als wäre die Verehrung seiner an ihrem Unglücke Schuld, während er gerade Urheber ihres Kriegsglückes und ihrer Macht (Am. 6, 13.) gewesen ist vgl. 2, 10. *נִי* *ich habe unterwiesen, geübt*. Das Object *ihre Arme* gehört auch hieher. — V. 16. Sie wenden sich, aber nicht nach Oben (11, 7.), sondern von Jahve ab zu den Götzen seitwärts. Somit sind sie deutlich geworden „wie ein trüglicher Bogen“, dessen Pfeile vom rechten Ziele abirren; dafür aber sollen die Urheber alles Unheiles, ihre Obersten (vgl. V. 3.) — ein König existirt gegenwärtig nicht — durch das Schwert fallen. — *נִי* kann nicht *protervia* (*protervitas*) und hier nicht eigentlich *Zorn* bedeuten. Das Verbum bedeutet zunächst *eifern* (zu Ps. 7, 12.): sie eifern, ereifern sich mit der Zunge. Sonst allerdings auch *verfluchen*; aber der Spott (*נִי*) schliesst Verfluchung nahezu aus. *נִי*, nicht *נִי*, ist auch Ps. 132, 12. wie *נִי* Relativum, auf das Suffix in *נִי* sich beziehend (s. zu 4, 18.): *deren Spott ist über* — d. h. welche spotten über —. Dessgleichen sagt man auch *נִי* für *נִי*. Es sind also die Obersten von der an Assyrien sich anlehnenden Partei gemeint, welche Aegypten verspotten, dafür aber durch das Schwert, natürlich der Aegypter, umkommen sollen.

Cap. VIII.

Der Prophet beginnt V. 1—3. in äusserster Aufregung; daher, während die Aufforderung V. 1. wesentlich desselben Inhaltes wie 5, 8. ist, die Unvollständigkeit des verstärkten Ausdruckes und die kurzen Sätze VV. 2. 3. Wir haben Rede Jahve's an den Propheten. Er soll die Drommete an den Mund setzen und, als hätte er Flügel, einherfahren über das Land, nämlich um ihm die nahende Strafe zu verkünden (s. zu Am. 3, 6.). Der Adler ist Bild der Schnelligkeit (Jer. 49, 22. 2 Sam. 1, 23.); und, wie hier in der Vergleichung, erscheint Offenb. 8, 13. ein wirklicher Adler. Das „Haus Jahve's“ hier und 9, 15. ist das Land Jahve's 9, 3. — Die Veranlassung wird sofort, aber ganz allgemein, angegeben; erst V. 4. erfahren wir, wodurch eigentlich sie den Bund übertreten haben. Es ist ein neuerliches Ereigniss; die schon ältere Thatsache des Götzendienstes geht V. 4. nur beiläufig mit. Daher ist *נִי* hier nicht bloss das Gesetz, welches die Priester in den Händen haben (Jer. 18, 18. 5 Mos. 33,

10.), sondern schliesst auch die Belehrung durch die Propheten ein (11, 7. s. Jes. 30, 20. 21.), und יָדָעוּ ist das gleiche, sofern an die Belehrung sich Verheissung und Drohung anknüpfen s. 2 Kön. 17, 13. 14. — V. 2. *Zu mir sollen sie rufen* u. s. w.; nämlich zur Zeit der Noth 5, 15. Die Worte sind Ironie, und V. 3. folgt die kurz abfertigende Antwort auf ihr Gebet. אָמַר Also, statt אָמְרָא, wird jeder Einzelne sprechen, vgl. Jes. 53, 8. 1 Sam. 5, 10. — יִשְׂרָאֵל fasse man als Appos. (vgl. Ps. 27, 6.) zum Subj. יִשְׂרָאֵל und die 2. Person als relativirt vgl. Jes. 49, 3. Hi. 37, 17. Pred. 10, 16 ff. Sie bringen sich absichtlich mit ihrem heiligen Namen in Erinnerung; und an diesen knüpft die Antwort energisch an (vgl. V. 6.), gleichsam: „Israel hin und her! ihr habt euer Glück von euch gestossen; verfolgt euch der Feind.“ — V. 4. Also sie haben einen neuen König gemacht und zugleich die obersten Staatsämter neu besetzt, ohne dass die Sache von Jahve ausgegangen wäre, und vor ihm d. i. seinen Sebern bis zur Ausführung sie geheim haltend. Dieser König ist (vgl. 7, 16.) der auf Assur sich stützende Menahem. מְנַחֵם vgl. Jes. 30, 1. 1 Kön. 20, 33. 2 Sam. 3, 37. — Mit der Gründung einer neuen eigenen Dynastie war aber auch die Fortdauer des Kälbercultus gegeben; daher folgt die Erwähnung des Götzendienstes (2, 10.). Man glaube nicht etwa, weil V. 5. zuerst ein Kalb Samariens genannt wird, dort habe eines gestanden, und V. 4. handle es sich von seiner neulichen Aufstellung. Silber (V. 4.) konnte man nicht dazu nehmen; auch 10, 10. gibt es nur zwei solche Kälber; das gefeiertere aber war das zu Bethel 10, 15., hier das Samariens genannt, indem die Hauptstadt hier gerade so wie 10, 5. vorzugsweise genannt wird. לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל auf dass es, nämlich das Gold und Silber, vernichtet werde. Die Art und Weise gibt Vers 6. an. Solcher Missbrauch der Gabe Gottes (2, 10.) muss das zur Folge haben; es ist also, als hätten sie's beabsichtigt. — V. 5—7. Die Erwähnung der Götzenbilder V. 4. führt jetzt auf deren bedeutendstes; und es folgt eine Exposition von יִצְחָק. Jahve stösst das goldene Kalb von sich, da er ein solches Symbol seiner nicht anzuerkennen vermag; und entbrannt ist sein Zorn über sie, welche ihm ein solches Symbol geben. Dieser sein Zorn brennt ewig (Jer. 17, 4.); daher der Ausruf: wie lange wird es noch dauern, bis sie genug gestraft sind! Wörtlich: *bis wann werden sie nicht vermögen Freiheit von Strafe!* Zu נָקִין vgl. Jer. 25, 29. Die beiden letzten Sätze des 5. Verses sind unselbstständig, und lehnen sich an den ersten, an welchen sich sofort auch Vers 6. anschliesst. Er stösst das Kalb von sich, *denn aus Israel ist auch es*; und was kann aus Israel Gutes kommen? Nämlich ein (israelitischer) Werkmeister hat es gemacht: woraus sofort ferner erhellt, dass es auch kein Gott sei. Die zweite Vershälfte leitet sodann aus allem die Folge ab: *ja zu Trümmern werden soll* u. s. w. שְׁבָרִים Der hebräische Lehrmeister des Hieron. erklärt: *araneorum fila per aërem volantia* (fliegender Sommer). Unpassend! Wie שָׁבַר, wovon שְׁבָרִים = قَبَر, so שָׁבַב = قَبَّاب und שְׁבָב wäre = قَبَاب. Der Plural aber und V.

7. deuten doch darauf hin, dass in jener Erklärung etwas Wahres liege. Die סבבים sind vermuthlich nicht Stücke, sondern אבק רם Jes. 29, 5. (vgl. 2 Mos. 32, 20. 2 Chr. 34, 7.), *Atome, Stäubchen*, welche der Wind entführt, welche der Sturm, den sie V. 7. erndten sollen, entführen wird. Der Sturm ist einer wie Am. 1, 14. Zum Bilde selbst vgl. 10, 13. Spr. 22, 8. Hiob 4, 8. Was sie gesäet haben, ihre Handlungen sind אֲשֶׁר , und der Lohn dafür wird in vollem Maasse אֲשֶׁר sein 12, 12. Sofort aber geht das Bild in die Wirklichkeit über. לִי beziehe man aber, da sogleich das Aufgehen eines אֶשׁ , freilich eines Windhalmes, in Aussicht gestellt wird, nicht auf יִרְיָ , sondern auf Israel. — Der Prophet droht also, Jahve werde seine Hand nun von dem Volke ganz abziehen, es in der angegebenen Weise durch Misswachs strafen, wo nicht, Feinde sein Korn verzehren lassen. — V. 8. Die Zeit scheint hier um Einiges weiter gediehen zu sein. בְּלִילֵי יְרֵחַ schliesst sich an יְרֵחַ an; aber statt des zweiten erscheint hier der erste Mod. auch in יְרֵחַ יְרֵחַ = *jetzt sind sie geworden* u. s. w.; und V. 10. stehen die Assyrer im Lande. Also: Israel ist verschlungen, zu Grunde gerichtet (Jes. 9, 15. 11.); Macht und Unabhängigkeit und damit auch Ehre und Ansehen unter den Heiden sind dahin. — Zu בְּיָמָיו s. Jer. 6, 18., zur Vergleichung Jer. 22, 28. — VV. 9. 10. So wird Ephraim jetzt durch Fremde gestraft, weil es durch Ansprechen des Schutzes eben dieser Fremden straffällig wurde. Sie gingen nach Assur, *als Waldesel, der für sich allein läuft*! So der Sing. beim Plur. des finit. im Hauptsatze auch Jer. 22, 14. — Ephraim nahm keinen Rath an, sondern folgte seinem Eigensinne, wie ein störrischer Waldesel. — Dieses Bild für den — Monismus des Gedankens haben auch die Araber vgl. *Meidani* (ed. Freyt.) II, p. 88. — *Es dinge Buhlschaft*, nämlich es sandte Geschenke nach Assur (s. zu 12, 2.), um es sich geneigt zu machen. — V. 10. gehört וְאֵלֶיךָ nicht zu לִי , sondern zu לִי אֶקְבֹּץ : *da sie dingen unter den Völkern, so sammle ich sie jetzt auch zu Hauf*, nämlich die גִּוִּים (vgl. Ez. 16, 37.), Völker aller Gattung im assyrischen Heere vgl. Jes. 22, 6. — Jer. 34, 1. Der zweite Mod. mit יְרֵחַ drückt hier, wie V. 13., das Präsens aus, und wird daher wie eben dort durch Vav rel. mit dem zweiten Mod. fortgesetzt. — *Und sie fangen an minder zu werden ob der Last des Königes der Fürsten.* [וְיִרְיָ] Andere וְיִרְיָ vgl. z. B. Spr. 7, 13. Zur Constr. s. 1 Mos. 9, 20. 1 Sam. 3, 2. מִנֵּה ist keineswegs als Infinitiv zu fassen. Es sagt auch nicht gerade eine Verminderung der Menschenzahl aus, sondern eine solche des Wohl-

standes, der Habe s. zu 4, 7. רַעֲיָה reich ist das arabische *كثير*

viel. Die Last aber ist die von Phul auferlegte Kriegssteuer (*Movers*, die Chronik S. 135.), und überhaupt die Last der Einquartirung, der Anwesenheit eines grossen Heeres. — Wie hier der assyr. Grosskönig (Jes. 36, 4.), so wird als „König der Fürsten“, מֶלֶךְ מְלָכִים , auf der 12. numid. Inschr. der römische Kaiser bezeichnet. Vom Chaldäer dafür Ez. 26, 7.: König der Könige; s. aber Jes. 10, 8. — V. 11.

wird der zweite Grund beigebracht, ihr ungesetzlicher Cultus: *denk E. mehrte Altäre zum Vergehn; geworden sind sie ihm Altäre zum Vergehn.* אֱלֹהִים steht in zwei Beziehungen, zuerst auf das Thun und dann auf sein durch das Thun bestimmtes Schicksal. — V. 12—14. Und zwar hab' ich ihnen Solches verboten; aber sie achteten nicht darauf, brachten ihre Gott nicht gefälligen Opfer, und vergassen seiner gänzlich; daher nun die Strafe. Der Plural אֱלֹהִים veranlasste wahrscheinlich das K'ri אֱלֹהִים, welcher Plural sonst nicht vorkommt, da schon der Singular אֱלֹהִים eine Vielheit ausspricht. Lies אֱלֹהִים, dann aber auch אֱלֹהִים = *zehntausend meiner Lehren*. Nun kann aber, da auch annähernd nicht einmal die Zahl der Orakel (12, 11.) und der Gesetze so gross war, אֱלֹהִים nicht als historisches Präsens angesehen werden; sondern der Satz ist hypothetisch: *ich mag ihm meine Lehren zu Zehntausenden schreiben, so werden sie geachtet wie die eines Fremden*, der nichts zu befehlen hat 1 Mos. 19, 9. אֱלֹהִים steht als die Kraft des Satzes tragend vorans, und ist nicht Stat. constr., in welchem Falle es an der Bestimmtheit von אֱלֹהִים Theil nähme. — V. 13. Auf diesen Altären nun V. 11., deren Vielheit gegen die Lehre V. 12. verstösst, pflügten und pflügen sie zu opfern, und bei ihnen Opferschmäuse zu halten. Jahve nahm sie aber nicht gnädig auf: was die bisherigen Ereignisse zeigen, und er wird in dieser seiner ungnädigen Gesinnung sie jetzt für ihre Sünden strafen. אֱלֹהִים führen LXX auf אֱלֹהִים, das *Targ.* auf אֱלֹהִים *plündern, rauben*, Ki. auf אֱלֹהִים zurück, wo dann in einem Falle wie im andern אֱלֹהִים zu sprechen wäre; allein K'taltal wirft den ersten Rad. nicht ab. Speciell die Ableitung von אֱלֹהִים angehend, so sollte man hinter VV. 11. 12. und vor אֱלֹהִים keine Erwähnung von irgend אֱלֹהִים erwarten. Zu אֱלֹהִים passt keine Bedeutung des gleichlautenden arab. Wortes; und wir werden dasselbe allerdings auf אֱלֹהִים (vgl. אֱלֹהִים) zurückführen, wofür im Arab. אֱלֹהִים gesagt sein konnte, wie umgekehrt אֱלֹהִים und אֱלֹהִים 1 Mos. 14, 2.

אֱלֹהִים Schlange und אֱלֹהִים Zerstörung formiert sind. Da nun אֱלֹהִים im Arab. nicht wollen bedeutet, so mag auch אֱלֹהִים verlangen, sich sehnen als אֱלֹהִים in das Gegentheil umgeschlagen haben. Verwandt in weiterem Kreise ist „אֱלֹהִים“, womit man die Kameele vorwärts treibt, und אֱלֹהִים Spr. 30, 15., = *fort, fort* oder *hu, hu!* Also: *Opfer meines Abscheus*; das Wort ist entweder zum voraus Plur., oder der Gen. nach dem Stat. constr. sich bequemen konnte gleichfalls in den Plur. treten (vgl. z. B. Jes. 42, 22. mit V. 7.), welcher somit belassen bleibt. — Das erste VGL. wird man richtiger bis אֱלֹהִים erstrecken vgl. z. B. Cap. 4, 8. — אֱלֹהִים ist nicht Akkus. der Beschränkung (1 Kön. 19, 21.), sondern zweites Object zu אֱלֹהִים. — Weil aber dergestalt Jahve die Opfer des Volkes nicht annahm, so wandte sich dasselbe zu anderen Göttern und baute Götzentempel vgl. 4, 6. אֱלֹהִים nur hier, und vermuthlich für die besondere Bedeutung *Götzentempel*, אֱלֹהִים, ausgeprägt. — אֱלֹהִים erinnert an die Sünde Juda's,

welches feste Städte baute (2 Chr. 26, 6.), zu verstehen gebend, dass es auf sich, nicht auf seinen Gott vertrauen wolle. — Das Suffix in אֶמְנוּתִי bezieht sich auf יְיָ vgl. z. B. 2 Kön. 3, 3. Jer. 2, 15.

Cap. IX.

Die Drohung 8, 14. wider Juda mochte wohl auf der Ansicht beruhen, dass Phul seinen Zug bis nach Juda fortsetzen würde vgl. 5, 8. Indess blieb damals Phul nicht länger im Lande stehen, sondern kehrte zurück 2 Kön. 15, 20; und die Israeliten athmeten wieder freier auf 9, 1., nachdem Phul Ruhe und Ordnung geschafft hatte (2 Kön. 15, 19.). Die Strafe, welche 8, 8. da war, rückt daher jetzt wieder in einige Ferne 9, 17.; und 9, 9. wird לָרֹחַ beim nämlichen Satze 8, 13. weggelassen. — VV. 1. 2. Die Verwarnung beweist, dass Israel sich wirklich freute, nämlich trotz seines Abfalles von Jahve so glimpflich weggekommen zu sein vgl. Jes. 9, 8 f. אֶל-יָלֵךְ bis zum Jubel Hiob 3, 22. בְּשִׂמְחָה Es wird den Heiden nicht überhaupt Unmässigkeit in ihrer Freude zugeschrieben; auch ist nicht gemeint, sie hätten sich über den Beitritt Israels zum Götzendienste so sehr gefreut; sondern sie freuen sich ihrer eigenen נִיחָה, ihres פָּקָד. Dem Ernste des geistigen, sittlich-strengen Hebraismus gegenüber war der sinnliche Ethnicismus die Religion der Freude. — Der Buhlerlohn ist hier deutlich der, welchen es (von den Götzen) erhält 2, 14. 7., Korn u. Öl., welches Israel nicht dem Jahve verdanken, sondern als Lohn der נִיחָה aus der Hand der Götzen empfangen wollte. לֹא-כָל [כל יָגִיד] Die Worte gehören nicht zum unmittelbar Vorhergehenden; denn weder kann das Lieben auf die Korntennen, noch der Buhlerlohn auf das Korn eingeschränkt werden. Sie gehören noch zu אֶל הַשִּׂמְחָה. Die Erndte war die Zeit der Freude Jes. 9, 2., und, wenn die Arbeit gethan war und das Getreide vom Vieh ausgedroschen wurde, die Tenne ihr eigentlicher Ort. — Vs. 2. Sie werden's nicht Ursache haben, sich zu freuen. כִּי יִקָּבַע s. 2 Kön. 6, 27. יִכְרֹשׁ vgl. Hab. 3, 17. Er wird ihre Erwartung täuschen, indem er nicht in die Traubenbeeren hervorfliessen. Bei יִקָּבַע scheint besonders an das Öl gedacht zu sein vgl. 2, 10. 24. 2 Kön. 4, 2. בָּרֶךְ vgl. 4, 18. 19. V. 1. wurde Israel als יִזְרָאֵל dargestellt. — V. 3—5. Fernere Strafe V. 3. Sie liesse sich mit der ersteren durch den Gedanken in Verbindung setzen: Hungersnoth werde sie zur Auswanderung zwingen. Aber warum gerade nach Assur und Aegypten? Vielmehr wie er schon 8, 13. Wegführung nach Aegypten drohte, so erwartete er jetzt nach dem Abzuge der Assyrier noch immer einen Einfall ihrer Nebenhuhlerin, Aegyptens, und Wegführung dahin V. 6.; während Viele, namentlich Jene, welche das Land den Assyriern in die Hände gespielt hatten, die Fürsten 7, 16., mit ihrem Anhang vor Aegyptens Rache nach Assyrien fliehen würden. נִשְׁמָה Da das fremde Land selber unrein ist (Am. 7, 17.), ebendies auch der Heide (Jes. 52, 11.), so auch alle Nahrungsmittel, die das fremde Land her-

vorbringt, s. V. 4. Die Meinung kann nach V. 4. nicht sein, sie würden vor Hunger, was sie eben bekämen, Mäuse u. dgl. essen vgl. Ez. 4, 13.; auch würde sie wohl deutlicher ausgedrückt sein. — V. 4. Da vorausgesetzt wird, dass sie das zum Opfer Nöthige haben, und nur, weil die Opfer dem Jahve nicht genehm wären, keine gebracht werden, so ist der Vers nicht mit V. 2., sondern, was ohnehin rathsamer, mit V. 3. zu verbinden. — Als Subject zu יִרְיָיִ is aus dem vorangehenden Satze מִנְחָה zu suppliren. — Die Opfer, welche sie bringen werden oder möchten, werden sein wie Brod, welches man in der Trauer isst (vgl. 5 Mos. 26, 14. Jer. 16, 7.), d. h. unrein, wie לֶחֶם אֲמָלִי deutlich anzeigt. Ebendesshalb werden sie dieselben wie jenes Brod selber essen müssen. יִרְיָיִ leitet für diese Vergleichung die Begründung ein: denn solches Brod dient zur Stillung ihres Hungers, und darf (5 Mos. 26, 14.) nicht in den Tempel gebracht werden. לֶחֶם nicht: sie werden ihnen wie solches Brod gelten, oder erscheinen; denn nicht darauf, sondern, wie sich die Sache wirklich verhalte, kommt es an. Auch ist es nicht ala durch מִנְחָה erklärt anzusehen, in welchem Falle den folgenden Satz, wie durchaus geschehen muss, relativ zu fassen unmöglich wäre. Vielmehr steht לֶחֶם nur, weil es ihre Opfer (מִנְחָה) sind, weil es ihr Eigenthum ist. — Das Suffix in מִנְחָה kann sich schicklich nur auf מִנְחָה beziehen. Diess wäre also nach Analogie von בֵּית שֶׁכֶּן Sach. 10, 5. Particip von שָׁכַן, nicht Plur. vom Hauptworte שָׁכָן (5 Mos. a. a. O.). — V. 5. Sie werden also, was sie in dem unreinen Lande opfern möchten, weil das Opfer selbst unrein wäre (Jes. 66, 3.), für sich verwenden müssen; und so wird ein Hauptbestandtheil der Festfeier hinwegfallen, so dass nicht abzusehen ist, was sie an einem solchen Tage anfangen wollen. — V. 6. Eine solche trübselige Zeit ohne Opfer und ohne Festfreude wird allerdings kommen. Im Geiste sieht Hosea bereits, wie sie in die Gefangenschaft geführt werden. מִלִּבְיָנוֹ s. den Ausdruck 2 Sam. 3, 22.; מִלִּבְיָנוֹ erkläre man auch nach 10, 14.: sie kommen von der Zerstörung her, als Gefangene gen Aegypten ziehend; in Aegypten werden sie sich zusammenfinden als מִלִּבְיָנוֹ (Am. 1, 6.), und dort sterben (Jer. 42, 16.). In ihrer ehemaligen Heimath aber werden Nesseln an die Stelle ihrer silbernen Lieblinge treten u. s. w. לֶחֶם אֲמָלִי Vielleicht stand מִלִּבְיָנוֹ; doch s. z. B. 6, 10. Statt an silberne Kleinodien, überhaupt denkt man wohl besser an silberne Götzenbilder (8, 4. Jes. 2, 20.), die auch über Altären angebracht waren, vgl. 10, 8. — V. 7—9. Diese Zeit, die Zeit der Strafe, rückt heran; und dann wird Israel sehen, dass seine Propheten, welche nur immer Heil weissagten (Ez. 13, 10.), verrückte Thoren, aber keine wahren Propheten (Jer. 28, 9.) gewesen sind. — יִרְיָיִ hängt noch von מִלִּבְיָנוֹ ah; יִרְיָיִ bildet einen abhängigen Satz: (Tage, wo oder dass) Israel erkennen wird; und sofort folgt indirecte Rede ohne einleitendes כִּי vgl. 7, 2. Am. 5, 12. מִיִּשְׂרָאֵל vgl. 1 Kön. 22, 22. Ez. 13, 3. יִרְיָיִ Die Präpos. wirkt als Conjunction (כִּי אֲשֶׁר) weiter vgl. Jer. 30, 14. Ungeachtet das Zahlwort יָד voranstehen kann (Ps. 145, 7., zu Jer. 16, 16.), ist die

Punkt, und die vorgeschlagene Constr. nicht anzufechten. — **אֲנִי** ist *Anfeindung*, wenn man einem zu Leide lebt, oder einen unglücklich zu machen sucht. Es folgt sofort V. 8. ein Beispiel: *E. schaut nach Weissagungen aus neben meinem Gott*. Nämlich neben den echten Propheten hatte es seine eigenen, die dem Volke nach seinem Sinne redeten, und deren Aussprüche man denen Jener entgegenhielt (s. V. 7.). Freilich stürzen es diese, seine Propheten, dergestalt in Sünde und Verderben. **אֲנִי** hier wohl nicht dem Jahve sondern wie **אֲנִי** dem Volke. Der Prophet ist dem Volke, welches im Gottes-
 hause, wo er sich aufhält, Orakel einholt, durch seine Reden und Rathschläge ein **אֲנִי**, ein Gegner seiner Tugend (Matth. 16, 23.) und seiner Wohlfahrt (1 Sam. 29, 4.). In dieser Weise ebenfalls falsch geleitet (V. 6.), ist das Volk tief in Sündhaftigkeit versunken und wird dafür büssen. — Ueber Gibe'a s. zu 10, 9. — V. 10. Der Prophet hat V. 9. der Zeiten Gibe'a's gedacht; und ihrer Sünde werde Gott sich erinnern; hier gedenkt er noch früherer Zeit, und erinnert sich, dass Israel sündigte von je her. An V. 10. knüpft sich nun eine neue Gedankenreihe bis V. 17. Das Volk soll wieder wenig werden, wie es gewesen in seinem Anfange: diess durch Abnehmen seiner Fruchtbarkeit und durch den Krieg, an den sich Wegführung aus dem Lande und Zerstörung anschliesst. Das Verderben soll aber vorzugsweise die Kinder treffen; denn die Lage der Dinge hatte ihr drohendes Aussehen verloren; und eine Katastrophe in nächster Nähe wurde nachgerade unwahrscheinlich. — Die erste Bekanntschaft Jahve's mit dem Volke wird auch 13, 5. in die Wüste angesetzt. Dort fand er das Volk schutzlos und sich selbst überlassen, wie wilde Trauben, die von Niemandem gepflegt ihrer wenig kümmerlich gedeihen; er fand sie, eine vereinzelte Horde (4 Mos. 23, 9.), wie eine allein am Baum hängende Frühfeige (Jes. 28, 4.). Sie aber vergalt die Sorge, mit der er ihrer sich annahm, sofort durch Abfall zu einem Götzen. **בְּיַמֵּינוּ** nämlich des Feigenbaumes, zur ersten Feigenzeit. **בְּיַמֵּינוּ** Da **אֲנִי** vor dem Worte mangelt, so ist nicht die Person des Götzen, sondern der Ort seiner Verehrung gemeint (s. zu Am. 4, 3. 1 Mos. 35, 7.), Beth-Peor 5 Mos. 34, 6. Die Sache bleibt die gleiche. **אֲנִי** 4 Mos. 25, 3. 5. steht **אֲנִי**; statt des **אֲנִי** hätten sie **אֲנִי** dem Götzen zu Ehren getragen. Beide waren Zeichen der Weihe, und daher 2 Sam. 1, 10., wo **אֲנִי** = **אֲנִי**, Auszeichnung des Königes. **אֲנִי** Schandfleck. So hiess **אֲנִי**, als dessen Cultus für Israel eine Schande sei (vgl. 10, 6. — Richt. 9, 1. mit 2 Sam. 11, 21.). **אֲנִי** Von **אֲנִי**, was geliebt wird. Sie wurden, zunächst für Jahve, Gegenstände des Abscheues, wie ihr Buhle, der Baal-Peor, selbst. — V. 11. Aus jenem geringen Anfange erhob Jahve Israel zu einem grossen Volke; aber Götzendiener sind sie, wie ihre Väter; und darum wird er kraft seiner unbeschränkten Macht, die er mit Willkühr gebrauchen kann, ihrer Grösse ein Ende machen. Wie er Einzelnen Leibesfrucht versagen kann (1 Mos. 30, 2. 20, 18.), so wird er diess jetzt im Allgemeinen dem Volke. So wird seine Volksmenge unwiederbringlich, so dass sie das Nachsehen haben (Spr. 6, 5.),

dahinschwinden. [סלח] so dass nicht sein wird Gebären u. s. w. s. נץ 4, 6. — V. 12—14. Nun aber sind bereits Kinder vorhanden; und V. 12. 13. wird gesagt, was mit diesen geschehen werde. — כִּי, nicht mit dem folgenden אִם zu verbinden, bedeutet wie Hiob 31, 23. Spr. 2, 3. ja als Verstärkung des behauptenden Satzes. אִם [בְּנֵיהֶם] nicht בְּנֵיהֶם, so dass also bestimmte, nämlich die bereits geborenen, gemeint sind. [וְסִבְלֵיהֶם] nämlich die Eltern durch das Schwert, welches ihre Kinder dahin rafft vgl. 1 Sam. 15, 33. [אִם] so dass keine Menschen mehr da seien. Ja wehe auch ihnen!] נָפַץ, welches wie נָפַץ im Satze vorzustehen liebt (zu Spr. 13, 10. s. Spr. 20, 11.), gehört zu נָפַץ; auch sie selbst die Eltern werden, wenn die Söhne im Kampfe erliegen, noch Schlimmes erfahren. סוּר [בְּשׂוּרֵי יָמָם] könnte für סוּר geschrieben sein; allein Hosea schreibt sonst das Wort mit ס 7, 14. 4, 18. 2, 19. 4. Lies בְּשׂוּרֵי = wenn ich weg- schaue von ihnen: für welchen Sinn natürlich nicht Hiob 7, 19., sondern 1 Mos. 4, 5. und der Gegensatz Hos. 14, 9. zu vergleichen steht. — V. 13. Ephraim, wie ich schaute, ist eine Palme, gepflanzt auf der Trift, und Ephraim giebt heraus dem Würger seine Kinder. סוּר, für solche Abwandlung des Begriffes aus סוּר erst entwickelt, steht nur vom Setzen der Bäume, vom Pflanzen; סוּר, keine Beziehung zu Ephraim dulnd, gehört zu צוּר; und diess bezeichnet also nothwendiger Weise einen Baum. Die Palme, besonders

die annoch kleine, bedeutet dasselbe Wort, صَوْر im Arab. So schon Arnoldi in Justi's Blumen althebräischer Dichtkunst S. 536 ff. Nach Buxt. (lex. Talm. p. 1382.) wären צִרִים certa species viminum, quae accrevit ad radices palmarum in circuitum etc. — Ephraim erscheint hier wie V. 16. unter dem Bilde eines Baumes (vgl. z. d. St. 13, 15. mit Ez. 17, 10.), und zwar einer jungen Palme, welche, anstatt an einem eingefriedigten Orte, auf der Trift, wo die Heerden weiden (Jes. 27, 10.), gepflanzt ist, deren Blätter und Zweige daher (ihre Kinder 1 Mos. 49, 22.) vom Vieh abgefressen werden (vgl. das sehr ähnliche Bild Jes. 5, 5.). In späterer Zeit wenigstens war die Palme recht eigentlich Israels Symbol; und die Feinde und Verwüster Israels treten auch Jer. 6, 3. 12, 10. als Hirten mit ihren Heerden auf. [רִאיוֹ] vom Schauen des Propheten Jer. 4, 23. [לְצִיר] führt wie Jer. 16, 16. 40, 2. den Accus., oder richtiger das Präd. ein. Wenn wir nämlich dergestalt רִאיוֹ für sich abtrennen, so erklärt sich das nachdrückliche וְאִיִּים, indem das erste אִיִּים so sein Prädicat erhalten hat, und nun von Neuem angehoben werden muss. Zugleich rechtfertigt sich dann לְצִיר vor צוּר, wodurch auch äussere Gleichheit mit לְצִיר entsteht, durch Stellen wie

1 Sam. 25, 41., oder durch die Analogie von לְצִיר vor dem Prädicate, nachdem לְצִיר mit dem Subjecte vorausgegangen. Es unterscheidet

das Prädicat vom Subjecte (vgl. Hi. 13, 12.) und hier zugleich vom Eigennamen צוּר [לְצִיר] eig. ist in der Richtung herauszugeben d. i.

wird herausgegeben (vgl. Jes. 38, 20. Spr. 19, 8. mit 16, 20.). — V. 14. Weil aber der Prophet solch trauriges Loos der Kinder Ephraims in der Zukunft erschaut hat, so fleht er hier, die Mütter möchten sie gleich todt zur Welt bringen, oder dieselben möchten, der Muttermilch entbehrend, sofort nach der Geburt sterben vgl. Hiob 3, 11 f. 16. וְהָיָה לָהֶם was sollst du ihnen geben? Frage des Propheten bei sich selbst, indem er sich besinnt, was er bitten wolle. וְהָיָה ist auch Richt. 9, 48. nicht וְהָיָה, so dass man hier: was du ihnen geben willst, übersetzen könnte. — VV. 15. 16. Erwiderung Jahve's auf die Bitte V. 14. Es bleibt bei dem Entschlusse, das Volk wegführen zu lassen V. 15.; ausserdem aber auch sollen sie kinderlos bleiben oder die Kinder getödtet werden V. 16. — Wie Hosea sagen könne, all' ihre Sünde concentrirte sich in Gilgal, s. zu 12, 12.; zum Ausdrucke vgl. Mich. 1, 5. וְהָיָה Das Verbum ist hier sein eigenes Inchoativ (s. zu 3, 1.): ja, dort hab' ich sie hassen gelernt. וְהָיָה s. zu 8, 1. וְהָיָה Wie 5 Mos. 18, 16. — V. 16. ist וְהָיָה und וְהָיָה erster Mod. als Ausdruck der gewissen Zukunft im Munde Jahve's. Das Verdorren der Wurzel (s. zu Am. 2, 9.) ist eigentlich eine Folge jenes וְהָיָה (Jon. 4, 7.), aber als Folge auch dargestellt durch die Wahl des zweiten Mod. ist erst ihre Unfruchtbarkeit. Was für Frucht gemeint sei, ist an sich klar und erhellt noch weiter aus וְהָיָה und וְהָיָה — וְהָיָה = nicht steht höchst selten (Hiob 41, 18.) vor dem Verbum; daher als K'ri das daraus verkürzte וְהָיָה, an welches vielleicht aus וְהָיָה Jod sich agglutinirte. — V. 17. Schlusswort des Propheten: kurz, Jahve verwirft sie (vgl. 4, 6.); und sie werden, ohne irgendwo eine bleibende Stätte zu finden, unter den Heiden herumirren 5 Mos. 28, 65. Spr. 27, 8.

Cap. X.

V. 1—3. Israels Glück wurde die Ursache seiner Sünde, und führt so auch seinen Fall herbei. Das Bild vom Weinstocke V. 1 schliesst sich an 9, 10. 16. an; der Vers selbst, die Vergangenheit erzählend, tritt zu 9, 16. in gegensätzliche Beziehung. וְהָיָה ein wuchernder Weinstock, was Ez. 17, 6. וְהָיָה, der seine Ranken weithin ausdehnt s. zu Jes. 16, 8. m. Comm. Was sofort folgt, beweist fñr., dass nicht eine *vitis*, *tantum in flagella frondesque luxurians* (ὄλομανοῦσα Symm.), zu verstehen ist. Zu וְהָיָה, auch wenn man den Satz als relativen fassen will, ist וְהָיָה Subject; und der zweite Mod. bezeichnet die oft wiederkehrende Handlung in der Vergangenheit: der sich Frucht ansetzte. Falsch: und seine Frucht gleicht ihm. Hier steht nicht וְהָיָה; auch kann sie nicht וְהָיָה sein, und וְהָיָה ist nicht gleich sein. Aus וְהָיָה lässt sich schliessen, dass vorher nur das Vorhandensein der Früchte ausgesprochen worden. — Da die Volkszahl sich mehrte, und das Land, nach Wunsche (2, 23.) durch Regen und Thau benetzt (5 Mos. 33, 13.), im Flor stand, da fielen sie von Jahve ab 2, 10. 4, 16. וְהָיָה vgl. 13, 2. — In dem Verhältnisse, in welchem die Bevölkerung stieg, wurden wohl

der Altäre auch mehrere nöthig; aber gerade nicht, je besser es dem Lande gieng, in dem Maasse besser ausgeführt die Götzenbilder; also nicht: *je mehr seiner Früchte, desto* u. s. w. Vgl. auch den Ausdruck 11, 2. — Was V. 1. von ihrem Götzendienste gesagt worden, darf nun aber, wie die Geschichte lehrt, nicht so verstanden werden, als hätten sie neben anderen Göttern nicht auch den Jahve verehrt. Daher V. 2.: *er hat ihr Herz getheilt* vgl. 1 Kön. 18, 21. Den Begriff der Theilung finden hier sämtliche Verss. Sie lesen mit Ausnahme der LXX (ἐμμερισαν) πῶς; allein das folgende וַיִּרְאוּ bezieht sich auf das Subject im Worte, nämlich Jahve. Andere: *glatt ist ihr Herz*, in diesem Zusammenhange unpassend; und Glätte sagt der Hebräer wie der Deutsche wohl von der Zunge u. s. w., aber nicht vom Herzen aus vgl. bes. Ps. 12, 3. 'נָּהָר נִיחָא] nun, da das so ist, *werden sie büssen*, nämlich eben für ihre getheilte Gesinnung, dafür, dass sie auch zu den Götzen sich wandten. Daher sofort וַיִּרְאוּ. Statt den Opferthieren wird Jahve den Opferaltären das Genick brechen: ein nicht unebener Tropus für das Abschlagen der Hörner (Am. 3, 14.), wenn nicht gerade der Hörner wegen vom Altare, was sonst vom Opferthiere göltig ist, ausgesagt wird. — V. 3. Und dann werden sie nirgends Schutz finden. כִּי דָּרָא יֵאָמֵר] *dass sie dann sagen werden* d. i. ja dann werden sie sagen. כִּי דָּרָא steht hier ganz so, wie im Nachsatze von וְלֹא oder וְלֹא. Dann, wann ihnen ihr König wider das von Jahve gesandte Unheil nichts helfen kann, werden sie einsehen, wie thöricht es war, durch die Ernennung eines Königes dem Willen Jahve's entgegenzuhandeln. יֵאָמֵר] Sie sagen nicht, dass sie den Cult Jahve's gänzlich unterlassen, sondern dass sie seinen Befehlen keine Folge geleistet haben (vgl. Jer. 5, 22. 24.), wesshalb er nun auch nicht mehr ihr König, sondern ihr Feind ist. וַיִּרְאוּ] *was kann er helfen?* Pred. 2, 2. vgl. 1 Sam. 10, 27. — V. 4. Ihre künftigen Worte erinnern den Propheten an ihre Reden von jetzt. Statt des zweiten tritt daher hier wieder der erste Mod. ein wie in V. 2. — וְכִי דָּרָא רַבִּי bedeutet schwerlich, was Jes. 8, 10., sondern, den Plural abgerechnet, was diese Formel Jes. 58, 13. Auch geben die folgenden Infinitive nicht eigentlich den Inhalt dieser דָּרָא an. Sondern sie führen eitle Reden, אֲשֶׁר לֹא יִקְשֹׁו, die sich aber allerdings auf die erspriesslichen Folgen dieses Bündnisses, das jetzt geschlossen wird, beziehen mögen. אֲלֹמִי] für אֲלֹמִי Inf. absolut., der äusseren Gleichheit wegen mit כִּי; s. zu Jes. 22, 13. m. Comm. — Es muss scheinen, dass sie bei Abschliessung des Bündnisses falsch schwören. Der da zu schwörende Eid bezieht sich aber nicht auf vergangene oder vorhandene Thaten, sondern auf die Haltung des Vertrages für die Zukunft. Hosea scheint also den Eid, welchen sie voraussichtlich nicht halten werden, oder in der Gesinnung ihn nicht zu halten schwören, als falschen Eid zu qualificiren. Aus solcher Treulosigkeit musste sich, wie das Beispiel jenes Hosea 2 Kön. 17, 4. lehrt, von selber das Strafgericht entwickeln. — וַיִּרְאוּ] gehört natürlich zu וַיִּרְאוּ. Das Strafgericht ist die bittere Frucht der Sünde. — V. 5—8. Erörterung desselben. Aus

V. 6. erhellt, dass jenes Bündniss V. 4. eip solches ist mit Assyrien vgl. 12, 2., durch welches sich Menahem als Vasall Assyriens gegen das Versprechen des oberherrlichen Schutzes zu einer *נִסְחָא* verpflichtete vgl. 2 Kön. 17, 3. 16, 7. Es handelt sich hier nicht mehr um jene 1000 Centner Silbers 2 Kön. 15, 19. Diese waren keine *נִסְחָא* 2 Kön. 17, 3. 1 Kön. 5, 1., sondern ein *שָׂדֶה* (2 Kön. 16, 8.), oder ein *קֶסֶף* (2 Kön. 23, 33.); und der Assyrer scheint das Geld selber mitgenommen und erst nach seinem Empfange den Rückmarsch angetreten zu haben 2 Kön. 15, 19. 20. Hier Cap. X. befinden wir uns bereits in etwas späterer Zeit. — Der Prophet sieht, wie es kommen wird und muss, er sieht die Entwicklung der Katastrophe. Zuerst V. 5. wird man, wenn die Kräfte der Particularen erschöpft sind, den Tempelschatz (*כְּבֹד*) zu Bethel angreifen müssen, um den Tribut zu erschwingen. — Es ist V. 5. von mehreren Kälbern, und auch wieder von einem die Rede. Es standen mehrere dort; aber eines, vermuthlich das noch von Jerobeam I. herrührende, war das hauptsächlichste. *שָׁן* Als Adj. steht das Wort collective, und ist desshalb mit dem Plural verbunden. Für den Plur. *שָׁנִים* aber konnte man zum zweiten *שָׁנִים* in dem Sing. *שָׁן* ein erstes sehn, = *שָׁן*; daher die Form *Συγάς* Joh. 4, 5. *גִּלְדָּה* wohl wegen *גִּלְדָּה* gewählt; letzteres aber, der stärkste Ausdruck, wird von denen gebraucht, denen die Sache am meisten zu Herzen gehen musste, die desshalb auch zuletzt aufgeführt werden. — V. 6. Aber auch das Kalb selber, welches ja von Gold ist, wird man darbringen müssen; und Israel sich so in seinem Rathschlusse, ein Verhältniss mit Assyrien einzugehen, schmählich verrechnet haben. *אִי* Accus. beim Passiv, s. zu Am. 4, 2. *בְּשָׁנָא אִי*] *Die Schande Ephraims nimmt er hin*, nämlich der Assyrer das goldene Kalb. *בְּשָׁנָא* Der Sprache Nordisraels spitzte sich der Stat. constr. fem. bisweilen nicht in *־וֹ* zu (Richt. 7, 8. 8, 32. Ps. 68, 29.), besonders wenn sein Genetiv selbst wieder Stat. constr. war (5 Mos. 33, 4. 27.). Vgl. zu 13, 2. — *יָדָה* steht noch mit Bezug auf *בְּשָׁנָא*. — V. 7. endlich kann der stipulirte Tribut nicht mehr aufgebracht werden; die Assyrer rücken in's Land um die Untreue zu rächen; der eidbrüchige König wird getödtet, das Land verheert u. s. w. *Dahin ist Samariens sein König*] vgl. V. 15. Eig.: was Samarien anlangt, *בְּקֶצֶף* vgl. Jes. 14, 19.: wie ein Baumzweig, ein Stück Holz, das auf dem Wasser treibt. — V. 8. Vorzugsweise, wie des verhassten Königes, gedenkt er hier der ihm verhassten Stätten des ungesetzlichen Cultus. *אֵין*] für *בִּי־אֵין* V. 5. vgl. V. 15. — Vgl. Jes. 2, 19. 21. Nämlich die Hügel sollen über sie fallen, um sie den Blicken und dem Schwerte des Feindes zu entziehen.

Mit V. 8. hat Hosea die Weissagung bis zu ihrem letzten Ziele geführt; nun hebt er von Neuem an, um VV. 14. 15. in ähnlicher Weise zu schliessen. V. 9. beginnt der zweite Theil des Cap., ausgehend von der Thatsache angestammter Sündhaftigkeit des Volkes.

V. 9. Die Sünde, welche noch da ist V. 8., ist es seit der Zeit Gibeas Richt. 19, 22 ff. *Damals standen sie, dass nicht sie in Gibeas Krieg erreiche, zur Abwehr für die Söhne des Frevels.*] Gleich-

wie das Ende von 9, 1. und V. 7. durch einen Zwischensatz von seiner Beziehung getrennt ist, so auch hier. עָמַד לִי, ähnlich unserem *beistehen*, ist auch *für einen stehen*, um ihn zu schützen (Dan. 12, 1.); doch muss dieser Sinn aus der Art der Formel (Esth. 9, 16. 8, 11.) deutlich sein, oder wie hier noch näher erläutert werden. Diess geschieht nämlich durch den Zwischensatz לֹא חָסִים יָדָי. Dieser wäre als Parenthese verständlich; allein indem der erste Mod. vorangeht und der zweite folgt, und der Begriff der Worte demgemäss beschaffen ist, wird sofort klar, dass sie jenes thaten, um dieses zu verhindern; und der Zwischensatz ist als ein solcher der Absicht abhängig (vgl. Hiob 30, 28.), ohne auch nur eines einleitenden אֲנִי (5 Mos. 4, 40.) zu bedürfen. Die Schwierigkeit, dass im Nebensatze das Pronomen dem Nomen vorausgeht (vgl. Spr. 13, 4., wo אֲנִי אֶמְצָא auszusprechen ist), wird durch den Zusatz בְּנִבְנָה gemildert. Die in Gibeon sind eben die זָנָה ב' (2 Sam. 7, 10.), = זָנָה בְּלִיָּה (Richt. 19, 22. 20, 13.), welche von den Benjaminiten nicht ausgeliefert, sondern mit Heeresmacht verteidigt wurden Richt. 20, 12 ff. זָנָה] für זָנָה, um Vocallosigkeit des י zu verhüten (vgl. Spr. 27, 15. אֲנִי אֶמְצָא für אֲנִי אֶמְצָא). — וְעַתָּה eher Partikel der Zeit, wie z. B. 2 Kön. 15, 20., als des Ortes, der auch im Nebensatze noch selter angehen ist. — VV. 10. 11. Seit damals bis jetzt haben sie gesündigt; und nun soll die Strafe kommen. בְּאֵינִי eig.: *in meinem Geneigtsein*, d. i. wann ich geneigt sein werde, sobald ich will, indem die Zeit des Strafgerichtes rein von Jahve's Willkühr abhängt. Nach solcher Zeitbestimmung wird durch die Copula angeknüpft. — 8, 10. — *Beim sie Binden an ihre zwei Fergehen* לִי אָסִי bedeutet *binden an* — s. 1 Mos. 49, 11. Das mangelnde Subject ergänzt sich leicht: wann ich sie binde u. s. w. Auf diesen Sinn des Verses führt auch Vers 11., wo Ephraim als ein Zugthier erscheint; die Meinung aber kann nur die sein: wann ich sie in Connex mit ihren Sünden setze, durch die Strafe nämlich, so dass sie dieselben schleppen müssen, wofür man gewöhnlicher *tragen* sagt. כָּתֹב וְקִרָא] Schreibe und lies קִרָא. So mit den Verss. das K'ri; und derselbe Fall kehrt Sach. 5, 6. Ps. 73, 7. wieder. Unter den zwei Sünden aber sind ohne Zweifel die zwei goldenen Kälber (1 Kön. 12, 28.) zu verstehen, gleichwie auch V. 8. die Höhen Bethels die Sünde Israels genannt sind. — V. 11. Freilich war Ephraim bisher dergleichen nicht gewöhnt; aber es wird sich jetzt daran gewöhnen müssen. Ephraim, schon 4, 16. eine unhändige Kuh, wurde bisher nur immer gewöhnt, zu dreschen; und that diess gern; denn da lässt man das Rind fessellos laufen und nach Lust fressen (5 Mos. 25, 4.). Nämlich Jahve, der es dem Volke beständig wohl ergehen liess (13, 6.), gewöhnte es so. Von nun aber soll es zu schwerem, hartem Dienste (vgl. Jes. 14, 3.) angehalten werden. — וְעַתָּה hängt auch noch von חֲסִים ab, s. 7, 15. 6, 3. כָּבוֹד] Einen vorzüglichen Theil der Schönheit macht beim Rinde ein schöner Hals aus. אֶצְבָּע] Einen Fingerzeig für die Erklärung giebt עֲבִירִי יָדָי: *ich will es besteigen*, und also *reiten*. Hieron. nicht ganz richtig das Inchoativ: *et ascendam super Ephraim*. Er selber, Jahve, יָדָי בָּ; und so trifft auch

ב עבד und העביר zusammen. — Nun folgt V. 12. Ermahnung und guter Rath, solches Unglück abzuwenden. Die bildlichen Ausdrücke V. 11. führen die Bilder hier herbei. [לְבִיָּקָה] nach der Norm der Gerechtigkeit (richtet euere Handlungen ein); was ihr sät, sei immer זָקָה. Jo. 2, 28. ist anders. Sofort nun wie 8, 7. hört der Tropus auf, Tropus zu sein: *erndtet nach dem Gebote der Liebe*, so dass ihr den Armen etwas Korn stehen und eine Nachlese lasset 3 Mos. 19, 10. 5 Mos. 24, 19 ff.; die Worte aber: *brechet euch einen Neubruch*, sind wiederum Bild, das sich aus Jer. 4, 3. also erläutert: schafft euch statt der Gesinnung, aus welcher die Frucht böser Handlungen (פְּשָׁעִים Jer. a. a. O.) hervorgegangen ist, eine ganz neue an, aus welcher hinfort nur gute Thaten sprossen mögen. Mit eigentlichem Ausdrucke hierauf ermahnt er, den Jahve zu suchen (s. 3, 5. Am. 5, 4.), im Allgemeinen, nicht um Regen für ihre Saat zu erbitten (Sach. 10, 1.): denn diese ist ja tropisch zu verstehen; und die Beschränkung jenes Suchens auf Gebet um seinen Beistand zu ihrer Besserung wird durch gar nichts angerathen. Hosea sagt nicht: es ist Zeit, holte Zeit, ihn zu suchen u. s. w., in welchem Falle לֹא יֵשֶׁנּוּ folgen würde (Pred. 12, 1. 2.); sondern: auf die angegebene Art zu Jahve umzukehren, ist noch immer Zeit, bleibt es Zeit, bis er kommt (11, 9.) und euch lehrt, was ihr nicht freiwillig lernen wolltet. — Handelte Vers 12. vom Sollen, so stellt Vers 13. den Gegensatz des Seins auf. *Ihr habt Frevel gepflügt*] ihr seid mit frevelhaften Planen umgegangen (Hiob 4, 8.), habt auf solche gesonnen. *Ihr habt Unrecht geerndtet*] ihr habt Unhilfe, Misshandlung erlitten, oder ertragen müssen vgl. שָׂחָה חַסָּם Spr. 26, 7. [זֶרַח כְּחֹשֶׁךְ] nicht: *täuschende Frucht* (9, 2.), was indessen auch tropisch von feilschlagenden Planen aufgefasst werden müsste. Würde nicht die Eigenschaft der Frucht ausdrücken, so bliebe noch die Frage, wovon זֶרַח? Der Genetiv bezeichnet vielmehr den Hervorbringer jener Frucht (Am. 6, 12. Jes. 3, 10.). Sie haben den Jahve verläugnet, und den Lohn für solches כְּחֹשֶׁךְ (12, 1.) bekommen. Was vorher in zwei Sätze sich trennte, ist hier in einen zusammengezogen. Beides endlich, den Jahve verläugnet und dafür Strafe gelitten, haben sie wegen ihres Uebermuthes. Sie vertrauten — nicht auf ihr Thun (ihre צְדָקָה V. 6.), es werde erspriessliche Folgen haben — sondern auf ihr gutes Glück: es werde immer so fortgehn, ihr Weg sich niemals in's Unwegsame verlieren; und nahmen deshalb von Jahve (durch seine Propheten) keine Belehrung an vgl. Jes. 30, 9. Ferner vertrauten sie, statt auf ihren Gott, auf ihre Kriegsmacht. Nämlich sie knüpften wider Jahve's Willen eine Verbindung mit Assyrien an, und verliessen sich, wenn die Propheten gerade von Assyrien her Unheil drohten, auf ihre eigene Macht Am. 6, 13.; und nun kamen die Assyryer, brandschatzten das Land, und verführten wohl alle die Unbill, die ein Heer in fremdem Lande zu verführen pflegt. [בְּיָדָךְ] Dafür schon *Manger* und zuletzt *Ew.* nach LXX בְּיָדָיִךְ: was, wenn eine Lesart, die leichtere sein würde (vgl. Sims.); aber ἐν τοῖς ἀμαρτίαις σου scheint erst aus ἐν τοῖς ἀμαρτίαις σου des cod. Vat. entstanden zu sein. — V. 14. Diese Ursachen des Unheils sind aber noch vor-

handen, und so vollendet sich denn auch das schon begonnene Verderben. וַיִּשְׁרַף Ueber die Schreibung s. zu 4, 6. וַיִּשְׁרַף *Kriegsgelöse*, s. zu Am. 2, 2. וְיִשְׂרָאֵל Entweder ist כִּי als Subject angesehen (Spr. 16, 2. Jes. 64, 10.), oder das Subject ist unbestimmt und וְיִשְׂרָאֵל der Accus., s. V. 6. — Gewöhnlich: wie *Salman Beth-Arbel verwüstete*. Diesen Salman hält man für Salmanassar, welcher indess um 40 Jahre später erst Samaria zerstört; während zugleich das fehlende וְיִשְׂרָאֵל sonst nie ausgelassen wird, und jedenfalls zu Phul's Zeiten die Assyrer einen solchen Vertilgungskrieg, ja überhaupt einen eigentlichen Krieg mit Israel (trotz 1 Chron. 5, 26.) nicht geführt haben. *Ew.* hält sich an einen unbekannten (!) assyr. König und das bekannte Arbela jenseit des Tigris; eher indess liesse sich an Sallum denken, dessen Nachfolger wenigstens so grausam wüthete (s. zu 14, 1.). Allein וְיִשְׂרָאֵל ist auch 9, 6. 7, 13. 12, 2. Nomen, nicht Infinitiv, welcher Jer. 47, 4. mit der Präpos. וְיִשְׂרָאֵל lautet, indess Hosea (10, 2.) statt Kal das Pohel braucht; auch sollte man vor dem Eigennamen hinter dem Gen. וְיִשְׂרָאֵל erwarten (1 Mos. 13, 9.). וְיִשְׂרָאֵל kann also nicht Accus. sein, sondern bildet mit וְיִשְׂרָאֵל zusammen den Genetiv; und die Erwähnung des Zerstörers vermissen wir um so weniger, als auch der Hauptsatz passivische Construction hat. Wir bekommen so nach Analogie von Abel beth-Maacha 2 Sam. 20, 16. 18. eine Stadt Schalman beth-Arbel. Wie im Namen jenes Assyrs ist וְיִשְׂרָאֵל das sanskr. *tsharman* = *Fell, Haut*, auch *Schild*; וְיִשְׂרָאֵל aber ist *ἀρβύλη* (vgl. *ἀρβύλος*), *Schuh, Sandale*. Die Bestandtheile des Namens sind innerlich verbunden; und die Stadt war wie Beth-sch'an (wörtlich = *Σκυρόπολις*) von dem dort blühenden Gewerbe benannt. Sie hiess wohl Schalman beth-Arbel zum Unterschiede von zwei andern Arbel, die im israelit. Lande existirten. Hätten wir nun wegen 14, 1. vgl. 2 Kön. 15, 16. einen einheimischen Thäter zu denken, so würde hier entweder jenes nach *Euseb.* 9 Meilen von Legeon entfernte Arbela bei *Ξαλὼθ* oder *Χεσσαλὼθ*, wie man 1 Macc. 9, 2. mit *Hiller* lese, zu verstehen sein, oder ein Arbel, jetzt Irbid, im Westen des Sees Gennezaret (s. *Robins.* Neuere bibl. Forsch. p. 449f.). Allein der Zusatz *am Tage des Kampfes* deutet auf eigentlichen, rechten Krieg; und, wie es zugegangen bei einem neuerlichen Ereignisse, brauchte der Vfr. nicht zu erzählen. Das Schicksal Tiphсахs scheint als das einzige Beispiel seiner Art a. a. O. berichtet zu sein; Identität aber von Tiphсах mit Arbel ist zum voraus unwahrscheinlich; und wird es durch die Etymologie noch mehr. Also dürfte vielmehr ein drittes, das jenseitige *Ἀρβυλά* des *Euseb.*, jetzt ebenfalls Irbid (*Robins.* Pal. III, 535.), hier gemeint sein, welches von den Syrern solches Unheil erfahren hätte (Am. 1, 3.). Grenzort gegen Syrien, wie das nicht weit davon gelegene Ramot Gilead, war Arbel zunächst kriegerischem Angriffe ausgesetzt. Jener Kriegszug 2 Kön. 10, 32f. war nicht so neu und frisch im Gedächtniss der Leute und auch nicht schon ganz vergessen, so dass Hosea seiner sich erinnern konnte und ihn erwähnen mochte. Auch passt Verwüstung durch fremden Feind besser zur Vergleichung mit solcher durch Fremde. — וְיִשְׂרָאֵל steht

ohne Verbindung, da kein Fortschritt gegeben ist, sondern der Zusatz bloss erläutert. Das Subj. dazu ist eigentlich die Stadt, als Volksmenge gedacht, vgl. 1 Mos. 32, 12. — V. 15. Kurz zusammenfassendes Schlusswort. Nicht: so wird man euch, ihr Leute von Bethel, thun; denn Solches soll nicht diese nur treffen; sondern (vgl. Jer. 2, 17.): also thut euch Bethel, dessen Cult V. 8. die Sünde Israels ist vgl. auch V. 10. *Wegen eurer Bosheit der Bosheit*] d. i. Bosheit in zweiter Potenz, ärgste Bosheit. בְּסוֹסֵי Nicht gleichsam: an einem schönen Morgen (s. Nah. 3, 17.) — vielmehr: noch am Morgen seines Tages als König (2 Sam. 23, 4.), in der Anfangsperiode seines Königthums, ehe es zum בְּנֵי-יָמָיו gelangt. Auf den König, dessen Existenz schon eine unrechtmässige ist, hat Hosea es besonders abgesehen vgl. V. 7. 13, 10. 11.

Cap. XI.

Das Volk vergilt Jahve's Liebe mit Undank und verharret im Abfalle. Dafür will es Jahve strafen, gänzlich verderben; aber sie dauern ihn, und er lässt sie zurückkehren in die Heimath. — V. 1—4. Verfahren Jahve's gegen das Volk von je her und Benehmen des Volkes. V. 1. Vgl. zu 2, 17. 7, 9. וַאֲנִי אֶהְיֶה da gewann ich ihn sehr lieb, (וְאֶהְיֶה Ez. 20, 5.), als meinen erstgeborenen Sohn (2 Mos. 4, 22.); und kraft dieser Liebe rief ich ihn aus dem Lande (2 Mos. 20, 2.). Jetzt (V. 2.) berufen in meinem Namen die Propheten sie zu mir s. V. 7.; aber sie kommen nicht (Jer. 2, 31.); sondern in demselben Maasse, wie man sie herbeiruft, wenden sie um (7, 16.) und weichen zurück. — Ueher Baal im Plur. s. zu 2, 10. — Vers 3. ist gegensätzlich zu V. 2., und nimmt den ersten wieder auf. וְהָיָה וְהָיָה, aus וְהָיָה entstanden, behält noch die Constr. des Hiphil mit וְ (vgl. 10, 1. Am. 8, 9.). Jahve sagt nicht: ich lehrte ihn laufen; auch nicht: ich erzog sie, die weder ein noch aus wussten (1 Kön. 3, 7.), als παῖδες zum Volke, und zwar durch das Gesetz; sondern: ihn am Arme fassend, gängete oder leitete ich ihn durch die Wüste Am. 2, 10., vgl. 2 Mos. 19, 4. — Jes. 40, 11. — Hiob 29, 16. וְהָיָה für וְהָיָה. Der Uebergang aus der ersten in die dritte Person war um so leichter, als der Satz, nicht fortschreitend, sondern beschreibend (s. zu 10, 14.), ohne Copula parenthetisch eingesetzt ist. Auch insofern hat der Fall mit וְהָיָה Ez. 17, 5. Aehnlichkeit. — Die Heilung ist die von ihrem gedrückten Zustande in der Dienstbarkeit (2 Mos. 3, 7ff., vgl. zu 5, 13. 7, 1.); und der Prophet geht bei den Worten: sie wussten nicht, dass ich sie geheilt, von der Ansicht aus, dass Jahve den Israeliten in Aegypten noch unbekannt gewesen. Erst in der Wüste hat er sie, und haben wohl auch sie ihn kennen gelernt 13, 5. 9, 10. — Am. 5, 25. Ein nachdrückliches וְהָיָה wird, da es im Anfange des Satzes steht, weniger vermisst. — Den 4. V. beherrscht das Bild vom Rinde (10, 11.). Wie וְהָיָה und וְהָיָה (z. B. Jer. 5, 5.) so stehen וְהָיָה und וְהָיָה (z. B. Ps. 2, 3.)

beisammen; und dem letzteren entspricht hier רבלים. Diese Bande nennt er, wie wenn von wirklichen Rindern die Rede wäre, menschliche s. zu Sach. 9, 14. Mit menschlichen Banden, d. i. mit solchen, wie Menschen sie ertragen (vgl. 2 Sam. 7, 14.), zog ich sie hinter mir drein, durch die Wüste voranschreitend, mit Stricken der Liebe, nicht des Zwanges; also ohne Bild (vgl. Jer. 31, 3.): ich verkehrte mit ihnen menschenfreundlich und liebevoll. Diess veranschaulicht sofort ein Exempel: כַּמֵּי־יָוֵן wie die aufheben u. s. w., nicht: wegnehmen, wo dann נָקַל gesagt sein müsste. Solches that der harmherzige Landmann dem Ochsen besonders während des Fressens, weil das Joch ihn dann hinderte. Sofort daher schliesst sich an וְאֵסֶה, Diess steht für אָסַף als Hiphil von אָסַף, und wird durch אֵסַף־אֵסַף ergänzt, welches daher in derselben Beugung steht: und ich reichte ihm zu essen. — Was hier gesagt ist, könnte zwar überhaupt von dem Verfahren Jahve's gegen das Volk gelten, passt aber vorzugsweise von seiner Obhut während des Zuges durch die unwegsame und unfruchtbare Wüste. Nichts deutet an, dass hier eine andere Zeit, als V. 3., gemeint werde; und wenn Vers 4. den Auszug aus Aegypten nach Canaan noch bespricht, so schliesst sich Vers 15. durch leichte Ideenverknüpfung an. — VV. 5. 6. Dahin, von wo er sie mit so vieler Sorgfalt und Mühe weggeführt hat, sollen sie nicht zurückkehren (vgl. 8, 13. 9, 3., zu 12, 2.). Ganz am unrichtigen Orte ist es, den Satz als Frage aufzufassen, wodurch auch das nachdrückliche וְאֵסֶה unerklärt bleibt. לֹא־יָשׁוּב Ohne Angabe oder ohne unzweifelhafte Deutlichkeit der Richtung ist יָשׁוּב sich bekehren. — Diese gänzliche Unterwerfung aber unter Assur wird das Resultat eines Kriegszuges der Assyrier sein. יָשׁוּבֵי־אֲשׁוּר von יָשׁוּב; das Vav ist ein relatives. Hieron.: *seine Erlesenen*; Chald.: *seine Starken*; die Neueren: *seine Riegel*, welche, da das Schwert, nicht das Feuer, sie frisst, nicht von den Thortiegeln, sondern wie 4, 18. die Schilde von Fürsten u. dgl., nach Ew. von Festungen besonders an der Grenze (Nah. 3, 13.) auszulegen wären. בָּרִים bedeutet *Zweige, Aeste* (vgl. den Ausdruck Jes. 27, 10.), und wird bei der häufigen Vergleichung des Menschen mit dem Baume auf die Glieder übertragen; Ephraim war aber noch V. 1. 3. eine Person, 9, 13. 16. ein Baum. — VV. 7. 8. Der Schluss des 5. Verses kehrt V. 7. verstärkt zurück; daher V. 8. auch Androhung einer schwereren Strafe. Er klagt das Volk eines positiven „Hanges“ zum Götzendienste an (5, 4.), so dass alle Ermahnungen, sich zu bekehren, vergeblich sind. יָשׁוּבֵי־אֲשׁוּר für יָשׁוּבֵי־אֲשׁוּר wie צִבְיָה V. 8. für צִבְיָה (z. B. 5 Mos. 29, 22.), indem * zwischen zwei Vocalen leicht seine Consonantkraft verliert. לֹא־יָשׁוּבֵי־אֲשׁוּר vgl. 14, 5.; nur ist hier das Suff. objectiver Genetiv. — Die Rufenden sind die Propheten s. V. 2. — 7, 16. — זָל so in geschlossener Sylbe für זָל aus זָלִי. Dieses זָלִי = עָל findet sich nur noch in זָלִי־עָל (= זָלִי־עָלִי

1 Mos. 14, 18.), jetzt العال, Namen einer Stadt im Gebiete Rubens. Da heiderseits לָל Gott angeht, so dürfte dieser Stadtname die Wendung זָלִי־עָל hier veranlasst haben s. Vorbem. 3. am Schlusse. יְרוּשָׁה

Subject ist das Volk, und der Sinn durch den Gegensatz klar: zumal sie alle nicht — d. h. Keiner erhebt, nämlich die Seele (Ps. 25, 1.), oder die Augen (Ez. 33, 25.): Keiner richtet sie nach Oben. — Dafür verdienten sie, gänzlich vertilgt zu werden. Statt Sodom's und Gomorrha's werden ihre Nachbarstädte (Jer. 49, 18. vgl. 5 Mos. 29, 22.) genannt. Nicht aber dem Lande bloss, während das Volk im Exile wäre, sollte es also ergehen, sondern den Sündern selbst (Jer. 20, 16.), allerdings mit ihrem Lande Jes. 1, 9. Die zweite Verhältnisse wie auch Vers 9. zeigt, dass die erste von einem Willensentschlusse zu verstehen ist. *Wie doch will ich dich Adama gleich machen!* d. h. wie doch will ich dich vertilgen! *אֲנִי* in mir, eig. auf oder bei mir vgl. 1 Sam. 25, 36. Jer. 8, 18. — S. zu V. 11. *נִשְׁחָטוּ* Wie schon die betreffenden Wurzeln unter sich verwandt sind, so ist auch *נִשְׁחָטוּ* mit *נִשְׁחָטוּ* (1 Kön. 3, 25.) gleichbedeutend. Vgl. übr. Jer. 31, 20. — V. 9—11. In Folge des Wechsels seiner Gesinnung unterbleibt die Ausführung des Beschlusses. — Zum Ausdrucke s. 1 Sam. 28, 18. — 1 Mos. 19, 29. (für *אֲנִי*). *אֲנִי* entweder: *ich will mich nicht wenden* (7, 16. Pred. 4, 1.), so viel als *אֲנִי* (Sach. 13, 7.), oder: *ich will nicht wieder* (vertilgen Ephraim), nachdem ich ihn in's Dasein gerufen habe. — Der angegebene Grund dient zum Theil 1 Sam. 15, 29. 4 Mos. 23, 19. für den Satz, dass Jahve einen Entschluss nicht zurücknehme. *Inmitten deiner heilig* nicht: *heilig gehalten*, denn davon hatte das gerade Gegentheil statt; auch soll diese Eigenschaft Gottes nicht auf den Raum des israelitischen Landes eingeschränkt werden. Vielmehr seinen heiligen Namen (Am. 2, 7.), seine Person hat er freiwillig auf Israel beschränkt; er wohnt in Israel, und zwar als ein Heiliger Ez. 39, 7. *Ich will nicht kommen in Stadt* Unmöglich konnte ein Hebräer die Textesworte anders, denn geschehen ist, lesen und verstehen (1 Sam. 23, 7.); daher auch alle Verss. die Stelle also angesehen haben. Die Frage ist nur, ob diese Worte jenes *אֲנִי*, oder aber *וְאֲנִי* fortsetzen. Hieron. entscheidet sich für ersteres: *non sum unus ex iis, qui in urbibus habitant* etc.: allein das wäre also eine lahme Epexegeze; und zugleich ist die zweite Meinung, wonach Sätze mit dem Zeitworte gleichmässig sich fortsetzen, an sich wahrscheinlicher. Das Kommen Jahve's ist ein drohendes vgl. 10, 12. Am. 5, 17. 2 Mos. 33, 3. 5. Wenn er, der Unendliche (1 Kön. 8, 27.), leibhaftig in eine Stadt kommt, so können ihre Bewohner nicht anders, als seiner furchtbaren Gegenwart erliegen 1 Sam. 5, 9—12. Jer. 49, 38. — Vertilgt also sollen sie nicht werden, sondern aus dem Exile, das ihrer mithin allerdings wartet V. 5., in das Vaterland zurückkehren V. 10. 11. Der 10. Vers beginnt ganz abgebrochen: *dem Jahve werden sie nachwandeln*, welcher Ausdruck in moralisch-religiösem Sinne um so mehr zu verstehen ist, weil, vom Sprachgebrauche abgesehen (5 Mos. 13, 5. 1 Kön. 14, 8.), ihre Bekehrung Bedingung der sogleich zu erwähnenden Rückkehr ist, und eben allein in Erwartung ihrer Besserung Jahve sie mit dem gänzlichen Untergange verschont. Dagegen ist auch anzuerkennen, dass die

Rede sofort die Weudung nehme, als wäre ein Nachfolgen im eigentlichen Sinne gemeint. Nämlich dadurch eben, dass sie dem Aufrufe Jahve's hinter ihm her heimzuziehen Folge leisten, werden sie zuerst ihre Folgsamkeit überhaupt bethätigen. Einfach im eigentlichen Sinne dürfen die Worte deshalb nicht gefasst werden, weil das Signal, das doch vorher gegeben werden muss, hier erst nachher erwähnt wäre. *Wie ein Löwe*] s. Am. 1, 2. *Denn Er wird brüllen*] so dass der Laut wenigstens mit dem Brüllen des Löwen zu vergleichen sein wird. — Jes. 27, 13. וַיִּבְרֹא] vgl. 3, 5. Sie werden kommen nicht nur aus Assur und Aegypten, sondern auch vom Meere, von den Inseln des Westmeeres her (Jes. 11, 11.), d. h. von allen Weltgegenden her, wohin Jahve sie zerstreut hat. מִכָּל־הָאֲרָצוֹת] vgl. Jer. 32, 37. וְלֹא־יָבֹא] vgl. 1 Kön. 20, 43., von der aufwärts hineingehenden Bewegung.

Cap. XII.

Fortgesetzte Klage über Israel, das fortwährend sündigt, dessen schützend und warnend Jahve sich immer angenommen hat, und das er jetzt bedrängt. — V. 1—3. Die Sünden der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart erzeugen die Strafe. Sie haben den Jahve mit כָּזָב (s. zu 10, 13.) und mit Verrath, Treubruch (vgl. 2 Kön. 9, 23.) umgeben, so dass er, rings um sich blickend, nichts Anderes gewahr wird. Juda's wird hier wiederum wie 8, 14., aus welcher Stelle וְיָ sich erklärt, nur secundär erwähnt. וְיָ vgl. Jer. 2, 31. Nachdem es das Joch Jahve's abgeworfen hat, entschlossen, ihm nicht zu gehorchen (Jer. 2, 20.), nicht mehr zu ihm zu kommen, schweift es umher. וְיָ Jahve ist es, welchen es bei seinem Herumschweifen im Auge hat; vgl. 9, 8. und „mit einem zürnen.“ קִינִי] Der Sing. des Adjectivs und der Parallelismus zeigen, dass קִינִי, nach Analogie von אֱלֹהִים gebildet, den Einen Gott bezeichnet. Zur Constr. vgl. Jes. 19, 4. 2 Kön. 19, 4. Also: es ist widerspänstig gegen den starken Gott, den Heiligen, der seine Drohungen hält, der seine Verheissungen gehalten hat (s. Jer. 2, 31.). — Das Ende von V. 2. erklärt dessen Anfang. Das unerreichbare Ziel, welches Ephraim verfolgt, ist die Freundschaft der beiden Grossmächte, oder vielmehr der Gewinn, welchen man daraus zu ziehen hofft. Der Bund mit Assur ist der 10, 4. erwähnte; und es wird im histor. Präsens davon gesprochen, weil gegenwärtig während seines Bestehens ein anderer betrieben wird. Der assyrische Vasall Menahem, welchem von dem nahen Aegypten her Gefahr drohte, sucht sich jetzt auch mit diesem auf einen leidlichen Fuss zu stellen. Vielleicht sann er sogar, wie später Hosea, an Aegypten gegen Assyrien eine Stütze zu gewinnen; wesshalb wohl schon 11, 5. nicht mehr durch die Aegypter, sondern durch die mit Verrath gekränkten Assyrer Wegführung gedroht wird. — Das Oel, ein hauptsächlichs Landeserzeugniss, nehmen die Gesandten als Geschenk für Aegyptens König mit sich (Jes. 30, 6. — 57, 9.). בְּיָמָיו] Bei בְּיָמָיו kann nicht an Lügen wider Jahve

(7, 13.) gedacht werden, welche wohl nicht den ganzen Tag zu dauern pfliegen. Auch kann sich das paralle וְיָחַד nicht auf Jahve richten. Am. 3, 10. Jer. 6, 7. wird וְיָחַד יָחַד in ähnlicher Art verbunden; beide Formeln beziehen sich auf das Verfahren gegen den Nächsten; וְיָחַד aber hier ist die niedrige Lüge, falsches Vorgehen, וְיָחַד die brutale Gewalt, womit man sich in Besitz fremden Eigenthums setzt vgl. 4, 2., zu V. 9. — Nach solchem ihrem Thun wird (V. 3.) ihnen beiderseits vergolten werden (V. 15. 8, 13. 9, 9.). Statt Ephraims (vgl. V. 9.) ist wegen V. 10. der Name Jakob gewählt. יַעֲקֹב nämlich לִי יַעֲקֹב . — VV. 4. 5. Wie 10, 9. auf die Zeiten Gibeas, so geht Hosea hier auf den Stammvater zurück, welchen er mit dem von ihm benannten Volke identisch setzt (s. zu V. 5.), und erwähnt von ihm einen Zug übervortheilender List und einen solchen seiner Gewaltthätigkeit. וְיָחַד , sonst *hintergehen* (1 Mos. 27, 36.), erklärt sich für unsere Stelle aus 1 Mos. 25, 26. Das zweite Factum wird 1 Mos. 32, 25 ff. berichtet. וְיָחַד Das Wort soll ohne Zweifel וְיָחַד V. 4. wieder aufnehmen (vgl. 13, 6.), und es wäre demnach der zweite Mod. nach וְיָחַד gebildet worden. Ebenso tritt nun, da Gott, an concretem Orte und in bestimmtem Zeitpunkte wirksam, Engel Gottes heisst (vgl. z. B. 1 Mos. 16, 10. mit V. 13.), an die Stelle von אֱלֹהִים V. 4. hier מַלְאָךְ . Das Subj. ferner in וְיָחַד (1 Mos. 32, 29.) ist nicht das gleiche auch in den zwei folgenden Zeitwörtern, welche unter sich gewiss das gleiche haben. Der Engel bat, da seines Bleibens nicht länger war, den Jakob, ihn loszulassen (1 Mos. 32, 27.); hier hat die Sage die Farben noch stärker aufgetragen; und von Jakob können die Worte nur dann verstanden werden, wenn man sie, statt mit dem Vorhergehenden, mit dem Folgenden verbinden wollte. Dann wäre das Gebet in Bethel 1 Mos. 28, 20 f. gemeint; allein das Zusammentreffen in Bethel sollte dann vorher erwähnt sein. Auch ist hier für den Subjectswechsel die schicklichste Stelle; denn in וְיָחַד sollte das Subj. das gleiche wie in וְיָחַד und וְיָחַד , das Suff. das gleiche wie in וְיָחַד sein. Jakob nun aber fand zu Bethel nicht den Jahve, sondern Dieser ihn, und zwar auf dem freien Felde schlafen 1 Mos. 28, 11 f. (vgl. 1 Sam. 30, 11. Matth. 26, 40.). וְיָחַד Vav rel., welches getrennt wäre, steht gar nicht (s. zu 6, 1.), und das Verbum wird wie auch וְיָחַד im zweiten Mod. belassen. וְיָחַד Schon V. 4. wird die Person Jakob mit dem Volke V. 3. identificirt, und so hier umgekehrt. Dadurch, dass Jakob eine zahlreiche Familie erzeugte und eine grosse Nachkommenschaft erhielt, wurde nach hebräischer Ansicht Er ein grosses Volk 1 Mos. 32, 11. 12, 2. Alles was zu Israel gehört, hat seine Einheit in ihm 1 Mos. 32, 12.; und die unmittelbar oder mittelbar aus seinen Lenden später hervorgiengen, enthielt er damals implicite in sich, so dass, was zu ihm, Jahve zugleich zum ganzen künftigen Volke sprach: gleichwie Christus Hebr. 7, 10. noch in des Ahnherrn Lende verborgen mit Melchisedek zusammentraf. — VV. 6. 7. Die Worte, welche Jahve sprach, selber. Sie sind natürlich zunächst für die Person Jakobs berechnet (s. וְיָחַד V. 7.), besitzen aber — sonst wäre וְיָחַד V. 5. ganz ungehörig —

auch für die Nachkommen Gültigkeit. — Zu V. 6. vgl. 1 Mos. 28, 13. — Am. 9, 5. 6. וְחָשַׁבְתָּ durch deinen Gott wirst du aus Aram zurückkehren. Die Weissagung, 1 Mos. 28, 15. ausführlicher, ist äusserlich ungefähr wie 1 Mos. 15, 15. angethan; א ist per vgl. V. 14. Gewöhnlich: kehre du zu deinem Gotte um; allein wenn א die Richtung dieses א angähe, so würde es im Gegentheile mit א übereinkommen (vgl. 7, 14. und אָבְדָה); Jes. 10, 22. ist anderer Art. — VV. 8. 9. Wie aber hat Jakob die Ermahnung V. 7. beachtet! Vielmehr ist das Volk geworden wie die Canaaniter; vgl. Ez. 16, 3. — 3 Mos. 18, 3. Polyb. de virtut. L. IX. (διὰ τὴν ἔμφορον Φολνίητι πλεονεξίαν κτλ.). Canaan, mit betrügllicher Wage (Am. 8, 5.) in seiner Hand, übervorthellt gern; und dieser selben Gesinnung voll spricht Ephraim: *beati possidentes* etc. Die VV. hängen innerlich noch mit V. 4. zusammen; und dem 9. Vers parallel steht Sach. 11, 5. Die Worte sind solche Einzelner, welche sich in dieser Zeit der Gewalt und Zerrüttung bereichern und zugleich, der siegreichen Partei angehörend (Sach. 11, 6.), der Strafflosigkeit sich versichert halten. אָן vielleicht die Urform von אָן, Kraft V. 4., dann wie אָן Vermögen. אָן ייני was meinen Erwerb all' anlangt, in all' meinem E. אָן für אָן — Der Plur. deutet darauf, das Ephraim sich vor der Strafgerechtigkeit der Menschen sicher wähnt. E. gesteht indirect, dass nicht Alles, was es that, so streng recht sein möge; aber man werde ihm nichts als Verbrechen, welches Ahndung verdiene, auslegen können. — V. 10—12. Allein hierin irrt sich Ephraim; ausser der menschlichen giebt es auch noch eine göttliche Gerechtigkeit. Der alte Gott, an den ihm kein Gedanke kommt, der vielfältig gewarnt hat (V. 11.), lebt noch. אָן יום אָן ist Tag der Zusammenkunft, wo alles Volk zusammenströmt (9, 5. Klagl. 2, 22. 7.), etwa zur אָן Jes. 33, 20., was regelmässig in Ephraim am Hüttenfeste geschah, welches man am 15. Tage des 8. Monates feierte 1 Kön. 12, 33. (zu Sach. 14, 16.). Die Menge, welche sonst keine Unterkunft fand, lagerte dann unter Zelten. Etwas schwierig wird der Satz nur durch אָן, das sich nicht auf die Vergleichung, sondern darauf bezieht, dass sie beim Zuge durch die Wüste gleichfalls schon, wie später an Festtagen, in Zelten gewohnt hatten. Aus dem verheerten (V. 12.) Lande vertrieben, etwa in die Wüste (2, 16.), oder nomadisch unter den Heiden herumirrend (9, 17.), werden sie nicht mehr in Häusern wohnen. אָן אָן und ich habe geredet zu — אָן, weil das Wort ein Auftrag ist. Und durch die Propheten leg' ich Gleichniss vor] אָן, von seinem Vav rel. getrennt, bezieht sich gleichfalls auf die Vergangenheit (s. V. 5.), und ist was אָן, nämlich: אָן. Nicht unehen der Chald.: אָן vgl. 2 Sam. 12, 25. Sofort V. 12. folgen beispielsweise zwei solche Gleichnisse. Wenn Gilead nichtig ist, gewiss werden sie vernichtet.] Die Wörter אָן und אָן tragen beide den Begriff des Negativen, sowohl in moralischer als in Beziehung auf äussere Existenz und Befinden. Diese zwei Beziehungen sind sich hier gegenübergestellt, und, während das eine oder das andere Wort beide Male hätte gebraucht werden dürfen

(vgl. Hiob 15, 31. — 8, 11.), durch den Wechsel der Synonyme unterschieden. Sinn: wenn Gilead sündigt, so wird es unglücklich. **וַיִּי** steht von der gewissen Zukunft 7, 8. 9, 6 f.; passend steht dabei **אֲךָ** = **אֲשֶׁר** 4 Mos. 24, 22. — Das zweite Gleichniss beruht auf der Aehnlichkeit von Gilgal und Gallim vgl. Am. 5, 5. Zu *Gilgal opfern sie Stiere*] Ausser Gilgal trägt einen Ton auch **שׁוּרִים**. Da aber das Rind ein gesetzlich erlaubtes, ja gebotenes Opferthier ist, so muss diese missliebige Betonung des Opfers von Rindern befremden; und nur dann, wenn **שׁוּרִי** *taurus* das Rind in einem Alter, in welchem man es nicht mehr opfern soll, bezeichnen würde (vgl. Richt. 6, 25. mit 1 Sam. 1, 24. LXX und Mich. 6, 6.), liesse sich die Texteslesart ertragen. Indess *Hieron.* (*bobus immolantes*) drückt **לְשׁוּרִים** aus. Dieses **לְשׁוּרִים** tritt an die Stelle von **לְבָעִלִּים** 11, 2. (vgl. 3 Mos. 17, 7.); und 13, 2. zeigt, wen sie opferten: Gilgal war der Ort der schrecklichen Menschenopfer (2 Kön. 17, 17.); und nun ist deutlich, warum 9, 15. alle Sünde Israels sich zu Gilgal concentrirt. Von dieser Thatsache geht hier die Weissagung aus: deshalb sollen auch ihre Altäre gleich werden den Steinhaufen des Feldes, d. h. sie sollen in der allgemeinen Verhüerung gleichfalls zerstört werden vgl. 10, 8. Wir lesen aber schliesslich, da die LXX **שְׂרָרִים** ausdrücken, und der Plur. **שְׂרָרִים** sonst nicht vorkommt, auch solche Bezeichnung des Moloch und seine Mehrheit ihr Schwieriges hat, vielmehr **שְׂרָרִים** 5 Mos. 32, 17. in der gleichen Verbindung mit **זֶבַח**, während Ps. 106, 37. uns das benöthigte Subj. liefert. Leicht fiel **ל** weil gerade vorhergehend hinweg, und das dann unverständliche **שׁוּרִים** artete in das Subj. **שׁוּרִים** aus. Anderwärts befremdete das seltene Wort **שְׂרָרִים**, und die „Furchen des Feldes“ gaben **לְשׁוּרִים** an die Hand; wogegen nunmehr **שְׂרָרִים** den **שְׂרָרִים** an die Seite tritt. **אֵם** [עַל-חֲלָטֵי שׁ] hervorragend über die Furchen. Wie es an sich und nach unserer Stelle wahrscheinlich ist, sammelte man die Steine, auf welche der Pflug stiess, und las sie an Einen Ort. — V. 13—15. Fortsetzung von V. 7. Der abgebrochene Faden wird hier wieder aufgenommen, ein geschichtliches Bruchstück hingeworfen, und Betrachtungen daran geknüpft. — Unmittelbar nach Empfang jenes Segens V. 7. machte sich Jakob auf gen Aram 1 Mos. 29, 1. **אֵם** [שׁוּרִים] sonst **אֵם** 1 Mos. 28, 2 f. — Vers 13. soll nur den 14. V., welcher zu ihm in einen gefälligen Gegensatz tritt, einleiten. An V. 14. schliesst sich dann der 15. an. **בְּנָבִיא** durch einen Propheten — ward Israel gehütet. Mose wird auch selbst Prophet genannt 5 Mos. 18, 15. 34, 10.; und die Propheten sind die Hirten des Volkes. — V. 15. Wie dagegen benimmt sich nun Ephraim! Da ist keine Spnr mehr des früheren Verhältnisses. Mit Absicht hiess V. 14. Mose Prophet des Gegensatzes wegen, indem das Volk sich von Jahve und den Propheten so gar nicht mehr leiten lässt. — Das Obj. zu dem ersten Verbum ist Subj. der zwei anderen, und steht also allen gemeinschaftlich zukommend am Ende. **אֲדָמָה** adverbialer Accus. wie z. B. Hoh. L. 1, 4. **אֲדָמָה**, = bitterlich, tief verletzend vgl. **אֲדָמָה** Jes. 22, 4. 33, 7. — Bei **אֲדָמָה** ist vielleicht zunächst an das Blut der unschuldigen Kinder, die dem

Moloch geopfert wurden (V. 12.), zu denken. Dieses wird Gott auf Ephraim lasten lassen, es nicht hinwegnehmen, d. h. nicht verzeihen. וְיִשְׁמַח Der Sing. führt darauf, dass nicht Reden wie 7, 14. gemeint seien, sonderu die Schmach überhaupt, welche sie dem Jahve durch Ugehorsam und Götzendienst anthaten vgl. 8, 12. Jes. 65, 7.

Cap. XIII.

Von vorn herein knüpft sich auch hier an die Geschichte Betrachtung der Gegenwart und Ausspruch über die Zukunft. Der Abfall vom Einen Gott zum Götzendienste, ihre übermüthige Vergessenheit Jahve's, deren er gedenkt, zieht Ahndung nach sich, vor der sie Niemand schützt. Zwar wird er, Jahve, vom gänzlichen Untergange sie retten; aber sie selbst werden das Eintreten seiner Hülfe verzögern. — V. 1—3. Es wird V. 1. nun tiefer, als 12, 14., in der Geschichte herabgegangen, und auf die Macht und den Einfluss des Stammes Ephraim zur Zeit der Richter hingewiesen vgl. Richt. 8, 1 f.

12, 1. — רָדַד, dasselbe Wort wie רָדַד^ו, bildet den Nachsatz, wie ungefähr 1 Mos. 4, 7. רָדַד, wovon sofort als Intransitiv (Nab. 1, 5.) das Verbum folgt. E. war ein רָדַד unter seinen Brüdern (V. 15. 1 Mos. 49, 26.), welche, wenn E. sprach, mit Furcht und Zittern aufhorchten vgl. Hiob 29, 22. Was sofort folgt, gilt nicht vom Stamme Ephraim allein; das den damaligen Götzendienst schildernde Buch der Richter jedoch beschäftigt sich vorzugsweise mit dem nördlichen Lande, welches unter Ephraims Hegemonie stand und später das Reich Ephraim ausmachte. רָדַד = רָדַד Richt. 6, 6., vgl. zu 6, 2. רָדַד nicht: sie sündigen noch ärger, sondern: sie häufen zur alten Sünde neue (Jes. 30, 1.); sie fahren fort zu sündigen, ohgleich ihre Sünde sie elend gemacht hat. רָדַד durch ihre Kunstverständigkeit. Die Form kommt von רָדַד, wie רָדַד Hiob 5, 13. von רָדַד, רָדַד Hiob 11, 9. von רָדַד; noch weitere Fälle s. 1 Mos. 40, 10. Sach. 4, 2. Ps. 55, 16. Spr. 7, 8. Neh. 5, 14. Wenn der Stat. constr. auf רָדַד auslief (zu Cap. 10, 6.), konnten die beiden d sich vereinigen. Von ihnen spricht man] vgl. 2, 2. — 4 Mos. 23, 23. Menschenopferer, küssen sie Kälber] Dass der lahme Sinn: Opfernnde unter den Menschen, auch grammatisch unzulässig sei, darüber s. zu Jes. 11, 13. m. Comm. Dass von Menschenopfern die Rede, anerkennen mit der Ueberlieferung bei den LXX, Hieron. und den Rabbinen Schmid, Vatabl., J. H. Mich., und von den Neuern Stuck, J. Fr. Schröder und Umbreit. Diese Erklärung behauptet nicht, woran Bochart anstieß (Hiero. 1, 357.), dass die Menschen jenen heiden Kälbern geopfert wurden; vielmehr dem Moloch s. zu 12, 12. Der Spruch würdigt die Unvernunft (vgl. 4, 12.), die darin liegt, das edlere Wesen zu opfern, und solche, die man opfern möchte, anzubeten. Ibn E. nennt es verkehrte Welt; denn der Mensch küsse sonst den Menschen, und schlachte die Kälber. Vgl. auch Juvenal. XV, 12.: — nefas illic foetum jugulare capellae, Carnibus humanis

vesci licet. וְסָפַךְ] Verehrung der Götzen durch Kuss s. 1 Kön. 19, 18. — V. 3. s. 6, 4. — Die Tennen waren auf Höhen Jes. 17, 13., damit der hier eher sich einfindende Luftzug die Spreu entführe. Für das Kochen war kein besonderer Raum im Hause angewiesen, und Schornsteine unbekannt; der Rauch zog durch das Fenster d. h. durch das Gitterwerk der Wohnstube hinaus. — V. 4—6. Ihr Götzendienst ist nicht etwa ihre angestammte Religion; sondern sie sind dadurch gegen alle Sitte der Völker (Jer. 2, 11.) von ihrem einzigen, uralten Gotte, welcher ausserdem der wahre ist, im Uebermuth abgefallen. — 12, 10. — לֹא יָדַעְתָּ *du kennst nicht.* In diesem gleichwie in den folgenden VV. werden nur Thatsachen ausgesprochen. — Vgl. zu 9, 10. — וְלִבְיָנִי] Die Wurzel hält zwischen den ursprünglich identischen לֵב und לִיב (arab.), wovon die לִיבִים = לִיבִים, die Mitte. S. die Schilderung der Wüste 2, 5. 5 Mos. 8, 15. — Für V. 6. vgl. 4, 16. 10, 11., zu 2, 10. — VV. 7. 8. Folge ihrer Gottesvergessenheit. וְאֵיךְ] Und so bin ich gegen sie geworden, wie ich nun bin. V. 7. wird die Gesinnung angegeben, von welcher Jahve bereits beseelt ist, V. 8. die Handlungen, welche aus ihr hervorgehen werden. אֲשֶׁר] Schon die LXX, Hieron. und der Syr., Handschriften und zahlreiche Ausgaben schreiben אֲשֶׁר; und den Namen eines Landes sollte man in dieser Verbindung erwarten vgl. Jer. 2, 18. Am. 4, 10. Wenn so die beiden Vergleichen von dem einen נָחַם abhängen, so wird die Stelle jener 5, 14. ganz ähnlich; dass eine bestimmte Ortsangabe V. 7. enthalten sei, darauf weist V. 8. שָׁם; und der Gedanke V. 7. 8. ist dann ganz derselbe wie 7, 12., nämlich: wenn ich sie noch ferner auf dem Wege nach Assyrien treffe, um da Hülfe zu suchen (5, 13.), so würg' ich sie. Dadurch nämlich erklären sie sich gegen Jahve, welcher ihre wahre Hülfe wäre V. 9. Mit der Lesart אֲשֶׁר dagegen übersetzt man: *ich laudere.* Dadurch geht der concrete, sehr schickliche (vgl. 7, 12.) Sinn verloren; nicht minder wird der Parallelismus verletzt, da die Worte passender im 8. V. ständen, wo mit zwei Vergleichen das Thun Jahve's beschrieben wird. Auch ist Jer. 5, 26. die Lesart nicht ganz sicher; und vielleicht stände dann גָּל־דָּרָגִים vgl. Jer. 3, 2. *Wie eine der Jungen beraubte Bärin*] vgl. 2 Sam. 17, 8.; לֵב ist nomen epicœnum. סָפַךְ] *Ferschluss* vgl. 1 Mos. 2, 21. — Zuletzt tritt an die Stelle der Vergleichung die דָּחַק דָּחַק (Ez. 14, 14. Hos. 2, 20.) selber vgl. 10, 12. 8, 7. — V. 9. סָחַק] Der Begriff von סָחַק ist allgemein; und das Wort fasst so die Verba V. 8. zusammen. Subj. ist nicht Er, Jahve. Diess wäre matt, und zugleich der Personwechsel etwas stark. Vielmehr: das stürzt dich in's Verderben, dass du dich gegen mich, gegen den Einzigen, der dir helfen könnte, aufgelehnt hast vgl. die Wendung 10, 15. לִבִּי אֶפְשָׁה mit dem Begriffe des Feindseligen wie Ps. 34, 7. Hiob 7, 8. — VV. 10. 11. V. 10. erörtert, dass nur Jahve helfen könne. — וְסָחַק sagte nicht ein gegenwärtiges, sondern das gewisse zukünftige Verderben aus. Hieran knüpft sich V. 10. die Frage: wo denn ist (alsdann) dein König? vgl. Hiob 17, 15. — in all deinen Städten] wenn sie vom Feinde angefallen sind (10, 14.),

wenn das Schwert in ihnen würgt 11, 6. Nicht als wäre dann der König schon getödtet (V. 11.), was er allerdings auch werden wird (10, 15.); sondern, weil er dann weder helfen noch rathen kann vgl. Jer. 37, 19. Im Uebr. zeigt der Vers., dass die Obersten die eigentlichen Richter des Volkes sind (Jes. 32, 1.). König und Richter hatte gegen den Willen Jahve's (8, 4.) das der Anarchie müde Volk verlangt, nicht unmittelbar von Jahve, aber von den Propheten, von denen, die zur Rückkehr unter Davids Scepter (3, 5.) ermahnten; vgl. 1 Sam. 8, 19. וְכָל] Diess ist durch göttliche Zulassung schon 12, 4. geschehen. Das histor. Präsens im zweiten Mod. steht um so leichter, weil derselbe (im Sinne des Futurum) nachfolgt s. 12, 2. In zürnender Gesinnung gab er ihnen den König, welcher ihnen nichts hilft, und wenn sein Zorn sich einmal ergiessen wird (Hoh 40, 11. — Jer. 6, 11.), am Tage der Strafe, wird er ihn ihnen wieder nehmen. — V. 12. — 14, 1. Dieser Tag wird kommen; denn die Sünde Ephraims ist nicht vergessen und nicht getilgt — vgl. für den Ausdruck, dessen Sinn in unserem Zusammenhange deutlich ist, Hoh 14, 17. — In Folge aber dessen befallen V. 13. Ephraim solche Wehen. Da die Strafe die Sündhaftigkeit, welche dem Eintritte der glücklichen Zeit im Wege steht, hinwegschaffen soll, nämlich durch das Leiden das Volk bekehrend, so wird sie mit den Wehen der Kreisenden verglichen, welche durch die Geburt des Kindes in Freude umschlagen. Was nun durch das Eintreten der Strafe sich zunächst an den Tag legt, ist die inzwischen versiegelt gewesene Schuld (7, 1.), zu deren Erkenntniss und Bekenntniss es kommen muss. Die Frucht sodann der Leiden des alten Ephraims ist das neue zugleich fromme und glückliche Ephraim, welche Beiden sich V. 14. als Mutter und Kind gegenüberstehen, obgleich sie persönlich identisch sind. כִּי עַל 'ני] Ohne Zweifel soll die Benennung *thörichtes* Kind gerechtfertigt werden. Zu erklären ist nach 2 Kön. 19, 3. וַיִּשְׁכַּח בְּנֵי ist was 2 Mos. 1, 16. וַיִּשְׁכַּח בְּנֵי, wie zu lesen seyn wird. כִּי עַל fasse man in Einen Satz zusammen; und für כִּי עַל vgl. Ez. 22, 30.: *wenn es Zeit ist, so tritt er nicht in die Mutterscheide*. Ephraim — diess sieht der Prophet voraus — wird im Strafgerichte mit der Bekehrung säumen, und so selbst verursachen, dass es nicht schneller und leichter vorübergeht: gleichwie das Kind, welches nicht an's Licht treten will, die Schmerzen der Mutter mehrt und verlängert, und ihrem (Targ. Ps. 18, 5.), wie seinem eigenen Lehen Gefahr bringt. Aber aus dieser Gefahr will Jahve sie retten V. 14.; er wird vor gänzlichem Untergange sie bewahren vgl. 7, 13. — Jer. 30, 7. — Ez. 18, 23. Der Zusammenhang beider Verhältnisse lässt sich nicht misskennen: Jahve wird dem Tode seine Opfer entreissen, und so der Tod, weil ihm Objecte, die er erfasse, mangeln, ohnmächtig und wirkungslos sein. וְכָל וְכָל? wie V. 10. Falsch Andere: *ich will sein* u. s. w. Solcher Ausdrucksweise mangelt Analogie, und, da sie etwas Gesuchtes hat, Wahrscheinlichkeit; auch würde „ich will sein dein Stachel, Hölle,“ wofür 1 Mos. 15, 1. keine wirkliche Parallele steht, vielleicht eher bedeuten: dein Geschäft will ich vollziehen. וְכָל וְכָל, nach

Analogie von קָבַל, קָבַח. Ursprünglich sind diese drei Wörter Infinitive, und dass die beiden letzteren ein Werkzeug und ein Glied hezeichnen, scheint für die Richtigkeit des ganz traditionell aussehenden רֹבֵד לְעִנְיֹנְךָ σου (LXX) zu sprechen. Zugleich wird durch Ps. 91, 6. klar, dass das parallele רִבִּיךָ auf קָבַח zurückzuführen ist. Die רִבִּיּוֹת sind die *mille viae leti*, die vielen Arten von Krankheiten, deren schrecklichste Hi. 18, 13. des Todes Erstgeborener heisst. [יִסְרִי כְעִי] *verbirgt sich vor meinen Augen*, d. h. schwindet aus meinem Sinne vgl. Jes. 65, 16. נִסְרָם vgl. Ps. 110, 4. 4 Mos. 23, 19. Da beides, Verheissung und Drohung Jahve's, vorhergeht, so kann nicht der Sinn dieser Worte, sondern nur ihre Beziehung zweifelhaft sein. Durch das, was V. 14. ihnen vorhergeht, beziehen sie sich auf die Verheissung, durch V. 15., welchen כִּי einleitet, auf die Drohung. Diese selbst aber hängen unter sich untrennbar zusammen: es ist Ein unwandelbarer Beschluss Jahve's, eine Zeit der Drangsal heraufzuführen (Jer. 4, 28.), in der er das Volk retten will Jer. 30, 7. — Der Ausdruck hat etwas Seltsames. Die Reue ist schon vorhanden, als Person und *in statione sua*, so dass Gott beim Erklären seines Vorsatzes die Reue gleichzeitig in Aussicht nähme. *Ew.: Groll will verborgen sein* ff. vgl. 1 Mos. 27, 42. Allein נִסְרָם bedeutet nicht *grollen*; und einfaches Nomen leitet sich nicht von Hitpahal ab. Schwerlich ein einfachstes auch nur von Niphal, so dass נִסְרָם wirklich *Reue* bedeuten könnte; überhaupt aber kommt dieses Wort anderwärts nicht vor. Lies נִסְרָם, absolut gesetzt wie Hi. 42, 6. Tod und Hölle sind nach ihren Waffen gefragt, nemlich auf dass sie dieselben in Anwendung bringen (Jes. 63, 15.). Die Frage heisst eine Anwendung für Dritte, welche der Frager selbst ertheilen kann. Den Tod, den Scheöl, welcher grimmig und grausam (Hoh. L. 8, 6.), reut sein früheres Wüthen. Sein Gebieter fordert ihn auf; aber „es thut ihm leid,“ er kann nicht dienen, und vermeidet es sich sehen zu lassen.

So steht auch תַּעֲדֹר (eig. *sich entschuldigen*) für *sich vermissen lassen*,

nicht *daseyn*, und auch von einer Sache = *schwierig seyn* (Silvestro chr. Ar. 1, 59. *Fachri* p. 51.—224. *Oberleitner* chr. p. 233. *Koseg.* chr. p. 151.). — V. 15. steht ein abgerissener Nominativ voran, welchen das Suff. in כִּי wieder aufnimmt: *denn Er, welcher zwischen Brüdern*. [יִסְרִי] Da ein Ostwind sein Verderben herbeiführt, so muss ihn das Wort als ein Gewächs etwa als Baum charakterisiren vgl. Ez. 19, 12. 17, 10. — 9, 13. 10, 1. Gew.: *er ist fruchtbar*, so dass כִּי für כִּי stände. Allein נִסְרָם bedeutet nicht *fruchtbar sein*; und da Ephraims Brüder ebenfalls Früchte trugen, so wäre der Zusatz בין אחים lahm und nichtssagend. Ephraim, hervorragend unter den Stämmen Israels (V. 1.) wird als ein Baum dargestellt, welcher unter den Bäumen des Waldes (Hoh. L. 2, 3.) durch mächtiger Aeste Schmuck sich auszeichnet. כִּי ist = כִּי (vgl. Ez. 17, 6. 31, 8. mit Ez. 31, 6. Jes. 10, 33.), וְיִסְרִי = וְיִסְרִי Ez. 17, 6. Der Ostwind symbolisirt, wie der Schluss des Verses zeigt (vgl. 9, 6.), ein feindliches Heer, das der Assyryer (vgl. Jes. 27, 8.); er heisst Sturm Jahve's

wie Jes. 40, 7., und steigt aus der Wüste auf vgl. Hi. 1, 19. יִבְשׁוּ [מקור] Dieser heiße Wind trocknet die Quelle aus, von welcher die Wurzeln des Baumes Nahrung saugen (Jer. 17, 8.); und so verdorren auch jene. Da sonst die Bilder vom Quell und von der Wurzel eines Volkes das Gleiche besagen (Ps. 68, 27. Jes. 55, 12. — Jes. 14, 30. Am. 2, 9.), so trifft unsere Stelle um so mehr mit 9, 16. überein. — יִבְשׁוּ steht für יִבְשׁוּ, wie dagegen הִיבִישׁ auch Hiphil von בָּשׂ ist. — Ein Plündern nur, gleichsam ein Fortwehen oder Wegfegen, konnte vom Winde zur Noth noch gesagt werden. Nicht so, was 14, 1. (zweite Hälfte) folgt. Daher wird hier die bildliche mit der eigentlichen Rede vertauscht; und da der Vers in directem, präcisem Ausdrucke die Meinung des Propheten vollständig enthält, so eignet er sich den Schluss zu bilden. Nur die selbständige Stellung, welche er gegen V. 13—15. einnimmt, wurde Anlass mit ihm ein neues Cap. zu beginnen. — Ein Plündern wird sofort nachher erörtert; vgl. 10, 14., zu Am. 1, 13. Dass Samarien so Hartes geweissagt wird, dafür möchte der Grund darin liegen, dass Menahem, dessen Residenz es ist, dieselben Greuel anderwärts verübt hat vgl. 2 Kön. 15, 16. [בִּקְצֵי] nach dem Vorgange von יִבְשׁוּ, um so leichter, als zumal im Plur. sich das Feminin erst allmählig durch besondere Form vom Masculin ausscheidet.

Cap. XIV.

Schlussermahnung und Verheissung.

V. 2—4. Das zweite Glied des 2. Verses nimmt den ersten wieder auf. Die Aufforderung ist aber nicht eine eventuelle, wenn die Drohung V. 1. eingetroffen sein wird; auch soll נִשְׁלַח nicht etwa gegenüber von יִבְשׁוּ 5, 5. Geschehenes bezeichnen: wodurch Zusammenhang mit V. 1., wo die Strafe als zukünftig erscheint, verloren gienge; sondern es drückt wie נִשְׁלַח 5, 5. die Gewissheit der Sache aus, welche hier theils eine schon geschene, theils eine noch bevorstehende ist. — V. 3. wird jene Umkehr (V. 2.) nach Veranlassung und nach der Art, wie sie sich äussert, näher bestimmt: kehrt um auf diese meine Ermahnungen hin u. s. w. קִרַּי deutet an, dass die Worte ein גִּלְגָּל seien; es sind die Worte Gottes, denen sie bisher keinen Eingang gaben. לִקְרַי steht wie Spr. 4, 10. Hiob 22, 22., und נִשְׁמַע bedeutet: in euer Bewusstsein (Hiob 9, 35.). Frostig ist die Erklärung, dass sie sich mit Worten versehen sollen, welche sie nachher zu Jahve sprechen mögen. Worte thun es wahrlich nicht vgl. 10, 4. — Ps. 90, 12. כִּל Von seinem Genet. getrennt, wie Hi. 27, 3. 2 Sam. 1, 9.: alle Sünde vergieb (Jer. 33, 24. — 1, 6.). קִרַּי-שִׁיב In dieser Formel wird לִקְרַי ganz ähnlich wie kurz vorher gebraucht: nimm Güte an, wie im Deutschen Vernunft annehmen gesagt wird, d. h. lass dich begütigen! sei wieder gut mit uns Ps. 73, 1. Fälschlich erklärt man: nimm es zu gut, dass wir darbringen u. s. w. [יִשְׁלַח שִׁיב-שִׁיב] In diesen Text wussten sich LXX so wenig zu finden, dass sie für שִׁיב vielmehr שָׁרַי ausdrücken (Jes. 57, 19.). Targ. Hieron. Punkt. denken an den Plur. von שָׁרַי juvenecus; und so über-

setzt noch *Etc.*: *lass uns als Stiere unsere Lippen bezahlen*, in der Erkl. stimmend zu derjenigen *Jos. Kara's* u. *Kimchi's*: „an der Stelle von Farren wollen wir unsere Lippen, Bekenntniß unserer Lippen entrichten“ u. s. w. Allein selbst Heiligung oder Entsündigung der Lippen kommt nur der Sache (Jes. 6, 7.), nicht dem Worte nach vor; und *וְיָרִי* ist deutlich Stat. constr., also aus der Wurzel *רָץ* *aufreissen*, *zerreissen* (der Naht nach das Kleid), und wahrscheinlich *וְיָרִי* auszusprechen. Die Begriffe *שָׁלַם* und *רָץ* sind ebenso als Gegensätze zu trop. Sinne verbunden, wie man *سَدَ حَلَّةَ* und *جَبَرَ كَسْرًا* sagt; denn *וְיָרִי* bedeutet *redintegrare*, 3 Mos. 5, 16. *ersetzen, wieder gut machen*. Nun ist *וְיָרִי* *spalten*, wohin *וְיָרִי* Ps. 22, 8. gehört, mit *בָּטַר* *spalten* ursprünglich eins; *אֲבָטַר* heisst aber, wer die Oberlippe aufwirft, und *בָּטַר* steht von undankbarer Ausgelassenheit gegen Gott. Dieses *בָּטַר* ist im Hebr. *בָּטַט* geworden (vgl. *רַב־בִּין* = *רַב־בִּין* targ. klein s. z. B. *Buxt. Tib. p. 233.* *אֲבָטַט* ans *וְיָרִי*); und somit erklärt sich auch *וְיָרִי* *שָׁלַם* durch *וְיָרִי* (4 Mos. 30, 7.) = *Unbedacht der Lippen*, etwa der Art wie Jer. 5, 12. Da der Mund selbst als eine Spalte oder Kluft zu betrachten steht, so legte sich ein solcher Ausdruck nahe. — So viel von den Sünden des Wortes; nun V. 4. die sündigen Handlungen. Weder auf Assur, noch auf Aegypten wollen sie sich fürder stützen, dem Götzendienste entsagen und nur an Jahve halten; denn Jene haben Israel hilflos gelassen, und Jahve erbarmt sich seiner. — Die Rosse deuten auf ägyptische Hülfe Ez. 17, 15. Jes. 30, 16. vgl. V. 2. *וְיָרִי* der keinen Vater d. i. Beschützer (Hiob 29, 16.) hat, der Verlassene, Hilflose Hiob 6, 27. 29, 12. *וְיָרִי* Schwerlich das Relativ bei zweiter Person: *du, durch welchen* u. s. f., sondern Conjunction: *da, weil*. — V. 5—7. Worte Jahve's, welche er nämlich sprechen werde, wenn sie also reumüthig, wie V. 3. 4. ihnen gerathen ist, sich zu ihm wenden. Er ist sofort begütigt, nimmt ihre Schuld durch Heilung ihrer Folgen hinweg, und will sie in freier Gesinnung lieben, ohne dass sie seine Liebe erst erkaufen sollen. V. 6. 7. werden die Bethätigung und die Folgen seiner Liebe angegehen. *Wie Thau* vgl. 6, 3. In Folge dieses Thaues wird Israel herrlich emporsprossen (Jes. 27, 6.) wie die Kaiserliche *קִילַיִם* Kilaim 5, 8. Hoh. L. 2, 2.). Sofort wird dem *וְיָרִי* der Pflanze ihre Wurzel entgegengesetzt vgl. Hiob 18, 16. *Wie der Libanon* vgl. Hoh. L. 5, 15. Von den Bergen, den unwandelbaren Grundfesten der Erde (Mich. 6, 2.), wird der erste genannt. — V. 7. wird zunächst der Begriff von *וְיָרִי* entwickelt: die Zweige dehnen sich weit aus, und sind mit glänzendem, grünem Laube bedeckt, gleich dem Oelbaume, dessen Blatt immer grün bleibt (Jer. 11, 16. Ps. 52, 10.). Sodann kehrt die Erwähnung des durch seine Cedern und aromatischen Kräuter duftigen Libanons (Hoh. L. 4, 11.) zurück. Das Volk wird also duften von Salben; der Oelbaum führt den Gedanken an das Salböl herbei. — V. 8. Worte des Propheten, die sich denen Jahve's anschliessen. Das Suff. in *בְּבִלִי* kann sich

nur auf Jahve beziehen. **ל** steht für Beschützer, Gott (4 Mos. 14, 9.) oder König (Klagl. 4, 20.). Durch das Bild aber erscheint jetzt einerseits Jahve als ein Baum (Hoh. L. 2, 3.), eine Cypresse V. 9., unter dessen Schatten die Israeliten wohnen vgl. Ez. 31, 6. **יִשְׂרָאֵל** Hilfsverbum zu **יָדָה** = sie werden wieder Getreide erzeugen. Jer. 31, 5. steht dafür **יָדָה**. Das Korn sofort lässt auch an den Most denken; in Kraft solcher Nahrung (Sach. 9, 16.) werden sie selbst wie der Träger des Mostes sprossen; und wegen solches Wohlstandes und Glückes ihr Name (**יִשְׂרָאֵל** für **יִשְׂרָאֵל**) wieder in guten Geruch (vgl. Hoh. L. 1, 2.) d. h. wieder zu Ansehen und Achtung kommen. Die Stelle übr. zeigt, dass der Fuss des Libanon auch damals schon mit Reben angepflanzt war. — V. 9. Worte Jahve's. **אֲשֵׁר** und **אֲנִי** stehen sich nicht als Bezeichnung des jedesmal Redenden gegenüber, indem **אֲנִי** durch den Gegensatz hervorgerufen, vielmehr mit **אֲשֵׁר** zu verbinden ist. Hinwiederum kann die erste Vershälfte doch keine Worte Jahve's enthalten; denn Er hat mit den Götzen nie etwas zu thun gehabt; und die Uebersetzung „was soll mir E. fürder mit den Götzen?“ verletzt den Sprachgebrauch. Nach Stellen, wie Spr. 25, 8. — Jer. 2, 18. Richt. 21, 16., erkläre man: Ephraim (sprich! oder spricht): was hab' ich ferner (vgl. 4, 17.) mit den Götzen zu thun? **אֲנִי** vgl. 2, 23. **אֲשֵׁר** vgl. Hi. 9, 12. 35, 13. Das Hinschauen selbst im Gegensatze vom Verhüllen des Antlitzes ist ein Zeichen seines Wohlgefallens (Ps. 4, 7.). — Zum Folgenden vgl. V. 8. — Dan. 4, 9. — 2, 10. — V. 10. Epilog des Propheten, sich auf das ganze Buch beziehend. **יִבֶן** so sehe er ein. Wenn einer weise ist, so muss er das einsehen d. h. als wahr erkennen vgl. Jer. 9, 11. Ps. 107, 43. **אֲנִי** nebst dem Suff. in **יִבֶן** bezieht sich auf alles Vorhergegangene, so dass das folgende **יִבֶן** nicht dass sein kann, sondern denn. Es leitet nämlich denjenigen Satz ein, welchen die Orakel vielfach commentirt haben, und welcher in seiner Allgemeinheit ihnen zu Grunde liegt. **אֲשֵׁר** sie sind gerade d. h. gerecht Ps. 19, 9. 5 Mos. 32, 4. Der folgende Satz kann nun aber nicht sagen: die Gerechten wandeln auf diesen geraden Wegen, d. b. richten sich nach Jahve's Vorschriften; denn eine solche sich von selbst verstehende Sache kanu der Prophet nicht lehren wollen; und der klare Gegensatz zum letzten Gliede gienge verloren. Vielmehr diese Gerechtigkeit Gottes wird an der Verschiedenheit des Geschickes der Rechtschaffenen und der Bösen nachgewiesen. Dem Begriffe gerade schiebt sich sofort der des Ebenen unter vgl. Jer. 31, 9.: was nicht stärker ist, als wenn nach jener Erklärung der Gerechtigkeit, welche Jahve übt, die, welche er den Menschen befiehlt, sich unterschiebt. Die Schickungen Jahve's sind gerecht; sie gestalten sich für den Frommen zu ebenem Wege d. i. zu günstigem Geschick, dem Frevler zu rauhem, holperigem Wege, auf dem er fällt d. i. unglücklich wird. Vgl. Spr. 11, 5. 15, 19. (und dazu die Anm.) Sir. 39, 24. Jes. 26, 7.

J O E L.

VORBEMERKUNGEN.

1.

Da die Ueberschrift 1, 1. keine Zeitangabe enthält, und die geschichtlichen Beziehungen nicht sofort am Tage liegen, so trat Joel schon im hebräischen Kanon hinter Hosea, welcher 1, 1. 4. die Zeit Jeroheams II. bekennt, im Kanon der LXX selbst hinter Micha, Hiskia's Zeitgenossen, darum vielleicht, weil er des Zehnstämmereiches nicht gedenkt; und die Meinungen der Ausleger über das Zeitalter Joel's blieben äusserst unsicher und getheilt bis auf *Credner*, welcher das Orakel in die Jahre 865—70. hinaufgerückt hat. Dasselbe ist jedenfalls verhältnissmässig alt, denn die messianische Idee erscheint hier unbestimmt und allgemein, ohne noch um die Person eines idealen Königes sich zu concentriren; es ist jedenfalls älter, denn Amos, welcher es berücksichtigt (*Credn.* S. 55 ff.) und als Solche, vor denen Gefahr drohe, die Assyrer kennt s. Am. 5, 27. 6, 14. So wenig aber als diese führt Joel unter den Feinden des Volkes die damascenischen Syrer auf, und scheint demnach nicht nur vor dem Jahre 790., sondern auch vor dem Ereignisse 2 Kön. 12, 18. d. i. ungefähr vor dem J. 840. geschrieben zu haben; gleichwie wiederum Amos, im Zehnstämmereich weissagend nach der Begebenheit 2 Kön. 10, 32 f., ihrer 1, 3. gedenkt. Dagegen erwähnt Jener 4, 2. ein Thal des Josaphat in einer Weise, dass er nach dem 2 Chron. 20. berichteten Ereignisse, also nach d. J. 914., vielleicht nach 889. geschrieben haben muss; und noch ein Näheres über sein Zeitalter lässt sich aus der Art schliessen, wie er sich über das Verhältniss Juda's zu den Edomitern, zu den Philistern und Phöniciern äussert. Nach 4, 19. haben die Edomiter in ihrem Lande Blut von Judäern vergossen. Diese Aussage bezieht sich auf Ermordung der in Edom ansässigen Judäer zur Zeit des Abfalles von Juda unter Joram nach d. J. 889. Für diese Blutschuld, welche Amazia vor d. J. 825. gerächt hat 2 Kön. 14, 7., heisst Joel noch Rache. Den Philistern ferner wird 4, 4—6. vorgeworfen, die Tempelschätze zu Jerusalem geplündert und Judäer in Gefangenschaft geschleppt zu haben. Diess geschah (vgl. 2 Chron. 21, 16.) unter Joram; auf jene Eroberung Jerusalems deutet auch der 17. Vers; und dass die Chronik hier Geschichtliches berichtet, beweist *Movers* (die Chronik u. s. w. S. 123.). Joel hofft aber V. 7. noch die Rückkehr der damals gefangenen Ge-

führten; also kann noch kein Menschenalter seither abgelaufen sein, sondern Joel muss, da Joram bis z. J. 881. regierte, wenigstens vor 850. geschrieben haben. Die Rücksichtnahme endlich auf den Tempeldienst 1, 9. 2, 14., die Auszeichnung, womit der Priester gedacht wird 1, 9. 13. 2, 17.: beides führt auf eine Zeit, wo der theokratische Cultus sich befestigt und die Hierarchie sich in Ansehen gesetzt hatte. Somit bleibt die Periode des Ahasja, die ganze Zeit der Athalja und die spätere des Joas ausgeschlossen; das Orakel kann nur zwischen den Jahren 874. und 851. abgefasst sein. Ist es nun aber ohnehin gerathener, der erstern Zahl näher zu bleiben, so werden wir das Buch um so mehr in die Periode des noch minderjährigen Königes Joas einreihen, als nirgends in demselben vom Könige die Rede ist; und so möchte es kaum vor das Jahr 870., schwerlich nach 860. verlegt werden dürfen. Vgl. *Credn.* S. 41—52., *Movers* a. a. O. S. 119 f.

2.

Veranlasst wurde das Orakel durch eine Dürre 1, 12., während welcher noch ausserdem ein Heuschreckenschwarm Judäa heimsuchte 1, 4 f. Der Prophet schildert die Verheerung malerisch; er fordert auf zur Busse und Reue 1, 13. 2, 12. 13., und fleht auch selber 1, 19. zu Jahve. Er verspricht Abhülfe der Noth durch Jahve und verheisst noch Grösseres. Solches Unglück soll nimmer wiederkehren 2, 26. 27. Wie es Strafe für begangene Sünden war 2, 13., so wird Gott die Sündhaftigkeit im Volke hinwegnehmen und seinen Geist auf dasselbe ausgiessen 3, 1. 2. Und wenn er einen Gerichtstag über sein Volk heraufgeführt 1, 15. 2, 1. 2. 11. und kann sich noch erbarmt hat 2, 18.: so wird er nachdem wirklich einen Gerichtstag halten über die Heiden, die Feinde seines Volkes 4, 2.; er wird die an seinem Volke verübten Unbilden rächen 4, 4—8., wird gegen die Heiden in den Kampf ziehen und sie vertilgen 4, 16. 18., so dass Juda, ungefährdet 3, 5. 4, 16., in Zukunft vor feindlichem Angriffe gesichert 4, 17., des gottgeschenkten Ueberflusses und des Friedens dauernd sich erfreuen wird.

Da die Capp. II. und III. auch ein innerer Zusammenhang bindet, so stellen die in dem Buche enthaltenen Reden ein Ganzes dar, dessen Mittelpunkt jene Calamität ist. Es zerfällt in zwei Theile; der zweite entwickelt sich aus dem ersten und bildet seine Kehrseite. Dass der gegenwärtig anbrechende Gerichtstag Typus sei, nach Maassgabe dessen Joel sich den künftigen vorstellt, erhellt zur Genüge schon aus der Wiederkehr des Ausdrucks 2, 10. 11. in 4, 15. 16. Das Buch enthält Ein Orakel; aber erst von 2, 18. an beginnt die Rede sich weissagend auf die Zukunft zu beziehen; vorher schildert sie nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart, und zwar als solche z. B. 2, 4 f. die Verheerung selbst, V. 17. die dadurch veranlasste Wehklage, und schon V. 18. dasselbst einen späteren Moment; denn das Orakel ist keineswegs auf einmal im Geiste empfangen und in

einem Zuge hinter einander niedergeschrieben; sondern der Standpunct verschiebt sich, und 2, 1. 15. 3, 1. sind nicht undeutlich Abschnitte, wo neu angeknüpft wird, bezeichnet.

3.

Der örtliche Standpunct Joels ist Juda, im Besondern Jerusalem. Nur Juda's und Jerusalems Schicksal kümmert ihn; auf dieses Land und seine Hauptstadt schränkt er das Heil ein 3, 1. 4, 18. Die Anforderungen 1, 13. 14. 2, 1. 15. können nur an Bewohner Jerusalems gerichtet sein; und sind es wohl ebendasselbst, von einem Standorte aus, welcher den Anblick der Stadt, ihrer Ringmauer und der Häuser 2, 9. 7., und selbst dessen, was im Tempelvorhof geschah 2, 17., verstatte. Auch die sehr gebildete Sprache und die gewandte, meisterhafte Handhabung des Ausdruckes in dieser ältesten schriftlich erhaltenen Weissagung schliesst einen Propheten des nördlichen Reiches aus, und führt auf einen Stadtbewohner, einen Bürger Jerusalems.

Joel schrieb, als eine anhaltende Sommerdürre 1, 12. sich in die Regenzeit hineinzog, die Flussbetten trocken lagen V. 20., und die Saatkörner unter der Scholle verdummen V. 17. Nach 1, 4. 7. war die Weinlese noch nicht vorüber; nach 2, 23. harrete man des Frühregens. Nun aber beginnt und begann das Säen der Winterfrucht im October; die Weinlese dauerte bis in den November, und unbeständige Witterung pflegte im Novemher die Regenzeit einzuleiten. Die Jahreszeit des Orakels wäre also der Schluss Octobers oder Novembers Anfang. Die Heuschrecken, welche gemeinhin in trockenen Jahren erscheinen, und deren Gedeihen durch trockene Wärme bedingt wird (*Credn.* S. 282.), hatte vermuthlich (s. zu 2, 20.) ein heftiger Südwind herbeigeführt; und wieder entfernt wurden sie, wie es scheint, durch ein Gewitter 2, 11. Dieses bildet den Wendepunct des Orakels, denn in ihm verkündigte Gott seinem Volke Gnade V. 18.; mit ihm begann der Frühregen, und sein Eintreten berechnete zu den heitersten Aussichten in die Zukunft.

Cap. I, 1.

Ueberschrift. Ihre Einfachheit zeugt für ihr hohes Alter; und es ist kein Grund abzusehen, warum sie nicht vom Verfasser des Orakels selbst herrühren sollte.

V. 2—12.

Die VV. 2. 3. bilden den Eingang, welcher das Ereigniss, die Veranlassung des Orakels, als ein ganz ungewöhnliches darstellt. Joel fragt die Greise, als deren Gedächtniss am weitesten rückwärts reicht, ob sie selber jemals Aehnliches erlebt; er fragt ferner das gegenwärtige Geschlecht, ob es aus dem Munde der Väter von einem dergleichen Ereignisse Kenntniss habe. Von sich aus schliessend, erwartet er die Antwort: Nein! und fordert daher auf, das Geschehene als beisspiellos und einzig dastehend weiter zu erzählen, und das Andenken daran bis auf die spätesten Geschlechter fortzupflanzen. — V. 4. wird die Thatsache selber, welche V. 2. durch **אֲנִי** vorausgenommen ist, angegeben. Der Vers steht, zumal ein einleitendes **אֲנִי** oder **וְ** mangelt, nicht in unmittelbarer Verbindung mit V. 3.: *damals frass die Heuschrecke* u. s. w., sondern der Vf. stellt sich mit ihm auf den tatsächlichen Standpunct der Gegenwart, von welchem aus er den Zuruf V. 5. ergehen lässt; und **כָּל** bezeichnet das Vergangene, welches sich in die Gegenwart erstreckt. Der Vf. will sagen: ein Heuschreckenheer gleichsam aller Waffengattungen sei über das Land gekommen und fresse es ab. Indess nach Weise der Dichter individualisirt er, um die Grösse des Schwarmes und die Totalität der angerichteten Verheerung zu veranschaulichen. Die Rede erhält so den Schein, vier verschiedene Arten von Heuschrecken aufzuzählen (vgl. die vier Geschlechter von Strafen Jer. 15, 3.); allein wenn auch **בֶּן** eigentlich die junge Heuschrecke wäre (s. zu Nah. 3, 15. 16.), und **זָב** die fliegende Wanderheuschrecke, die in Palästina jetzt im Herbste erschien, und Weinstock, Feigen- und Oelbaum kahl frass (Am. 4, 9.), so lässt sich dagegen zwischen **זָב** und **בֶּן** kein Unterschied fixiren, und letzteres ist nach 5 Mos. 28, 38. wieder identisch mit **אֲבִיב**. Diese, nach Hiob 39, 20. hüpfend, darum aber (vgl. Ps. 109, 23.) doch auch geflügelt und des Fluges mächtig, ist nicht die junge Heuschreckenbrut bis zum Alter des **בֶּן** (Credn. S. 307.), sondern nach 3 Mos. 11, 22. allgemeiner Name, der mehrere Arten unter sich begriff und Jo. 2, 25. den Lecker, den Fresser und den Zerknicker unter sich greift. Nur des rhetorischen Zweckes halber

erscheinen hier die drei Arten neben einander und אִכְרֵם ihnen coordinirt (vgl. zu 2, 25.); und der Prophet sagt nicht: eine Wolke Heuschrecken über die andere, oder: Schwärme aller Art sind hereingebrochen; sondern sie sind alle gleichzeitig und fressen das Nämliche ab, hauptsächlich V. 7. den Weinstock. Es handelt sich nicht um zwei Generationen Heuschrecken (Credn. S. 33. 34., s. aber zu 2, 20. 25.); auch hat Joel nicht nachher erst (Credn. S. 36.) geschrieben; die Rede ist also angethan, als wenn Joel von einem auf einmal eingetretenen Ereignisse spräche; denn wenn dergleichen in Zwischenräumen nach einander geschieht, so macht es nicht den Eindruck, welcher sich hier ausspricht. Ist es aber ganz vorüber, so wirkt es vollends nicht mehr so; auch ist es dann nicht mehr schickliche Zeit, den Weintrinkern zuzurufen, sie sollen erwachen und weinen, da, wo die etwaigen Thränen längst versiegt sein müssen. — V. 5. Darob sollen klagen u. s. w. Treffend wird der Most, der frische, süsse Traubensaft genannt, welcher nächstens ausgepresst (כָּסַם) werden sollte; denn die Weinlese war da, oder war nahe, und nun ist's aus mit ihr; der Most wird ihnen vor dem Munde, welcher sich bereits nach ihm öffnete, hinweggenommen. Sie sollen erst erwachen; denn es sind solche angeredet, welche bis in die tiefe Nacht hinein gezechet haben (Jes. 5, 11.) und, während Andere bereits wach sind, nun noch schlafen. — V. 6. Wie so? durch wen? Zuerst wird die ungeheure Zahl des Feindes erwähnt, dann seine furchtbare Bewaffnung, endlich V. 7. die Folge von Beidem, das Thun dieses Feindes. אִי durfte er zwar die Heuschrecken ohnehin nennen vgl. Spr: 30, 25. 26.; dass er sie aber schon hier wie 2, 4 ff. sich als ein Kriegsvolk vorstellte, darauf führt עַל־לָוָה. Seine Fresswerkzeuge seien von ebenso verheerender Wirkung wie das Gebiss des Löwen, nicht der Löwin, wie *de Wette* und *Rückert* übersetzen. — V. 7. Der Feigenbaum, in zweiter Linie stehend und erst durch den Weinstock herbeigeführt (wie V. 12. Mich. 4, 4.), ist untergeordnet (s. V. 5. und zu V. 11.); und deshalb kehrt der Schluss des Verses zur Rebe zurück. Falsch aber *Holzhausen*: *meines Landes Reben*; denn אִכְרֵם steht schon zu weit entfernt, und wie der Weinstock dem Lande, so gehören die עֲרֵבִים dem Weinstock an 1 Mos. 40, 10. עֲרֵבִים] *Zerknückung, Zerfetzung*. Das Wort ordnet sich zu עֲרֵבִים wie עֲרֵבִים zu עֲרֵבִים. Vermuthlich bezieht sich schon in עֲרֵבִים das Suffix auf den Weinstock; aber irrig, obschon grammatisch möglich (Ps. 139, 1.), ergänzt man es in אִכְרֵם; denn nicht den Weinstock streckt die Heuschrecke hin oder wirft sie zu Boden, sondern was nicht grün ist und keinen Saft enthält, also das Nichtessbare, schleudert sie — diess bedeutet אִכְרֵם — verächtlich hinweg. Auch Jer. 9, 18. ist das Wort activ, nicht transitiv. אִכְרֵם vgl. Jes. 1, 18. Ps. 51, 9. und אִכְרֵם Ps. 68, 15.: *einen weissen Anblick darbieten*, wie im Deutschen *grünen, blauen* gesagt wird. Sie nagen nämlich die Rinde ah, so dass das weisse Holz zum Vorschein kommt. Vgl. Tac. Ann. 15, 5.: *ambedunt quidquid herbidum est et frondosum*. — In V. 8. erscheint der fünfte wieder, aber, nachdem er durch die Schil-

derung V. 7. vorbereitet worden, durch eine Vergleichung potenziert und weiter ausgedehnt. Die Aufforderung ergeht hier an das ganze Volk, **בְּרַעַם**, in dessen Namen sprechend, Joel schon V. 6. 7. das Suff. der ersten Person brauchte. Das Volk, dessen Land verwüstet wird, soll trauern, wie die Jungfrau um den Geliebten ihrer Jugend, den sie durch den Tod verlor vgl. Jes. 62, 4. 5. — **בְּנֵל** scheint in derselben Weise wie *domina Geliebte, Geliebter* bedeutet zu haben vgl. Hos. 2, 18. Vielleicht aber ist der designirte Gemahl, der Verlobte, verstanden, und die Formel wäre dann mit **אֵלֶיךָ נָשִׁים** z. B. Spr. 2, 17., *κοιλιδὸς φίλος* (Odyss. 15, 22.) gleichbedeutend. — Ueber **שָׁ** s. zu Jes. 20, 2. — Die VV. 9. 10. hegründen die Aufforderung V. 8. damit, dass das Unglück das ganze Volk treffe, indem ihm seine hauptsächlichsten Lebensmittel, Korn, Most und Oel (vgl. 5 Mos. 28, 51.) entzogen werden. Ebendadurch aber wird auch die Darbringung des täglichen Opfers unmöglich gemacht; und dieses unterlassen zu müssen, ist gleichfalls ein Landesunglück, und zwar das grösste, wesswegen desselben hier zuerst und 2, 14. allein gedacht wird. Darum auch und nicht bloss ihres eigenen Schadens wegen (z. B. 3 Mos. 6, 9.), trauern hier, die es zunächst angeht, die Priester, wie *Joseph. jüd. Kr. VI, 2. §. 1.*, wo es bereits so weit gekommen, *ὁ θεὸς δεινῶς ἄθρομι*; und *Joseph. Arch. XIV, 4. §. 3.* wird es selbst unter den Schrecken der Belagerung nicht unterlassen. S. übr. zu der mit dem Trankopfer verbundenen Mincha des Abends und des Morgens 2 Mos. 29, 40. 41. Dan. 9, 21. Die Meinung ist nun aber nicht, als wenn das Opfer bereits hätte eingestellt werden müssen. Grund zur Besorgniss giebt nicht etwa früherer Misswachs, sondern die gegenwärtige Dürre V. 12. 17. und Heuschreckenverheerung, nach deren Beseitigung Joel 2, 14. für das Opfer wieder hoffl. Wie V. 17., sieht er auch hier, was kommen müsste, im Geiste voraus. Die zweite Hälfte von V. 10. ist nicht also aufzufassen, als wenn der bereits vorhandene **יֵינִי**, d. i. neue Wein, welcher die Gährung noch nicht überstanden hat, „jämmerlich stände“; denn es kommt (vgl. V. 5.) nicht einmal zum **נָסִים**, geschweige zum **יֵינִי**; sondern die Hoffnung auf einen solchen ist zum Voraus als Schanden gemacht; und hiernach ist auch das parallele: „das Getreide ist getilgt“ zu verstehen, indem die Saatkörner im Boden verdummen (V. 17.), und so die nächste Erndte des Feldes verloren ist (V. 11.). **הַיֵּבִישׁ**, gemäss den daheistehenden Passiven nicht als Activum aufzufassen, ist wie V. 11. intransitiv und gleichen Sinnes, wie V. 12., wird aber hier eigentlicher vom Weinstocke gesagt, wie **סֵד** V. 10. auch vom Felde, und wie **אֵשֶׁל** V. 12. vom Feigenbaum stehend eigentlicher vom Oelhaume gesagt wäre. Ueber den Unterschied von **סֵד** und **אֵשֶׁל** (= **סֵד נָכַד** Pred. 5, 8.) s. *Credn. z. d. St.* — VV. 11. 12. Da die vorangehenden Verse sowie der folgende im ersten Mod. berichten, so könnte man **הַיֵּבִישׁ** und **הַיֵּלִיל** ebenso auffassen; allein Vergleichung des ganz analogen V. 5. widerspricht. Der Vers ist mit V. 5. und V. 8. zusammenzuhalten; vom Besouderen V. 5. wird zum Allgemeinen V. 8., zum Höhenpuncte hinauf, V. 11. gegen

das Ende des Abschnittes wieder zum Besonderen herabgestiegen. Findet man V. 10—12. ununterbrochene Erzählung, so wird sie durch Erwähnung der Winzer zwischen Most und Weinstock unordentlich und ausserdem breit. *Heulet, ihr Winzer*, ist untergeordnet, und erst V. 12. wird des Weinstockes gedacht. Dieser aber wird mit dem nur secundären Feigenbaume zusammengeordnet, weil seine Zerstörung (s. V. 7.) von den Heuschrecken, nicht wie die der Granate von der Dürre herrührt. Unter den drei nachher genannten Bäumen wird die Dattelpalme, welche wenigstens 21 Grade Cels. mittlere Temperatur verlangt, *ἡ καύματα τρέφεται* Joseph. jüd. Kr. III, 10. §. 8., durch *א* hervorgehoben. Das Ergebniss endlich von dem allen fasst der Schlusssatz zusammen: *ja! voll Scham entflieht die Freude von den Menschen*. Es ist aber nicht Satz des Grundes für das Vorhergehende (*de Wette, Rück.*); auch bedeutet *א* mit dem ersten Mod. nicht so *dass* (*Credn.*), sondern führt energisch die directe Rede ein.

V. 13—20.

Der Prophet bleibt nicht bei einer Trauer, die nur ihren Grund, aber keinen Zweck hätte, stehen. Er fordert auf zur Busse, zum Gebet, um den, wie es scheint, nahenden Gerichtstag Jahve's abzuwenden. Er fleht auch selber zu ihm im Vereine mit der schwachenden Creatur. — VV. 13. 14. Die Priester, niedergeschlagen V. 9., sollen sich selbst anthun mit dem Gewands der Trauer, der Reue, zugleich aber einen allgemeinen Fast- und Busstag anordnen und das Volk versammeln (vgl. Jer. 36, 9.), auf dass es mit ihnen seine Stimme zu Gott erhebe. Sie befolgen damit nur den durch das verhängte Unglück ausgesprochenen Befehl Jahve's (Jes. 22, 12.). *יָרֵדוּ* vgl. Jes. 32, 12.: nämlich Säcke (vgl. V. 8.), mit welchen angethan sie kommen und zwischen Halle und Altar 2, 17. unablässig stehen sollen. *בְּשָׂקִים* muss sich wohl auch noch auf *א* beziehen, da sie, um mit Säcken angethan zu übernachten (1 Kön. 21, 27.), in solchen kommen müssen; *א* bleibt dann aber natürlich auch für *א* Präpos. der Ruhe vgl. Ps. 71, 16. 1 Chron. 4, 38., nicht der Bewegung, wie wohl Nah. 3, 14. Er fordert sie zum Gebete (V. 14.) auf, weil sie Diener seines, nicht eines anderen Gottes sind, und sie sollen Folge leisten, weil der Dienst ihres Gottes gefährdet ist. Hervorgehoben aus der Masse des Volkes werden wie V. 2. die Aeltesten; an der Spitze aber Aller sollen schliesslich die Priester beten, dringend beten. — V. 15. Es thut diess Noth; denn der Welt Ende scheint zu kommen, die Zeit lässt sich an wie eine Einleitung zum Gerichtstage Jahve's. — Zu *יָבִיא* ist *יָבִיא* Subject vgl. 2, 1.: er kommt als vom Allmächtigen gesandte Zerstörung vgl. V. 10. *א* ist Kaph verit. *א* zu Jes. 13, 6. 10, 13. Der Vers kann übrigens nicht den Priestern in den Mund gelegt sein, welche vielmehr Anderes an Jahve zu sprechen haben, sondern ist Wort des Propheten, welches er im Folg. begründet. — V. 16. rechtfertigt zunächst jenes *א*; übrigens

erklärt sich, was אכל sei, aus den drei correspondirenden Wörtern V. 10. נכיר wohl gemäss seiner Stellung nach dem Subj. Particip. Zur zweiten Hälfte vgl. V. 9.; ein Ort der Freude war der Tempel aber auch sonst wegen der Opferschmäusse für die Laien. — Die Aussage אכל נכיר V. 16. stützt nun seinerseits der 17. Vers. נכסר] R. Jona, Ja. Ki. combiniren das Wort mit נזף verschimmeln; besser, da der Zustand hier von Hitze herrührt: verdummen. Verlieren aber dergestalt die Saatkörner ihre Keimkraft, so נזבס דין; die Vorrathskammern (Jer. 41, 8.) bleiben leer und öde, und die Scheunen, fürder zwecklos, werden niedergerissen, oder stürzen, weil man sie nicht in gehörigen Stand setzt, von selbst ein. נטירה entstand aus נטירה (Hagg. 2, 19.) durch nochmalige Vorsetzung des präformativen נ, welches als scheinbarer erster Rad. den im Vocal erloschenen mittleren ersetzte. Der Punct in נ ist Dag. dirimens. — V. 18. Fortsetzung. Wie die Aussaat unter dem Boden, so ist auch das Gras verdorrt; wie den Menschen, so wird auch dem Vieh seine Nahrung entzogen, weil nämlich die glühende Hitze das Gras versengt hat V. 19. Deshalb ruft der Prophet zu Jahve, welcher sonst Menschen und Vieh hilft (Ps. 36, 7.). Treffend schildert נכסר die Verwirrung und Bestürzung, mit welcher das hungrige Vieh brüllend umherläuft. Das Rindvieh bedarf fetter, saftiger Weide (s. zu Am. 4, 1.), Schafvieh dagegen trockener Pflanzenarten, und Weiden, wie sie die Steppe bietet (1 Sam. 17, 28.). Es liegt daher eine Steigerung in dem Zusatz: auch die Schaafheerden kommen zu Schaden oder werden beeinträchtigt. — Dass und worauf die Ausdrücke: Feuer frisst, Flamme sengt V. 19. einzuschränken sind, erhellt aus V. 12. Die Erwähnung aber der Bäume des Feldes V. 19. zu Schlusse führt die der Thiere des Feldes sofort V. 20. herbei, passend diess, da V. 18. nur der Hausthiere gedacht war. Wie V. 19. der Prophet zu Jahve ruft, so lechzen sie zu Jahve auf, da zugleich Durst und Hunger sie quält; denn die Betten der Wasser liegen trocken, das Gras aber und Kraut des Feldes (Jer. 14, 5. 6.) hat die Gluthitze versengt. Der Vers zeigt, dass wir uns hier im נזבס befinden (1 Kön. 8, 2.), in welchem sonst alle Flüsse und Bäche mit Ausnahme der perennirenden versiegt sind, wogegen diessmal gar keine perenniren. Der Schlusssatz ist aus V. 19. wiederholt, eben um damit passend zu schliessen und die Rede abzurunden.

Cap. II, 1—14.

Das II. Cap. zerfällt in zwei gleich grosse Abschnitte, welche auf dieselbe Weise beginnen, mit einem Aufrufe an die Mithbürger, wie die beiden Hälften von Cap. I. Die Rede ist vorerst nur einseitig zu Ende gediehen; den Satz 1, 15., der Tag Jahve's sei nahe, nimmt Joel jetzt wieder auf und begründet ihn nun aus der furchtbaren Erscheinung der Heuschrecken. — V. 1. Die Aufforderung ergeht an die Priester, von der Höhe des Tempels aus mit der Drom-

mete das Volk von dem Unglückstage durch Schrecksignal in Kenntniss zu setzen vgl. Jer. 4, 5, 6, 1. In ähnlicher Weise verkündete z. B. ein Priester mit der Drommete das Eintreten des Sabbathes Joseph. jüd. Kr. IV, 9, §. 12. *Machet Lärm*, nämlich eben mit der Drommete vgl. 4 Mos. 10, 9, 10., damit die Leute in Aufruhr gerathen, damit sie aufschrecken mögen aus ihrer sorglosen Ruhe. Zu יום s. 2 Sam. 7, 10, 19, 1. — V. 2. Schilderung dieses Tages. Die Worte: *ein zahlreiches und grosses Volk* können nicht als Appos. mit יום verbunden werden; auch ist יום schon seiner Stellung wegen nicht ihr Präd., sondern als solches wirkt noch aus dem 1. Verse בא. Wenn ferner יום nur *Morgenroth* und nicht etwa *Schwärze* bedeutet, so ist klar, dass der Satz כבוד יום nicht zum Vorhergehenden, sondern zum Folgenden gehört, da (s. vielmehr Jes. 58, 8.) die Finsterniss nicht mit der Morgenröthe zu vergleichen steht. Treffend vergleicht Joel damit den hellen Schein am Himmel, der durch die von den Flügeln der Heuschrecken zurückprallenden Sonnenstrahlen entsteht (*Oedmann* vermischte Sammlungen u. s. w. VI. S. 75. *Credn.* S. 274.). Ein gemeinschaftliches Präd. aber darf für יום ויום und יום עט stattfinden, weil eben das Heuschreckenheer den finstern Tag heraufführt, weil die Heuschreckenwolke diesen Tag zu einem solchen des Wolkendunkels macht (*Hieron.* zu Joel 2, 7. *Pfln.* H. N. 11, 29. 2 Mos. 10, 15. *Credn.* S. 275.). Die Schlussformel bezieht sich auf die ungeheure Zahl des Heuschreckenschwarmes (vgl. 2 Mos. 10, 14.), gehört also zunächst zu יום ויום und ist aus dem Erstaunen selbst beim Anblicke hervorgegangen. — V. 3. Schilderung der Folge ihres Einfalles, der von ihnen angerichteten Verheerung. Auch auf sie wendet Joel das fressende Feuer und das Sengen der Flamme an (vgl. 1, 19.); und in der That kommt erst die combinirte Wirkung beider, der Dürre und der Heuschrecken, der der Flamme nahe, welche sowohl durchglüht als auch auflöst und zerstört. S. übr. zu V. 5. So weit der Schwarm den Boden deckt, ist die Verheerung weiter nicht zu erkennen; wohl aber geht sie vor ihm einher, da sie auf dem Zuge Alles verheeren, und wird hinter ihnen, da wo sie gewesen sind, ersichtlich. — יום ויום und יום ויום stehen zuerst in räumlicher, nachher in zeitlicher Bedeutung; es ist aber klar, dass die Heuschrecken ungefähr gleichzeitig mit der sengenden Hitze, und nicht etwa geraume Zeit später, eingetroffen sind; denn sonst hätten sie bereits keinen Garten Edens mehr angetroffen. Diese Vergleichung dürfen wir übrigens nicht vorzugsweise auf die Bewässerung (1 Mos. 13, 10.), sondern sollen sie auf die Behanung des Bodens überhaupt (Ez. 36, 34. 35.) beziehen; und *Credn.* urtheilt richtig, dass dieser Einfall der Heuschrecken dem Ende des Sommers angehöre, als Weinberge und Ohstpflanzungen noch im Schmuck ihrer Früchte prangten. יום bezieht man gewöhnlich auf den Heuschreckenschwarm: *nichts entrinnt ihm*, s. aber 2 Sam. 15, 14.; es kann nur auf יום zurückgehen. — V. 4 ff. Beschreibung derer, welche so Grosses thun. Die Vergleichung mit einem menschlichen Volke, die schon in יום ויום liegt (2 Mos. 1, 9.), und zu Grunde liegt 1, 6., wird festge-

halten, und das Bild von dem Einfall eines feindlichen Heeres nach den einzelnen Zügen ausgemalt, mit dem Erfolge, dass man sehr frühe schon und fast allgemein, Bild und Sache verwechselnd, statt der Heuschrecken in der Maske eines feindlichen Heeres ein solches feindliches Heer unter der Hülle des Heuschreckenschwarms zu erkennen meinte. So bereits das *Targum*; und man fand in den vier 1, 4. erwähnten Arten bald entweder vier heidnische Könige, oder die vier Weltmonarchien; wogegen *Hieron.* zu 1, 6., *Vitringa* zu Apoc. 9, 3 ff. den *sensus literalis* neben dem *s. mysticus* zulassen, und *Holzha.* die Schilderung des Heuschreckenheeres sich allmählig in die eines feindlichen Heeres, des assyrischen, verwandeln sieht. Allein zu einer allegorischen Deutung fordert der Text nirgends auf. Er lässt sich nach dem *sensus literalis* sehr gut, als Allegorie aber gerade nicht begreifen. Ungerechtfertigt bliebe die Individualisirung 2, 25. 1, 4., unverständlich die Schilderung 2, 2., unbegreiflich, dass die Feinde nur die Lebensmittel, aber keine Menschenleben gefährden. Wie könnte der Prophet, kein Schwärmer, glauben, Jahve werde die Assyrier, eine Landmacht, theilweise in den beiden Meeren umkommen lassen 2, 20.7 wie sagen, dem Diebe gleich stiegen sie durch das Fenster ein 2, 9.7 und wie wirkliche Rosse und Krieger erst mit solchen vergleichen 2, 4. 7.7 Der Grundfehler aber, den die Allegorie begiegt, ist der, die Heuschreckenverheerung als etwas Zukünftiges, als eine Weissagung aufzufassen, während von ihr aus als einem Vergangenen und Gegenwärtigen Joel aussieht auf einen künftigen Einfall und Untergang der Heiden. S. überhaupt *Credn.* S. 15 ff. — Zusammenzufassen ist V. 4—9. Wie billig, beschreibt der Prophet zuerst ihr Aussehen. Die Heupferde — *אֲרָבִים* ist *arabim* das Ross im Skrt., gleichwie *אֲרָא* *arja*, der Herr — sind ähnlich den Pferden; ferner aber rennen sie auch gleich solchen, und zwar unter einem Gedröhne, gleich dem rollender Kriegswagen: also sie kommen daher, wie eine kriegsgerüstete Heeresmacht. *רֵסֵס* Reitross oder auch Reiter; da inzwischen eigentlich das Ross und nicht der Reiter läuft, und auch wegen des Parallelismus ist eher an jenes zu denken. V. 5. wörtlich: *gemäss dem Getöse der Wagen, so hüpfen sie* u. s. w. Im Texte liegt nicht, dass wir an Wagen auf steinigem, holperigem Gebirgswege zu denken haben (*Credn.*), und *לִל רַעֲשֵׁי הַחַיִּים* gehört nach der ganz richtigen Accentuation zu *וַיִּקְרָא*, vor welchem sonst *וְ* stehen würde. Auch scheint der Prophet das Getöse nicht vom Laufe der Heuschrecken abhängig zu machen (*Credn.*), sondern fliegend kommen sie den Häuptern der Berge so nahe, dass sie über diese zu hüpfen, nicht zu fliegen scheinen; und *וְקָדָה*, welches der Prophet wählt, passt auch besser, denn *וַיִּקְרָא*. Joel, eine vollständige Schilderung bezweckend, fängt ab ovo an, wie er auch V. 9. am wirklichen Ende aufhört. Er beschreibt den Heuschreckenschwarm, wie er zuerst über die Berge ins Land kommt und sichtbar wird, bei welchem Anblicke die Leute V. 6. erzittern und erblassen. Das schnarrende Getöse ihrer Flügel, welches Andere mit dem Brausen des Windes (in einem Tannenwalde), dem

Rauschen eines Stromes, des Meeres, eines Mühlrades vergleichen (s. die Zeugnisse bei Credn. S. 274.), vergleicht Joel mit dem Rasseln von Wagen und dem Prasseln von Flammen im dürrn Grase. Dieses geräth während der Sommerhitze leicht und häufig in Brand vgl. Jes. 5, 24. Nah. 1, 10. 2 Mos. 15, 7. — V. 6. Der Eindruck, den ihre Erscheinung hervorbringt: es ist der selbe, den ein feindliches Heer machen würde. Der Vers hängt so mit dem Schlusse des vorigen eng zusammen. Bei עַם denkt Joel wohl nicht an die Völker überhaupt, da er nicht den Eindruck eines Heuschreckenschwarmes im Allgemeinen, sondern den dieses Schwarmes schildert, auch nicht an die israelitischen Stämme, da nur Juda getroffen wird; sondern wie 1 Kön. 22, 28. bedeutet es *Leute*. Die zweite Vershälfte ist, zumal קָצַב und אָסַף Synonyme (vgl. V. 16. Mich. 4, 6.), gemäss dem Schlusssatze von V. 10. zu erklären: *jedlich Antlitz zieht ein die Schönheit* vgl. Jes. 13, 8. 29, 22. אֶת־רֹאשׁוֹ Kattul von אָמַר: *das frische, schöne Roth der Wangen*. Dieses ziehen sie ein; das Gesicht erblasst, wenn „das Blut aus ihnen tritt.“ — V. 7 ff. Der Angriff, welchen V. 6. die Leute zagend erwarteten, erfolgt; zum Streite gerüstet nach V. 5., schreiten sie zum Angriffe wider die Stadt und klimmen die Mauer hinan. *Wie die Helden laufen sie*, nämlich Sturm vgl. Hiob 15, 26. Noch lässt sich Ps. 19, 6. vergleichen und Ps. 18, 30., nicht aber 2 Sam. 1, 23. 2, 18.; denn von der Behendigkeit überhaupt war V. 4., hier ist vom Rennen zum Angriff die Rede. Im Folgenden wird die Ordnung ihres Marsches beschrieben: die Krieger ziehen אֶת־אֵיֶךְ (Jos. 6, 5.), gerade auf den Punct des Angriffes hin, ohne die Pfade zu wechseln (עָוָה = عوض), d. h. ohne weder rechts noch links abzubeugen, so dass auch Keiner dem Anderen in den Weg kommt und ihm hinderlich wird. Diess ist ihnen schon ihrer dichtgedrängten Menge wegen unmöglich. Beim Sturm nun auf die Stadt stossen sie auf Schwert und Spiess der Vertheidiger, ohne sich dadurch aufhalten zu lassen. Die Stelle deutet an, dass auch die Hebräer, und zwar fruchtlos, Waffengewalt gegen die Heuschrecken anwandten, wie die Römer (Liv. 42, 10. Plin. H. N. 11, 29.) und Türken (Hasselquist Reise in Pal. S. 255.). אֶחָד ist nicht *Geschoss*, sondern *ausgestreckte, vorgehaltene Waffe*; אַחֲרָיִם hinter ist sowohl von hinten vor oder nach vorn (z. B. 2 Sam. 6, 16. Hiob 9, 7. Am. 9, 10.), als auch von vorn nach hinten 1 Sam. 4, 18. Jo. 2, 9. und hier. Sie unterlaufen den Speer und haben ihn sofort hinter sich. אֶחָד יִבָּצַע gew.: non vulnerantur. Diess ist, da man ihnen die Waffen nicht zum Scherze vorhält, thatsächlich unwahr; wäre ferner בָּצַע intransitiv, so doch desshalb noch nicht passiv; auch würde dann wohl יִבָּצַע gesagt sein. Der Satz giebt nicht eine neue Handlung an, sondern beschreibt das יִבָּצַע nur näher vgl. z. B. Jes. 30, 14. אֶת־הַחֶבֶל. Sonst ist בָּצַע *abbrechen, abschneiden* z. B. einen Faden Jes. 38, 12.; hier: sie brechen nicht ab אֶת־הַחֶבֶל, sie halten nicht inne, beben nicht zurück vor dem Schwerte. Gegen Credner's Erklärung: *sie gerathen nicht in Verwirrung, werden nicht geworfen*, spricht gleichfalls der Mangel der Copula. — V. 9. Durch nichts auf-

gehalten, bemeistern sie sich also der Stadt. Sie haben den Eingang erzwungen, die Mauer erstiegen; nun rennen sie durch die Stadt, eilen umher auf der Mauer, ganz wie Feinde zu thun pflegen, und steigen in die Häuser hinein, da die Thüren natürlich verschlossen gehalten wurden, durch das Gitterwerk der Fenster. Vgl. *Beauplan* bei *Oedmann* a. a. O. III. S. 84 ff. כַּקֶּקָּב hier wohl nach כַּרְבָּב Hohl. L. 3, 2. Pred. 12, 5. Uebr. wenn irgendwo ist es hier, wo Joel Gegenwart beschreibt, deutlich, dass die Conception der Schilderung wohl der Sache selbst gleichzeitig sein mochte, die schriftliche Abfassung aber um Einiges, doch nur um so viel später fällt, dass er sich die Scene lebhaft vergegenwärtigen und mit Leichtigkeit wieder zur Anschauung bringen konnte. Auch der Uebergang V. 10., wo der Vf. neu anhebt, in den dann fürder beibehaltenen ersten Mod. führt darauf, dass er auf ein Vergangenes zurücksehe. — Nachdem dergestalt die Gewalt und der Ungestüm dieses Heeres geschildert worden, giebt der 10. Vers, dem 6. parallel, an, in welcher Weise die gesammte Natur diese Erscheinung aufnehme. לֹאֲזִי, nicht wie V. 6. טֹאֲזִי, sagt nichts darüber aus, ob wir als eigentliche Ursache dieses Bebens der Erde u. s. w. die Heuschrecken zu denken haben oder nicht. Ferner könnte ob ihrer die Erde nur heben, wenn sie sich niedergelassen hätten, der Himmel diess (und sich verfinstern) nur, wenn sie im Fluge begriffen wären; und die Aussage wäre (vgl. dagegen V. 5.) jedenfalls sehr übertrieben. Ausserdem schildern die Hebräer sonst also nur die Erscheinung Jahve's selbst im Gewitter (vgl. Jes. 13, 13. 10. Nah. 1, 5. Jer. 10, 10.); und in einem solchen kommt Jahve V. 11. לֹאֲזִי ist also nach לֹאֲזִי V. 11. zu erklären: Schrecken geht vor ihnen her, begleitend den Jahve, ausgehend von ihm, der vor ihnen einhergeht. Der Boden zittert, die Luft dröhnt, wie Vers 11. uns sagt, vor der Stimme Jahve's, und Gewitterwolken verfinstern den Tag. Der Sonne folgt von selber die Erwähnung des Mondes (vgl. Jos. 10, 12. Ps. 121, 6.); und auch die Sterne, welche jetzt, nachdem sich die Sonne verfinstert hat, leuchten sollten, raffen vielmehr ihren Glanz an sich, indem die Wetterwolken den ganzen Himmel überziehen vgl. 4, 15. — V. 11. Fortsetzung. קִל יְיָ ist nur in eigenthümlich concreten Stellen, wie 1 Mos. 3, 8., nicht *Donner*; sonst s. z. B. Ps. 29, 3 ff. Hiob 37, 4.; קִל יְיָ oder קִלִּי, בקִלִּי 1 Sam. 12, 18. Ps. 77, 18. 46, 7. ist *donnern*. Jahve stellt sich gleichsam selber an die Spitze seines Heeres (V. 25.), das seinen Willen vollstrecken soll; denn wegen der erstaunlichen Grösse desselben ist das der Mühe werth; und lässt, um den grossen Tag (s. zu Hos. 2, 2.) würdig einzuleiten, seinen Donner der Macht erschallen. Die drei Sätze des Grundes sind coordinirt; zum Schlusse vgl. Jer. 10, 10. — V. 12. So kommt er als erzürnter Richter, um zu strafen; aber auch jetzt noch, wo die Strafe bereits in Vollzug gesetzt zu werden anfängt, ist er bereit zu verzeihen, inne zu halten, wenn das Volk bereut und Busse thut. In dem hereingebrochenen Unglücke selbst liegt die Aufforderung Jahve's, welche der Prophet vernimmt und als solche ausspricht, sich

zu bekehren vgl. Jes. 22, 12. Aber es geschehe mit ganzem Gemüthe, mit ungetheilter Gesinnung; es darf nicht beim äusseren Zeichen der Trauer über die Sünde bleiben (V. 13.), sondern Zerknirschung des (steinernen Ez. 36, 26.) Herzens (Ps. 51, 19.) wird verlangt, d. h. wahre, tief im Innersten der Seele gefühlte Reue. Das Gotteswort V. 12., welches der Prophet im Namen Jahve's verkündigt, unterstützt er VV. 13. 14., in seinem eigenen Namen commentirend und indem er auf die Gnade Jahve's hinweist, welche gar wohl hoffen lasse, dass Reue noch etwas fruchten werde. Er erlasse gern Strafe; Unglück seiner Geschöpfe, seiner Verehrer, rühre ihn; lange habe er mit dem Sünder Geduld, und sei überhaupt höchst liebevoll. Der Zusatz *לֹא חֵרָה עָלָיו* wird von Jon. 4, 2. bis herab auf den neuesten Erklärer gleichfalls wie ein Präd. Jahve's, *נִחַם* als Particip aufgefasset. Allein soll *חֵרָה* das Unheil, das physisch Böse, als abhängig von Jahve, überhaupt sein, so kann in solcher Allgemeinheit der Satz gar nicht behauptet werden; *נִחַם* ist nicht, was etwa *נָחַם* wäre, und s. z. B. Am. 3, 6. Fasst man dagegen *חֵרָה* als solches, dieses Unheil, so würde Joel kategorisch aussprechen, was man nach V. 14. nicht wissen kann. Auch findet sich sonst dieser Zusatz nicht (Ps. 103, 8. 145, 8.), höchstens wird zu *חֵרָה* noch *וְחֵרָה* gefügt 2 Mos. 34, 6. Ps. 86, 15. Die krit. Zeugen, welche *נָחַם* schreiben, oder *—* ausdrücklich anmerken, was sie Jon. a. a. O. unterlassen, haben hier richtig den 1. Mod. mit Vav consecut. gesehen: dass er Reue fühlte wegen — dass er sich leid sein lasse das Unglück vgl. Jon. 3, 10. — 2 Mos. 32, 14. 12. Am. 7, 3.; *—* bei Tifcha wie 1 Mos. 6, 3. Hos. 6, 1. Am. 3, 8. — V. 14. *כִּי יִירָד* = vielleicht 2 Sam. 12, 23. Pred. 2, 19. Schicklich wird ein vorsichtiger Ausdruck gewählt, da eine allzufeste Hoffnung etwas für Jahve Beleidigendes hätte. Er hofft aber also, Jahve, der als Strafrichter dahergekommen, werde wieder umkehren an seinen Ort (Hos. 5, 15.). — *אֲחֵרֵי* ist für den Sinn von *יִשָּׁב* beweisend — bevor Alles zerstört sei, so dass also immer noch eine *בֵּית* (Jes. 65, 8.), Ertrag, womit er das Land gesegnet, übrig bleibe, um davon — daran denkt der religiöse Sinn wieder zuerst — das schuldige Opfer des Dankes darzubringen.

V. 15—27.

Vgl. zu V. 1. — VV. 15. 16. Es scheint die höchste Zeit zur Busse, da ja das Strafgericht bereits im Gange ist; die Noth ist dringend, daher hier der dringende Aufruf, welcher will, dass die gesammte Bevölkerung, selbst Kinder und Säuglinge nicht ausgenommen, die Hände stehend zu Gott emporhebe. Selbst mit Neuvermählten, die am wenigsten für Trauer und Busse gestimmt sein können, soll keine Ausnahme gemacht werden. Es ist von einem augenblicklichen Bussgehete die Rede; die Aufforderung kann also nur an die Bewohner Jerusalems gerichtet sein, über deren Stadt zuletzt der Heuschreckenschwarm gekommen ist, nicht auch „an die Bewohner des Landes“.

wie V. 1. Die Verse hängen mit dem Vorhergehenden eng zusammen; der Prophet setzt neu anhebend nur die Aufforderung V. 13. fort; und וְאַתָּה V. 15. ist dasselbe wie V. 12. — V. 17. fasst man gewöhnlich als eine Fortsetzung der Aufforderung V. 15. 16.: die Priester sollen weinen und sprechen u. s. w. Allein der Priester würde Joel nicht zuletzt, sondern zuerst gedenken vgl. 1, 9. 13. Die Aufforderung ferner, in die Posaune zu stoßen und eine heilige Gemeinde zu berufen, konnte wie 1, 13. 14. nur an die Priester gerichtet werden, deren namentliche Erwähnung erst jetzt und in der dritten Person dann ganz unpassend wäre. Auch würde die Angabe des Ortes, wo sie weinen sollten, etwas Auffallendes behalten; und es ist deutlich, dass Jahve sich seines Volkes nicht, wie doch V. 18. geschah, erbarmen kann, weil es zur Busse aufgefordert worden, sondern wenn es der Aufforderung Folge geleistet hat. Diess wird V. 17. im Präsens erzählt. Wir sehen die Priester, denen überhaupt und namentlich bei Joel die Fürbitte zukommt, unter Thränen für das Volk zu Jahve beten, dem sie sagen, dass er doch nicht sein vor den Heiden bevorzugtes *peculium* als Solche, die ihr Schutzgott preisgegeben, für eben diese Heiden ein Gegenstand des Spottes werden lassen möge. In den Worten liegt übrigens nicht, dass sie ihn um seiner eigenen Ehre willen um Gnade anflehen; auch eifert V. 18. Jahve nicht für sich oder seinen Namen. — Der Ort ist der innere Vorhof; den Brandopferaltar haben sie im Rücken, das Gesicht gegen die Tempelthüre gerichtet. Die umgekehrte Stellung wird Ez. 8, 16. gerügt. — VV. 18. 19. Dieses Gebet fand Erhörung. Das Gewitter nämlich V. 11. entlud sich jetzt in strömendem Regen, mit welchem eben der ersohnte Frühregen begann V. 23. Fasst man aber V. 17. als Jussiv, so fehlt für אֲרָץ der Boden; wesswegen auch *de Wette* und *Holz.*: *dann eifert, dann gewinnt lieb* u. s. w. übersetzen, gegen die Grammatik, statt: *da eiferte, da erwachte sein Eifer*. Die Erwiderung V. 19. auf das Gebet ist nicht eine Deutung des Donners, welcher jetzt vielmehr nach und nach verhallt; sondern die That, die Gewährung des Regens, sprach sie laut an die Ohren des Volkes. — Nun ist aber erst der Dürre ein Ziel gesteckt; V. 19. kommt Joel zweitens auf die Heuschrecken. Darauf, dass starker Regen sie zur Stelle tödtet (s. die Zeugen bei *Credn.* S. 283.), wird hier nicht Bedacht genommen; sondern Joel hofft, dass der Wind, wie ja ein solcher sie gebracht hat, sie auch wieder wegtreiben werde. — וְכָל־הָאָרֶץ bezeichnet, da im Vorangehenden von den Heuschrecken nicht geredet worden, nicht einen Theil derselben, sondern das ganze Heer, aber nicht als den Nordländer, das Nordheer, das nämlich von Norden gekommen, worauf die Deutung von den aus dem Norden anrückenden Assyriern u. s. w. Gewicht legt. Nach Palästina kommen die Heuschrecken vom Süden *) (*Hieron.* z. d. St. am Schluss); gleichwie 2 Mos. 10, 13. der Ostwind sie gen Aegypten bringt. Noch weniger:

*) Im Jahre 1821 waren sie zu Jerusalem schon am 6. April, zwei Tage nachdem sich ein heftiger Stüdwind erhoben hatte.

der finstere oder verfinsternde; denn צָרָה = ^{סוֹר} bedeutet nicht einmal verhüllen, und obendrein kommt צָרָה von צָרָה (= צָרָה 2 Kön. 16, 15. vgl. V. 14.); צָרָה Richt. 12, 1. ist mit צָרָה 11, 34. identisch. Von צָרָה vielmehr 2 Mos. 14, 2. = Typhon, wäre צָרָה einmal ὁ τυφώ-νικος (Apg. 27, 14.), also in alle Wege ein Verderber (Plut. de Iside et Os. §. 45.), auch Ez. 32, 30. (s. d. Anm.); aber Typhon ist (Plut. a. a. O. §. 33. vgl. 40.) noch speciell „alles Trockene, Sengende, gänzlich Ausdörrende, der Feuchtigkeit Feindliche“. Die Heuschreckenwolke, gewiss aus der Wüste aufgestiegen, war vielleicht aus der Gegend selbst gekommen, welche „Typhon“ unter diesem Namen beherrschte. Nun soll ein Nordwind sie fortführen (vgl. Pausan. Att. 24, 8.); und zwar soll er das Centrum und die Masse des Heeres über Juda's Südgränze hinaus in die Wüste werfen, zwischen den beiden Meeren hindurch, in welchen dagegen die gen Osten und Westen äussersten Theile des Heeres, sein Vor- und Nachtrab, gleichfalls südlich gejagt, ihren Untergang finden sollen. Der Wind ist ohne Zweifel der selbe, welcher auch das Gewitter und den Regen gebracht hat; denn der Nordwind bringt in Palästina Regenguss (Spr. 25, 23.); und auch Ps. 29. schreitet das Gewitter von Norden nach Süden weiter. Mitte Februar 1847 wurde Jerusalem von einem grossen Schwarme Heuschrecken heimgesucht; ein starker Nordwestwind trieb sie in's todtte Meer. Credn. hezieht צָרָה und צָרָה auf die Zeit; jenes sei eine frühere Schaar, letzteres die nachgelassene Brut: gegen den Sprachgebrauch von צָרָה, welches hier kraft des Zusammenhanges die dem Osten, צָרָה, zugekehrte Seite oder Linie sein muss. Dass die Heuschrecken in Wüsten und im Meere häufig ihren Untergang finden, s. Credn. S. 197. 283. — Wäre zu צָרָה Jahve Subj., so sollte es hier ausdrücklich stehen und nicht V. 21. Auch ist unmittelbar vorher nicht ein Thun Jahve's, sondern ein Leiden des Heuschreckenheeres erwähnt, wovon der Satz den Grund angiebt, weil es, der צָרָה צָרָה V. 11., Gewaltiges gethan, eine gewaltige Verheerung angerichtet. צָרָה hier wie Klagl. 1, 9. Joel meint nicht, dass sie es zu arg gemacht, dass sie ihren Auftrag überschritten hätten, an dessen vollständiger Ausführung sie Jahve vielmehr hindert; sondern von der Idee, dass sie als Werkzeuge Jahve's seinen Willen thaten, wird jetzt, nachdem sein Wille sich geändert hat, abgesehen. — VV. 21—23. Gleichwie vor der eingetretenen Wendung Joel zur Trauer aufgefordert hatte 1, 8. 11., so nun zur Zuversicht und Freude. Er nennt erst das behaute Land, welches Jahve durch Spendung des Regens aus seiner Trauer 1, 10. wieder aufgerichtet (Ps. 68, 10. 65, 10.), und dadurch auch seinerseits Grosses (vgl. V. 26.) gethan hat. Dann die Thiere des freien Feldes, weil dieses ihnen jetzt wieder ihre Nahrung zu liefern im Stande sein wird s. zu 1, 20. Die zweite Vershälfte, vom Hauptsatze um Einiges entfernt, eignet sich für ihn kaum noch zu einem Satze des Grundes. Doch nähren sich manche „Thiere des Feldes“ von Baumfrüchten, die sie auflesen, und Füchse z. B. fressen auch Trauben. V. 23. endlich wendet er sich an seine Mitbürger und nennt das Geschehene, nämlich die

Spendung des Regens, bei ihrem Namen, während V. 21. nur andeutend, V. 22. nur ihre Folge. Uebrigens setzt er hier, wo er zu vernünftigen Wesen und zwar zu Verehrern Jahve's spricht, hinzu ביהוה. Ihre Freude soll eine dankbare, religiöse sein. מִיָּדָה Fröhregen, so viel als יָדָה. Das zweite Mal steht das Wort neben סָלַק wie 5 Mos. 11, 14. יָדָה, in derselben Verbindung wie letzteres Jer. 5, 24. Da auch sonst in dieser Wurzel Kal und Hiphil zusammenfallen, so macht die Gleichheit der Bedeutung ihrer Participien keine Schwierigkeit; und ausserdem wird יָדָה von den LXX und Hieron. also aufgefasst. Da nun aber Fröh- und Spätregen in verschiedene Zeiten fallen, und ersterer bereits begonnen hat, so muss in dem von יָדָה abhängigen יָדָה, welches sich auch auf den Spätregen bezieht, vom Tempusbegriffe abgesehen werden. Die beiden Verbalformen drücken nur die Gewissheit der Sache aus und werden am süglichsten im Präs. übersetzt. לְבָרִיךְ nach rechtem Maasse, hinlänglich. Das Wort drückt die Uebereinstimmung der Sache mit der an sie gemachten Forderung aus. בְּרִאשִׁיךְ Richtig das Targ.: im ersten Monate (vgl. 2 Mos. 12, 18. 4 Mos. 9, 5. Ez. 30, 20. — Sach. 8, 19. Hagg. 1, 15. 2, 1.). LXX, Vulg., Syr., Holz.: wie im Anfange, wie zuvor. Diess wäre בְּרִאשִׁיךְ oder בְּרִאשִׁיךָ (Richt. 20, 32. 2 Sam. 7, 10.), gleichwie zu Anfang (de Wette) oder von Anbeginn (Rück.) בְּרִאשִׁיךָ (Sach. 12, 7. 1 Kön. 20, 17. 4 Mos. 10, 13. 14. 5 Mos. 13, 10.). Eben erst, jüngst, novissimo tempore (Credn.) könnte selbst בְּרִאשִׁיךָ nicht bedeuten. Im Uebr. s. zu Am. 4, 7. — VV. 24. 25. In Folge des geschenkten Regens wird Ueberfluss werden an jenen Erzeugnissen des Landes vgl. V. 19. Den Folgen der Dürre wurde, ehe es zu spät war, noch vorgebeugt. Was dagegen die Heuschrecken verzehrt haben, das ist dahin; und für dieses verspricht Jahve daher Ersatz. Er will ersetzen die Jahre, d. i. den Ertrag der Jahre. Der Plural steht entweder nach Analogie von 1 Sam. 17, 43. 24, 5. 1 Mos. 21, 7. Ps. 45, 9. 10., oder mit Rücksicht darauf, dass die Verheerung Eines Jahres auf mehrere folgende nachwirken kann. Eine einmalige Verheerung ist deshalb zu denken, weil es auch nur Ein Heuschreckenheer ist, und die Heuschrecke nicht lange genug lebt, um in zwei Jahren zu schaden. Da vor den beiden letzten Namen, nicht aber vor יָדָה, die Copula steht, so sollen die drei letzten, sich beigeordnet, zusammengehören vgl. 1 Sam. 10, 5. 2 Kön. 6, 14. Jes. 5, 12. Ez. 27, 17. Jer. 35, 9. und 5, 24., kraft welcher letzteren Stelle auch V. 23. נִשָּׁא kein Stat. constr., sondern wie hier אִיבָה anzusehen ist. Letzteres Wort hat auch die Accentuation richtig als den allgemeinen Namen von den drei besonderen getrennt, welche auf die Verrichtungen der Heuschrecken zurückgehen. יָלַק ist eigentlich diejenige, welche das Gras weglegt (4 Mos. 22, 4.), יָסִיל, die das Getreide verheert (5 Mos. 28, 38.), נִשָּׂא die Zerstörerin des Obstes (Am. 4, 9.). Ihre hier inne gehaltene Reihenfolge richtet sich nach der Erscheinung des Graswuchses, des Kornes und der Baumfrüchte im Laufe des Jahres. — VV. 26. 27. Der 26. Vers steht dem 24. parallel, und אִכַּל וְנָמַל וְיָבִיאוּ V. 25. gegenüber. Vgl.

im Uehr. zu V. 26. noch V. 21., V. 19. An solcher Wirksamkeit aber zu ihrem Heile werden sie sein wirkliches Vorhandensein unter ihnen erkennen; sowie, wenn nur sie so hohen Glückes theilhaftig werden, ihnen ferner klar werden wird, dass Jahve allein Gott ist vgl. Jer. 14, 22. Den Schluss macht die nachdrückliche Versicherung, dass das Volk Jahve's ewig nie zu Schanden werden solle. Joel sieht mit den letzten Worten auf die späteste Zukunft hinaus; und dass er mit ihnen vorläufig schliessen will, erhellt daraus, dass sie sich aus V. 26. wiederholen vgl. zu 1, 20. Eben in der Wiederholung ruht zum Theil ihre Kraft. Zugleich aber ist deutlich, dass das zweite Cap. unpassend von Manchen bis 3, 5. erweitert wird.

Cap. III, 1—5.

Wie V. 1. ausdrücklich gesagt ist, soll die Verheissung ebendasselbst nach denen zu Schlusse von Cap. II. sich verwirklichen. Gott entwickelt seine Absichten in der Zeit nach einander; und nachdem die Gemüther durch das Gefühl der Dankbarkeit und durch die Erkenntniss der Wirksamkeit ihres Gottes in der Welt 2, 26. 27. vorbereitet sind, erfolgt das Grössere, die Mittheilung des göttlichen Geistes. Zeitlich nicht davon getrennt sind die Vorbedeutungen (VV. 3. 4.) des grossen Gerichtstages; und die Ausgiessung des Geistes soll eben darum noch vorher stattfinden, damit das Volk als ein heiliges im Gerichte verschont bleiben möge V. 5. Dergestalt mit ausgesprochener Beziehung auf den Gerichtstag nur das behandelnd, was ihm vorausgehen solle, und V. 5. diesen sogar in etwas vorwegnehmend, erscheint das Cap. als unselbstständig nicht hinreichend gegen das folgende abgeschlossen, und wird daher von Manchen richtiger mit demselben zu Einem verbunden. — VV. 1. 2. Das etwas unbestimmte אֲנִי יְהוָה besagt wenigstens so viel, dass Joel diese Ausgiessung des Geistes nicht in sehr späte, unabsehbar ferne Zukunft ansetzte; denn alsdann würde er wohl בְּאַחֲרֵי הַיָּמִים (Mich. 4, 1. Ap. 2, 17.) geschrieben haben. Vielmehr der Gerichtstag fällt ja noch später; und doch sollen die gegenwärtig in der Fremde schmachtenden Gefangenen Juda's um die gleiche Zeit mit der Bestrafung der Heiden erlöst werden 4, 1. 7. 3, 5. Die Mittheilung des Geistes trifft also noch vor die Rückkehr der Gefangenen, welche Joel (vgl. zu V. 7.) nicht sehr ferne denken kann. — רוּחַ, auch *Odem* und *Wind* bedeutend, ist dem Hebräer etwas Stoffartiges und duldet, sofern sein Begriff mit dem von נֶפֶשׁ zusammentrifft, die Ansicht seiner als eines flüssigen, dessen Gefäss der Körper werden oder sein könne (vgl. Jes. 32, 15. mit 53, 12. und dazu m. Comm.). Der Geist wird auch hier nicht bloss über die Menschen, sondern auf sie herab und in ihr Inneres gegossen (s. zu Nah. 3, 12.); wie es Ez. 36, 27. heisst, dass Gott seinen Geist in ihr Inneres lege, Richt. 6, 34., dass Gottes Geist einen menschlichen Körper als den seinigen, als ein Gewand anziehe. Der Ausdruck: *alles Fleisch* soll nach *Credn.* hier selbst

die vernunftlosen Thiere, auch die Heuschrecken, umfassen. Allein der Thierkörper eignete sich zwar einmal im N. T. zur Aufnahme von Dämonen; dass er aber eine Wohnstätte des göttlichen Geistes sein könne, ist ein undenkbarer Gedanke und in der Bibel unerhört; Jes. 11, 7. (vgl. dag. V. 2.) beweist dafür nichts, und zu Jes. 11, 9. s. m. Comm. Nicht einmal eine Mittheilung des Geistes an alle Menschen lehrt das A. T., sondern beschränkt sie auf Israel; daher Apg. 10, 45. das Erstaunen der Juden. Wenn also auch sonst **אֵל** die Menschenwelt bezeichnet (vgl. Jer. 17, 5. 25, 31. Ps. 56, 12. mit V. 5.), so möchte doch hier das gesammte Heidenthum ausgeschlossen sein; gleichwie umgekehrt Israel **אֵל** steht Jer. 32, 40. Wie soll es sich reimen, dass Jahve den Heiden erst seinen Geist mittheilt, den Heiden, die sich so schwer an ihm versündigt haben 4, 2 ff., und sofort sie im Gerichte umkommen lässt? Vielmehr würden sie in Folge davon Jahve erkennen und anrufen und — gerettet werden vgl. V. 5. Aber schon aus den sogleich folgenden VV. 1. 2. geht das Richtige hervor. Die Suffixe der zweiten Person V. 1. zeigen, dass mit **אֵלֵיכֶם** V. 2. **אֵלֵיכֶם** gemeint sind; Joel sagt nicht: und auch über die entferntesten, oder blindesten Heiden, sondern: selbst über euere Dienstboten, die Geringsten in Israel, giess' ich meinen Geist; und der Gegensatz ist der zwischen den bisherigen wenigen Inhabern des Geistes und der Masse des Volkes. Joel erwartet, dass Jahve, der die Sünder straft, zugleich aber Israel liebt und bevorzugt, in seinem Volke einen Zustand der Sündlosigkeit herstellen werde, auf dass er nie mehr sein Volk zu strafen genöthigt werden möge. So lehrt auch Jeremia, es werde einst vollkommene Gottesfurcht und Gotteserkenntniss ohne Ausnahme allgemein in Israel herrschen s. Jer. 31, 33. 34. vgl. Jes. 60, 21. 54, 13. Joel gebt hier nur auf ihre Quelle, ihr Princip zurück: der göttliche Geist, auf sie ausgegossen, erscheint in den Einzelnen als ihr neuer Geist Ez. 36, 26., bildet um und erneuert ihr Denken und ihre Gesinnung 1 Sam. 10, 9., so dass sie andere, neue Menschen (1 Sam. 10, 6. Ez. 4, 24.), kurz Propheten werden. Der Prophet redet das Volk, die Judäer an, und unterscheidet, abgesehen von den noch hinzukommenden Knechten und Mägden, das Kindes-, Mannes- und Greisenalter (vgl. etwa 5 Mos. 32, 25.) und demgemäss auch drei Arten der Aeusserung des Geistes. Im geschwächten Geiste des Greises offenbart er sein Dasein nur noch durch Träume, Gesichte der Nacht Hiob 33, 15., die blödeste, darum auch früheste und nächste Form der Offenbarung 1 Mos. 20, 3. 1 Kön. 3, 5. Matth. 1, 20. u. s. w., die noch kräftige, lebhaft Phantasie des Jünglings und Maunes hat Gesichte des Tages, erhält höhere Offenbarungen in der eigentlichen Vision; in der Seele des Kindes, die ihn am wenigsten bewältigen kann, und deren Aeusserungen heftiger sind, wirkt er vollends den *furor sacer*. **אֵל** steht hier nicht in dem weiteren Sinne, der den Traum (Jer. 23, 25. 32.) und das **חֲזִיוֹן** (Sach. 13, 4.) umfasst, sondern wie z. B. 1 Sam. 19, 20 ff. — VV. 3. 4. Vers 4. schliesst sich als einfache Fortsetzung an V. 2. an: **אֵלֵיכֶם** wie etwa 2, 20.

אֵלֶּיךָ וְהָיָה. Gewaltige oder ungewöhnliche Naturerscheinungen bedeuteten dem Volksglauben ausserordentliche politische Ereignisse; woher rückwärts geschlossen wurde, dass letztere durch jene, als durch ihre Vorboten, anzukündigen seien, und zwar auf möglichst unzweideutige Weise. V. 3. werden noch die Zeichen auf Erden angegeben. Nämlich da hier neben dem Blute nicht Finsterniss wie V. 4., sondern Feuer steht, so werden wir nicht hier schon an den blutroth aufgehenden Mond, sondern an ein Zeichen etwa wie 2 Kön. 3, 22. zu denken haben. Beide Male bedeutet es Blutvergiessen, das Feuer den Brand der Städte vgl. Richt. 1, 8. 20, 48. 1 Sam. 30, 1. u. s. w.; die Rauchsäulen aber gehen sonst wegweisend Carawanen oder Heeren voraus Hoh. L. 3, 6. Solche Rauchsäulen (Jes. 14, 31.) bedeuten die unseren hier, wie Jer. 1, 13. der dampfende Kessel. אֲשֶׁר] vermuthlich von אָשׁ; und die Schreibung אֲשֶׁר ist wohl ebenso zu beurtheilen, wie אֲשֶׁר Iliob 17, 2. — Die Verfinsterung endlich der Sonne bedeutet nur verhängnissvolle Zeit, Zeit des Unglücks überhaupt vgl. Jes. 5, 30. Hioh 15, 22. 20, 26. — V. 5. Aus dieser schweren Zeit aber, an diesem grossen Tage V. 4. (vgl. Jer. 30, 7.) werden die Verehrer Jahve's gerettet werden, nachdem ja (s. VV. 1. 2.) die Bedingung ihrer Verschonung sich erfüllt hat. Soll die Rettung sich auf alle Jahveverehrer erstrecken und zugleich auf Jerusalem sich beschränken, so setzt Joel offenbar voraus, dass in jener Zeit der Noth die Bevölkerung des Landes in die Stadt zusammengeströmt sein werde vgl. Jer. 4, 6. 35, 11. 36, 9. Der Prophet spricht in eigenem Namen und fügt Offenbarung berichtend desshalb hinzu: *gleichwie J. gesagt hat.* — Was gesagt? כֹּאֲשֶׁר ist im Sprachgebrauche nicht = gemäss Demjenigen, was, = כִּי־כֹאֲשֶׁר; also vermissen wir den Accus. des Obj. Der Satz ist, da die folg. Worte nicht durch und unter den Entrinnenden werden sein diejenigen, welche u. s. w. zu übersetzen stehn, auch keine Parenthese, gewiss aber Einführer einer Begründung der Aussage, nicht damit, J. habe es gesagt, sondern damit, J. habe etwas gesagt, woraus ihre Wahrheit folge. Die Worte וְכַשֵּׁי־כֹאֲשֶׁר sind es eben, „was J. gesagt hat,“ müssen aber dergestalt das Ende des Satzes ausgemacht haben. Wenn nun C. 4, 1., dass J. die Gefangenen heimführen werde, vorausgesetzt wird, so geschieht diess gleichfalls auf den Grund eines früheren Ausspruches; und wenn wir annehmen: in jenem, aus welchem das Citat V. 5. stammt, war von Rückkehr der Gefangenen Juda's die Rede, so erklärt sich diese Färbung C. 4, 1. Die erste Hälfte des Satzes hat man somit nicht nach Jer. 31, 9. oder auch 1 Mos. 15, 14., sondern nach Sach. 10, 9. zu bilden, etwa: sie werden kommen mit ihren Söhnen und Töchtern (vgl. C. 4, 8.), und mit den Flüchtlingen, welche J. beruft, einlädt Bürger der Theokratie zu sein. Man vgl. Sach. 2, 15. Jes. 14, 1. אֲשֶׁר ist ungefähr was אֲשֶׁר Jos. 8, 22.; die „Flüchtlinge“ sind jene אֲשֶׁר אֲבִי־יְהוָה Jes. 45, 20.; und dieses ältere Or., von Joel erschaut oder einem Andern, wird jenes sein, aus welchem auch Micha C. 4, 1—4. eine Stelle anführt.

Cap. IV, 1—8.

Jahve wird die als Sklaven in's Ausland verkauften Judäer zurückbringen, und zugleich an den Heiden, die sie gefangen führten, angemessene Rache üben. — Die Verse 1. 2. hängen mit 3, 5. eng zusammen. Dort war von einem Rettungsorte der Judäer, von Ent rinnenden die Rede gewesen. Erläuternd wird nun beigelegt, dass nämlich ein Gericht über die Heiden, ein Kampf Jahve's wider sie bevorstehe. Der Wichtigkeit der Weissagung entsprechend, beginnt Joel feierlich betonend mit doppelt ausgedrückter Zeitangabe, welche auf das Frühere zurückweist, aber mit 3, 5. übereinstimmend durch אשר ימי näher beschrieben wird. Die zweite Hälfte exponirt bloss das voranstehende Datum, von welchem sofort אשר ימי abhängt. Die Wiederbringung der Gefangenen, connex mit der Besiegung der Feinde und von ihr abhängig, trifft gemäss dieser Stelle in die selbe Zeit. Die Frage, warum Joel das Thal Josaphat nenne, liesse sich genügend dahin beantworten: weil dieser Name *Gott hat gerichtet* bedeute. Dieser Bedeutung ist Joel (vgl. V. 12.) sich bewusst; und man könnte den Namen für einen mystischen ansehen, dem kein bestimmtes Thal entspreche. Doch weist schon *Ibn E.* auf 2 Chr. 20, 16—26. hin; und mit der Annahme dieser Beziehung ist auch entschieden, dass man zu Joels Zeit den Schauplatz jener Niederlage der Heiden Josaphats Thal nannte, oder dass Joel eben ihn mit diesem Namen bezeichnen wollte. Die Beziehung ist aber um so schicklicher, weil auch damals wenigstens mehrere heidnische Völker herangezogen waren, und Jahve selbst unverkennbar für die unter Josaphat ausgerückten Judäer gestritten hatte. Angenommen: Joel dachte sich ein bestimmtes Thal, so durfte es nicht allzu weit von Jerusalem entfernt liegen; was zutrifft vgl. VV. 16. 17., wo Jahve von Jerusalem aus die Feinde schreckt. Der Name des Thales 2 Chr. 20, 26. schliesst, wie *Ibn E.* richtig urtheilt, den unsern nicht aus; es führte, wie es nach V. 14. unseres Cap. scheint, noch einen dritten und vielleicht gar noch einen vierten, nämlich Thal des Königes (Josaphat) 1 Mos. 14. 17. Im Uehr. s. *Movers* die Chronik S. 177 ff. Die אשר ימי Jahve's ist das Volk selbst Ps. 33, 12. Mich. 7, 14., nicht das Land, von welchem erst am Schlusse, der als directer Satz an den relativen sich anknüpft. — V. 3—6. Der 5. Vers gab nur ganz allgemein die Sünden der Heiden dahin an, dass sie Volk und Land Juda verriugert haben. Im Folgenden wird das Detail nachgeholt; und wir werden nach Maassgabe der Textesworte also zu urtheilen haben: Was V. 2. allen Heiden Schuld gegangen wird, daran konnten auch von Joels beschränktem Gesichtskreise aus nicht eigentlich Alle Theil nehmen; sondern Vers 4. lässt ahnen, dass wir hauptsächlich Philistäer und Phöniciër als Thäter zu denken haben, was VV. 5. 6. bestätigt wird. Nicht nur fielen sie in's Land und nöthigten die Bewohner, die Flucht zu ergreifen (vgl. zu אשר ימי Jer. 40, 11. 12. 24, 8.), sondern eroberten auch Jerusalem, welches VV. 1. 6. ausdrücklich neben Juda

genannt wird, und plünderten (V. 5.) den Tempel. Nun nennt freilich die Stelle 2 Chr. 21, 16. zwar auch die Philistäer, jedoch statt der Phönicier vielmehr Araber (s. zu Hab. 3, 7.); allein etwelche Theilnahme der Phönicier verbürgt auch Am. 1, 9.; und vermuthlich beschränkte sie sich darauf, dass sie auf das Gerücht von dem Feldzuge herbeikamen, und den Siegern die Gefangenen ab- und später wiederum weiter verkauften V. 6. vgl. 1 Macc. 3, 41. Die Sieger, da sie V. 2. auch Gebietstheile Juda's sich zueignen, ein angrenzendes Volk, vertheilten die Gefangenen unter sich durch das Loos; die Phönicier aber hatten einen förmlichen Markt eröffnet, und liessen sich für die Lieferung des zur Siegesfeier (vgl. 1 Sam. 30, 16.) Erforderlichen mit Sklaven bezahlen. Wem durch das Loos ein Knahe zugefallen, tauschte für ihn etwa, natürlich zunächst zur Befriedigung seiner Lüste, eine Sklavin ein; ein Anderer, dem eine Sklavin geworden, mochte sie, vorher oder nachher dass er sie missbraucht, für ein Quantum Wein hergeben. — V. 4. Fragen wie Richt. 11, 12. sind anders ausgedrückt, und haben auch einen anderen Sinn; aber auch die Uebersetzung: was geltet ihr mir? was seid ihr in meinen Augen? wäre gegen den Sprachgebrauch. Die Frage ist ihres Affectes wegen unvollständig, und wird sofort in disjunctiver Form wieder aufgenommen und ergänzt. לֵךְ erscheint wieder in לֵךְ vgl. Klagl. 3, 60. 61. Ps. 27, 2. — Jes. 3, 9. mit Ps. 13, 6.; über אֵלֶיךָ ist nach 1, 2. zu entscheiden; und לֵךְ steht in feindlichem Sinne wie 2 Chr. 20, 11. Die Frage ist also: *wollt ihr mir ein Thun vergelten, oder wollt ihr mir etwas anthun?* d. i. wollt ihr eine früher euch beigebrachte Niederlage rächen, oder unveranlasst mich befehlen? Ihr Thun ist in beiden Fällen selbst ein לֵךְ, welches Jahve auf sie zurückfallen lässt, und kraft V. 5. V. 7. Schluss ein bereits vergangenes. Die Zeit aber, durch das Particip ausgedrückt, ist das Präsens, indem sich Jahve V. 3. das Ereigniss lebhaft vergewärtigt hat. — Kreise der Philistäer waren fünf s. Jos. 13, 3. — לֵךְ לֵךְ ist nicht so viel als *in Kurzem*, sondern bezeichnet die reissende Schnelligkeit der Vollziehung, wenn die Zeit der Strafe da ist, und steht umgesetzt Jes. 5, 26. (vgl. Jes. 30, 13. mit 29, 5.). — VV. 5. 6. wird dieses לֵךְ angegehen; und zwar traf ihr Frevel den Jahve theils unmittelbar, theils mittelbar in seinen Schützlingen. Sie nahmen den Tempelschatz hinweg (vgl. z. B. 1 Kön. 14, 26. — Sach. 11, 13.), dessgleichen die heiligen Geräthe und Kleinodien (vgl. 2 Kön. 14, 14. 1 Macc. 1, 23.), und legten letztere in ihren eigenen Tempeln nieder vgl. Dan. 1, 2. Die Gefangenen aber verkauften sie in weite Ferne, in der Absicht, ihnen das Entweichen zu erschweren, ihnen die Lust dazu zu benehmen, welche bei Individuen einer der heidnischen so vielfach entgegengesetzten Volksthümlichkeit sich besonders mächtig regen musste. Auf Joels Standpunkte erschien diese Sitte äusserst gehässig; sie war den Phöniciern aber durch ihr Interesse geboten; denn der ferngeborene Sklave stand höher im Preise. *Den Söhnen der Javaniter* d. h. diesen selbst (vgl. den Ausdruck 2 Kön. 15, 25.), den Söhnen Javans Sach. 9, 13. Auch die Araber

sind als Söhne des äussersten Westens im Skrt Javanäs (*Lassen*, pentapot. p. 59.) d. h. die Jungen. Wenn nämlich die Sonne das Lehen überhaupt, der Tag dessen Dauer abbildet, so erwacht zu solchem Lehen der Abendländer am spätesten und ist also zuletzt kommend der junge oder jüngste. Nun wurden nach Am. 1, 6. 9. damals die Gefangenen südwärts verbracht; diesem Javan parallel wird V. 8. Saba, auch ein südarabisches Land, erwähnt; und die Griechen brachten vielmehr selbst Sklaven nach Tyrus, statt von da welche zu empfangen s. Ez. 27, 13. Allem dem gemäss denken wir hier an Javan in Jemen (Ez. 27, 19.). — VV. 7. 8. Ihre böse That wird aber ihren endlichen Zweck verschlen, und Gleiches ihnen mit Gleichem vergolten werden. Gewöhnlich irrig: *ich verkaufe sie durch die Hand der Juden*; vgl. Ez. 25, 14. und dagegen Richt. 2, 14. 3, 8. 4, 2. 9. 10, 7. Jahve sagt nach einem vom Verkehr unter Menschen auf Gott übertragenen Tropus: *ich verkaufe sie den Judäern* d. i. überantworte sie ihnen; und diese werden sie dann verkaufen. Bei jener Erklärung ist nicht ausgedrückt, was dem Verkaufen doch vorangehen muss; und das Verkaufen, von Jahve und von den Juden *in gleichem Sinne* ausgesagt, wäre lästig. Vielmehr aber vgl. יקרא und קרא 3, 5. — Verbindungen mit Saba waren schon weit früher (1 Kön. 10.) angeknüpft, und bestanden noch im Zeitalter Jeremia's vgl. Jer. 6, 20.

V. 9—17.

Im vorhergehenden Abschnitte war der Entschluss Jahve's, mit den Heiden zu kämpfen, und die Veranlassung seines Entschlusses angegeben, und eine Folge des Krieges in Aussicht gestellt worden. Zugleich hatte die Rede ihren Kreis enger gezogen, und sich nur mit zwei Völkern befasst. Jetzt knüpft sie beim Gedanken von V. 2. an und erstreckt sich wieder auf alle Heiden; es werden die Rüstungen und Vorbereitungen zum grossen Kampfe geschildert und der entscheidende Tag selbst nach seinen wichtigsten Momenten gezeichnet. — Die Worte der ersten Hälfte von V. 9. können nicht an die heidnischen Krieger selbst gerichtet sein, sondern sind es, sofern wir an eine bestimmte Classe zu denken haben, an die Herolde, welche die Aufforderung V. 10., durch קרא vorausgenommen, zu Aller Ohren bringen sollen. קרא מלחמה *Krieg ansagen*, natürlich den eigenen Kriegen gegen Feinde (vgl. Jer. 6, 4. 22, 7. — Jo. 1, 14. 2, 16.), ist wesentlich dasselbe, was קרא גוי (Jer. 51, 27.) Völker aufbieten; und auch dieses Wort ergeht an die Herolde. Deshalb erklären wir ferner nicht mit *Credn.* und *Meier*: *Erwachet, Helden*, sondern, wie LXX, *Vulg.* u. s. w.: *wecket auf die Helden!* nämlich aus der trägen Friedensruhe durch den Zuruf. קרא fassen wir hier wie V. 7., entsprechend der vollständigeren Formel z. B. Jer. 51, 11. Der Selbe redet noch immer zu den Selben, zu den Herolden; was er von den נבויים selbst will, um wesswillen er den Herolden zuruft, das folgt sofort, wie billig, in dritter Person. Dagegen steht V. 10. das Ver-

langen der Herolde an die waffenfähige Mannschaft der Heiden richtig in der zweiten Person. Sie sollen die Werkzeuge des friedlichen Landbaues, der jetzt nicht mehr an der Zeit ist, zu Kriegswaffen umschmieden (s. zu Mich. 4, 3.); und auch der Schläffe, Verzagte — **נָבִי** bestimmt sich durch den Gegensatz **נָבִי** — soll sich stark genug fühlen und bereitwillig zeigen, mit in's Feld zu ziehn: wie, wenn kriegerische Begeisterung ein ganzes Volk ergreift, zu geschehen pflegt. — V. 11. An dieses Rufen nach Krieg, das durch die heidnischen Völker geht, schliesst sich eine übereinstimmende Aufforderung oder Herausforderung von Seite Joels an; zugleich aber bittet er auch seinen Gott, auf dessen Beistand er sich verlässt, mit seinen Schaa- ren den Heiden entgegen zu treten. — **וְיָבִיאוּ מְנַחֵם** bringen *Menahem* und Ja. mit **וְיָבִיאוּ** zusammen; LXX dgg., *Targ. Ibn E. Ki.*: vereinigt euch (=

תְּהוֹשְׁרָא **הוֹשָׁאִת** ist = **וְיָבִיאוּ** V. 14.). Also: vereinigt euch, ihr Einzelnen eines Volkes; kommt herbei und tretet zusammen, ihr Völker. Wenn indess Jo. 2, 23. auf Jer. 5, 24. Einfluss übte, so scheint auch **וְיָבִיאוּ מְנַחֵם** Jer. 6, 4. aus Jo. 4, 9. zu fließen, und dürfte die Färbung dort VV. 4. 5. auf unserm **וְיָבִיאוּ** beruhen, welches Jeremia im Sinne von **עָשָׂא** Abends wandern gefasst hätte. **וְיָבִיאוּ**, möglicherweise wegen des Vav (relat.) erster Mod., wird als Imperativ durch Jes. 43, 9. gefertigt, und ist hier dafür zu halten. Wie die eine Form des Infinitivs, so leitete sich auch eine des Imperativs vom ersten Mod. ab. — Das Suff. in **וְיָבִיאוּ** kann sich nur auf das zunächst stehende **וְיָבִיאוּ** beziehen; man hat also richtig **וְיָבִיאוּ** punctirt, wie der Imp. lauten muss. Die Bedeutung *hinabführen* (vgl. Kal Jer. 21, 13.) macht um so weniger Schwierigkeit, weil diese **וְיָבִיאוּ** (vgl. Ps. 103, 20. 78, 25.) vom Himmel herabsteigen sollen (vgl. Ps. 38, 3.), dorthin, wo sich nämlich die Heiden zum Streite versammelt haben werden, in's Thal Josaphat (VV. 12. 2.). *Meier* erkennt diese **וְיָבִיאוּ** nicht für himmlische an; die Entscheidung werde durch Jahve und durch sein von ihm geführtes Volk vollzogen. Allein die irdische Theokratie ist nur ein Abbild der himmlischen; und die **וְיָבִיאוּ** auf Erden, jene **וְיָבִיאוּ** 2 Mos. 12, 41., entsprechen dem **וְיָבִיאוּ** (Ps. 68, 18. Richt. 5, 20.). — Der 12. Vers, offenbar Rede Jahve's, der soeben angeredet worden, führt den 11. Vers in entsprechender Weise weiter: ja! die Heiden sollen sich nur an Ort und Stelle einfinden; Er werde allerdings kommen. — **וְיָבִיאוּ** entspricht jenem **וְיָבִיאוּ** V. 9.; am Schlusse kehren wohl absichtlich „alle Heiden ringsum“ aus V. 11. wieder. Dass das Gericht eigentlich nur über alle Heiden ringsum d. h. die feindlichen Nachbarvölker Judäa's, nicht über alle Heiden (V. 2.) schlechthin ergehen solle, zeigt schon V. 8. die Erwähnung der Sabäer, welche offenbar von demselben ausgenommen sind. — V. 13. Wie der Anführer Befehl zum Angriffe gibt, so gebietet jetzt Jahve seinen Starken (V. 11.) Hand anzulegen vgl. Offenb. 14, 18. Von vornherein wird nicht das reife Getreide zu erndten aufgefodert (Jes. 17, 5. Offenb. 14, 16.), sondern dem Gebote, die Kelter zu treten, geht der Befehl, die Trauben abzuschnei-

den, voran; בָּסַל, eig. kochen, kann nicht vom Reifen des Getreides, welches reifend im Gegentheile hart wird, sondern nur von den Trauben gesagt werden vgl. 1 Mos. 40, 10.; und קָצַיִי steht auch Jes. 18, 5. 16, 9. für בָּצִי Jer. 48, 32., daher wohl auch כָּנַל (δρέπανον) für מַטְוִי (δρέπανον). Es versteht sich von selbst, dass der göttliche Befehl vollzogen wird; die Trauben werden auf die Kelter gebracht; und nun folgt der weitere Befehl, dieselben zu stampfen. Das Reifen der Trauben ist Bild für das „Reifsein“ zur Strafe, das Abschneiden derselben Bild für das Niederhauen der Feinde (Jes. 18, 5.), das Keltertreten (Jes. 63, 3.) drückt das Waten im Blute, das Anrichten eines Blutbades aus; wie denn auch der in Syrien fast nur roth vorkommende Wein schon 1 Mos. 49, 11. Traubenblut heisst. — Das Verhältniss des letzten Satzes mit כִּי, dem ein Bericht, kein Befehl vorhergeht, ist nicht das der früheren. הִשִּׁיקוּ הַיָּקִבִּים nicht in Folge des Tretens, sondern vorher von selbst, nachdem die Kelter mit reifen Trauben gefüllt worden. Der Satz hängt noch von כִּי ab, und heide erste Modi sind sich (vgl. 2, 24.) heigeordnet; das dritte כִּי aber bringt noch einen zweiten Satz des Grundes für בָּאֵי יָמֵי bei. — V. 14. ist das Bild aufgegeben. Die Heiden, welche V. 12. heranziehen sollten, sind der feurigen Phantasie des Propheten inzwischen angelangt; er sieht Schaaren über Schaaren an dem Orte, wo in Kurzem Gericht gehalten werden soll. — נֶאֱסַף הָעָם kann nur das Thal des Josaphat sein. Mehrere Neuere denken nach Vulg. an den Dreschschlitten, der aber auf die Tenne und mit dieser auf Anhöhen gehört vgl. Jes. 17, 13. Besser LXX, Theodot., de Wette: *Thal des Gerichts* vgl. V. 12., am richtigsten wohl: *Thal der Entscheidung* vgl. Jes. 10, 22. 1 Kön. 20, 40.; ein Name, welchen von jenem früheren Falle her, wo Jahve entschied, das Thal vielleicht wirklich getragen hat. הַיָּמִים הַהֵם] *Credn.: grausenvolles Getümmel.* Allein der Plural führt schon darauf, dass הָעָם hier nicht das Getöse, sondern lärmender Haufe sei; die Wiederholung steht wie 2 Kön. 3, 16. — V. 15—17. Endlich kommt der Tag nun selber (vgl. 2, 10.), der V. 14. nur erst nahe ist. Wie ein Löwe wird Jahve (Hos. 11, 10.) d. h. sein Donner brüllen, und, haben wir hinzuzudenken, wie ein Löwe wird er unter den Heiden würgen (Hos. 5, 14.); er wird seine Donner und, denken wir hinzu, seine Blitze senden. Allein sofern der Tag den Heiden Verderben bringt, ist er V. 13. schon geschildert. Daher wird hier nur Jahve's Verhältniss zu seinem Volke herausgehoben, das er selber verschonen und gegen die Heiden schützen wird. So werden sie durch Erfahrung erkennen, dass er, ihr Gott, welcher zu Zion thront, wirklich Jahve d. i. einziger wahrer Gott sei vgl. 2, 27.; und in Folge seines Schutzes wird Jernsalem in Zukunft ein unantastbares Heiligthum für alle Fremden sein, so dass sie sich nie mehr zeitweise desselben hemeistern werden, wie es wohl bisher mitunter vorgekommen ist.

V. 18—20.

An die Verheissung ungestörter Ruhe und Sicherheit nach Aus-
 sen knüpft sich V. 18. das Versprechen üppiger Fruchtharkeit des
 Landes, die Ansage 2, 24. weit überbietend. Jenes Tages, d. i.
 von jenem Tage an, zu jener Zeit, werden die Berge von Most trief-
 fen, und die Hügel mit Milch fliessen; d. h. der Most der Weinherge
 wird in solcher Fülle in die Trauben einschliessen, dass er die Hül-
 sen sprengt; das Vieh — vorzugsweise ist wohl an Schafe und Zie-
 gen gedacht (Hoh. L. 4, 1. 1 Kön. 22, 17. Hieron. zu Am. 7, 14.)
 — wird so viele Milch haben, dass sie von freien Stücken ausläuft
 vgl. Hiob 29, 6. Solche erhöhte Fruchtharkeit aber, wie sie Joel,
 aus diesen paar Zügen zu schliessen, sich überhaupt denkt, setzt
 auch einen grösseren Wasserreichthum voraus. Also werden alle
 Bäche, welche jüngst wieder trocken lagen 1, 20., fliessendes Was-
 ser haben. — Es mochte auffallen, dass gerade die nächste Umge-
 bung des Tempels gegen Süden und Osten einen so öden, tröstlosen
 Anblick bot. Daher die Erwartung, welche der Prophet hier aus-
 spricht. Jede da entspringende Quelle aber wird, sich selbst über-
 lassen, ihren Lauf nach dem Thale des Kidron nehmen, welches, wie
 Credn. richtig urtheilt, eben unser נַחַל שִׁטִּים ist. Die Vorstellung wird
 Ez. 47, 1—13. wiederaufgenommen und weiter ausgeführt. Zur Zeit
 des Josephus zwar gab man diesen Namen, ἀκανθῶν ἀλών, dem
 vermeinten Terebinthenthale, während das wirkliche jetzt Wadi es-
 Sent (Akazienthal) genannt wird s. Robinson, Paläst. II. 605. 607.
 Hiernach ist zu Ez. S. 363. die Anm. zu berichtigen. — Ueber שִׁטִּים
 selbst, welches der ägyptische Schotendorn, *acacia vera*, s. Credn.
 z. d. St., Robins. a. a. O. S. 606. Hieron. bemerkt zu Jes. 41.,
 dass dieser Dornbaum in der Steppe, in dürrer Lande, wachse. Zum
 Kidronthale, welches die meiste Zeit trocken liegt, passt diess voll-
 kommen, und schon die Verheissung künftiger Bewässerung gibt zu
 verstehn, dass dieser נַחַל des Wassers ermangelt. — V. 19. Gegen-
 satz zu V. 18. Aegypten hatte sich den besonderen Hass der Judäer
 schon durch den Einfall des Sisak (1 Kön. 14, 25.) zugezogen. Der
 Schlussgedanke V. 17. mochte daran wieder erinnern; Aegyptens
 Erwähnung ist aber um so passender, weil es vorzugsweise trefflich
 bewässert war 1 Mos. 13, 10. מִדְּבַר שִׁטִּים (vgl. 2, 3.) beim Steigen
 der Rede im parallelen zweiten Gliede, ist nur dem Ausdrucke, nicht
 dem Begriffe nach stärker, als שִׁטִּים, welches vielmehr den von מִדְּבַר
 bestimmt und verstärkt. Der angeführte Grund klagt wohl nur die
 Edomiter an; denn der Mord der Knaben in Aegypten ist gar zu
 lange her und traf nicht bloss Juda's Volk, von dem doch hier allein
 die Rede ist. Der Satz וְעַתָּה ist für וְעַתָּה erklärend; die Gewaltthat
 bestand eben darin, dass sie ihr Blut vergossen. Auch gemäss dem
 21. Verse ist dieses „unschuldige Blut“ jüdisches; schon diese Be-
 zeichnung aber führt darauf, dass es nicht im Kriege, in offener
 Schlacht, vergossen wurde; sie qualificirt die That als eigentlichen
 Mord, verübt, wie wir sehen, in der Edomiter eigenem Lande, also

offenbar an dort ansässigen Juden, höchst wahrscheinlich zur Zeit der Abwerfung des jüdischen Joches (2 Kön. 8, 20.). S. *Movers*, die Chronik S. 119 ff. — Vers 20. ist wiederum Gegensatz zu V. 19., und setzt gewissermaassen den 18. fort. Vers 21. endlich schliesst durch seine erste Hälfte den 19., durch seine zweite den 20. ab. Für וְיָרִיב (mit dem Tone auf vorletzter Sylbe bei Vav rel. um der kleinen Pausa Tiphcha willen vgl. Jes. 8, 17. 1 Sam. 15, 30.) wünscht *Gesen.* wegen ἐκζητήσω der LXX וְיָרִיב : *ulciscor sanguinem eorum, neque inultum sino.* Wenigstens müsste man וְיָרִיב אֲלֵי *ich lasse nicht straflos ausgehen* übersetzen; denn וְיָרִיב steht also absolut nur in Bezug auf Personen Nah. 1, 3. vgl. 2 Mos. 20, 7. Aber auch dann ist die leichtere Lesart unnöthig; וְיָרִיב mit dem Accus. der Sache ist *hinwegreinigen*, καθαρίζων Marc. 7, 19. Die Blutschuld wird hinweggeschafft durch ihre Abndung am Mörder, indem das vergossene Blut dann in die Erde versiegt. Uebr. wäre וְיָרִיב אֲלֵי in diesem Zusammenhange ohne eigenen Accus. zweideutig, da man leicht וְיָרִיב als solchen wiederholen könnte; und man sollte וְיָרִיב אֲלֵי erwarten. Daher fasst man den Satz mit Recht gewöhnlich als relativen: *das ich nicht gerächt oder gesühnt habe*, nämlich bisher in meiner Langmuth.

Ueber die Integrität des Orakels, die Frage, ob dasselbe mit 4, 21. geschlossen habe, s. zu Mich. 4, 1—4.

A M O S.

VORBEMERKUNGEN.

1.

Gemäss der Ueberschrift 1, 1. trat Amos zu der Zeit auf, da Jerobeam II. und Usia neben einander herrschten, also, da 2 Kön. 15, 1. die beiden Bestandtheile der Zahl 41, nämlich 27 und 14, offenbar mit einander verwechselt sind, zwischen 811. u. 784. v. Chr. Diese Angabe findet überall im Buche selbst und auch ausserhalb desselben Bestätigung. Dass er unter Jerobeam weissagte, erbellt aus 7, 10. 9.; dass Dieser, Usia's älterer Zeitgenosse, damals schon geraume Zeit regiert haben mochte, aus 6, 14. Nämlich die hier vorausgesetzte Ausdehnung des Reiches, welche Unterwerfung Moab's einschliesst (s. zu 2, 3.), war ihm eben durch Jerobeam erst geworden vgl. 2 Kön. 14, 25. Gleicherweise legt für das Erdbeben 1, 1., welches nothwendig in Usia's Regierungszeit trifft, die Stelle Sach. 14, 5. Zeugnis ab; überhaupt aber anerkennen die Stellen Am. 6, 13. 1—6. 3, 12 ff. für beide Reiche eine Epoche von Macht nach Aussen, von Reichthum und Behaglichkeit, wie sie in beiden Staaten gleichzeitig nirgends sonst nachzuweisen oder anzunehmen ist. Diejenigen historischen Beziehungen endlich, welche nicht gerade für die Zeit des Usia heweisen, führen uns ihr wenigstens entgegen und schliessen gewisse frühere Perioden aus. Als Amos weissagte, hatte bereits jene Entvölkerung Gileads durch die Syrer 2 Kön. 10, 32 ff. stattgefunden 1, 3. Ebenso deutet die Nichterwähnung 1, 8. und die Stelle 6, 2. einen Zustand von Gath an, wie ihn die Eroberung durch Hasael 2 Kön. 12, 18. veranlasst haben mag; und auch die Eroberung des peträischen Edom durch Amasia, Usia's Vater, 2 Kön. 14, 7. erscheint 1, 12. 9, 12. als ein bereits vergangenes Ereigniss. Die Invasion schliesslich der Assyrier, in welcher alle Drohungen des Sehers zusammentreffen, geschah noch zur Zeit Usia's (2 Kön. 15, 19.); und wenn nicht erst während der Regierung Usia's, so doch nicht lange vorher konnten die ersten Besorgnisse vor einer solchen sich geregt haben.

2.

Im hebräischen Canon folgen die Orakel des Amos unmittelbar denen Joels, welchem Jener in der Zeitfolge am nächsten steht. Er aber auch zuvörderst steht zu Joel in einem Abhängigkeitsverhältnisse.

Die segnenden Weissagungen Joels hatten sich in der Zwischenzeit noch nicht erfüllt. Im Gegentheil war Israel und auch Juda indess von mancherlei Unglücksfällen betroffen worden; und der um so sehnlicher herbeigewünschte Tag Jahve's (Am. 5, 18.) blieb aus. So stellte sich dem Amos, für welchen an der Wahrheit der Aussprüche Joels zu zweifeln unmöglich war, die Aufgabe, dieselben wiederaufzunehmen und seinen Vorgänger zu vertreten. Dieser Aufgabe unterzieht er sich denn auch. Joel hatte „allen Heiden rings“ das Gericht angekündigt. Amos zählt sie einzeln auf und bemerkt bei jedem Volk, Jahve nehme seine Drobung nicht zurück 1, 3. 6. 9. 11. 13. 2, 1. Dass Amos den Ausspruch Joels damit meine, deutet er hinlänglich dadurch an, dass er seine Orakel mit Joels Weissagung von Jahve's furchtbarem Erscheinen beginnt. Aber auch, was Jahve seither über sein Volk beschlossen, werde er nicht zurücknehmen 2, 4. 6. Der Sünden des Volkes wegen wird der Tag Jahve's auch für dieses nicht Licht, sondern, wie Joel sagte, Finsterniss sein 5, 20. Nach der Bestrafung erst der Sünden Israels 9, 8. 10. werden die von Joel verheissenen glücklichen Tage allerdings anbrechen 9, 13. S. überhaupt *Credn.* zu Joel S. 57 ff.

3.

Wenn Amos im Verfolge seiner Orakel mitunter auch einen Blick auf Juda wirft 6, 1. 9, 11., so hat er doch sonst immer Israel im Auge; und wenn das drohende Wort bis 2, 5. die umliegenden Länder durchwandert, so bleibt sein endliches Ziel Israel, bei dem er 2, 6. ankommt. Der Spruch über letzteres theilt mit den vorübergehenden die Eingangsformel, wird aber in anderer Weise fortgesetzt und breitet sich entgegen der kurzen Fassung jener anderen schrankenlos aus. So erscheinen dieselben als blosser Einleitung für das Schlussorakel, und ihre Siebenzahl soll vielleicht mit dem stets wiederholten Drei und Vier 1, 3. u. s. w. correspondiren. Dergestalt aber sondern sich Cap. I. u. II., da mit 2, 16. das erste Orakel gegen Israel schliesst, zu einem Ganzen für sich, und bilden den ersten Theil des Buches oder seinen Eingang. Der zweite besteht aus Cap. III—VI. Von diesen fangen die drei ersten mit dem Aufrufe an: Höret dieses Wort! und heben nach Erörterung des Grundes der Strafe mit einem „Darum“ u. s. w. neu an, um zum Schlusse zu gelangen. In Cap. V. indessen erzeugt die Senkung zum Ende, welches schon V. 11. u. 13. vergeblich angebahnt worden, einen zweiten Theil, welcher sich von V. 18—27. erstreckt und dem sich mit gleichmässigem Anfange Cap. VI. anreihet. Mit Cap. VII. ändert die Weissagung ihre Form; sie bleibt nicht directes prophetisches Wort, sondern wird Vision; und auch Cap. VIII. IX. wird die prophetische Rede wenigstens an Vision angeknüpft. Insofern also gleichartig, ordnen sich die drei letzten Capp. zu einem dritten Theile des Ganzen. Die drei ersten Visionen sind mit bewusster Absicht von den zwei noch folgenden getrennt, und bereiten sammt der vierten die fünfte vor, aus welcher sich die Schlussrede des Propheten entwickelt.

4.

Die Frage: wie verhält sich das geschriebene Wort eines Propheten zum gesprochenen? scheint namentlich bei Amos wohl angebracht. Sein prophet. Wirken beschränkte sich nicht etwa auf die Thätigkeit des Schriftstellers; so aber, wie sein Buch vorliegt, ist es auch nicht der getreue Niederschlag seiner mündlichen Rede, sondern diese ist mit Ueberlegung verfasst und planmässig überarbeitet.

Amos trat als Sprecher zu Bethel auf C. 7, 13. 10. Das Or. V. 7—9. und ohne Zweifel auch V. 1—3. und V. 4—6. hat er dort mündlich vorgetragen. Die Vision C. 8, 1—3., zu denen des 7. Cap. gehörig, hatte er vermuthlich bereits im Geiste empfangen, und wird er wohl auch noch dort erzählt haben. Doch schon V. 9 ff. scheint der Ueberarbeitung ursprünglich zu eignen, gleichwie diess C. 4, 11. einer langen Reihe letztes Glied.

Diesen V. ausgenommen, ist nicht abzusehen, warum die Reden Capp. 3—6. nicht ungefähr so sollten gehalten worden sein; nur lasse man die grundlose Annahme aus dem Spiel, wie wenn Amos bloss in Bethel geweissagt haben könnte. C. 4, 1. scheint er in Samaria zu sein, und C. 5, 7. 10. 13. 18. dort Beobachtetes zu erwähnen; das Eifrige, Dringende in C. 5, 4—6. 14. 15. und der sehr lose Zusammenhang VV. 7. 8. 10. bezeichnen so recht die mündliche Rede. C. 6, 1. 3. 6^b. 13. hat der Prophet seine Erfahrungen, die Aufnahme seines Wortes in der Hauptstadt, hinter sich.

Dass die Orakel Capp. 1. 2., zur Kette gegliedert und künstlerisch angelegt, auch von vorne herein gegen fremde Völker gerichtet, nicht erst gesprochen worden sind, leuchtet ein; und nur ihr letztes, C. 2, 6—16., wünscht *Düsterdieck* (Theol. Stud. u. Kr. 1849. S. 873.) dem mündlichen Vortrage zu retten. Hier zuerst V. 10. bedient sich Amos der Anrede, — weil er nemlich bei den Leuten des 3. Cap. nunmehr angelangt ist. Vers 13 ff. und vielleicht schon V. 12. muss der Schrift ursprünglich gehören; und erst Cap. 3, 8. wahrt Amos sein Recht mit seiner Noth zu reden. Diess letzte Stück des Prologs kehrt im Epilog C. 8, 4 f. zurück; V. 6^b. daselbst im Anfange steht hier V. 6^a. passend am Ende; und im Ganzen kommen wir zu dem Ergebniss, dass die beiden ersten und die zwei Schlusscapitel das mündlich Vorgetragene erfassen.

Cap. I, 1. 2.

Ueberschrift und Ankündigung des göttlichen Zornes. — Diese Hirten (s. zu 7, 14.) waren von Thekoa, hielten sich aber nicht dort selbst, sondern ohne Zweifel in der „Trift“ oder Steppe Thekoa's (2 Chron. 20, 20.) auf, und eben dort gewöhnlich auch Amos, der nicht bloss Einer von ihnen, sondern „unter ihnen“ war oder lebte, natürlich (s. auch 7, 14.) selbst als Hirt. — Das zweite **אשר** bezieht sich auf **רבי** vgl. Jes. 2, 1.: *welche er erschaut*, d. h. im Geiste wahrgenommen hat. Der Zusatz **אשר יורה** bestimmt diese Worte erst als Weissagung, als Worte Jahve's, die Amos empfängt, und die dadurch, dass er sie ausspricht, die seinigen werden. Im Uebr. s. Vorbm. 1. und Sach. 14, 5. — An die Ueberschrift lehnt sich **וַיֹּאמֶר** an. Wie Jo. 4, 16. ist das Brüllen Ankündigung des Zornes, ist drohend; und wird so auch von der Natur aufgenommen werden, wenn er zum Gerichte kommt vgl. Jer. 4, 26. Da Amos mit diesem Eingange die Weissagung Joels wieder aufnimmt, so darf der Sinn hier wie auch Jer. 25, 30. nicht etwa nach 3, 8. auf die Gegenwart gedeutet, und **קץ** von der V. 3 ff. folgenden Offenbarung verstanden werden. Weil aber im Folg. auch Juda und Israel bedroht sind, so setzt Amos das Citat um so mehr in anderer Weise fort. Zuvörderst nennt er seine nächste Umgebung, die Anger der Trift (Jo. 1, 19.), sodann den waldbekränzten Carmel (s. zu Mich. 7, 14.). Wie das Blut in den Adern erstarrt, so werden die Säfte des Baumes, der Kräuter stocken aus Angst vor Jahve's Dräuen.

I.

Cap. I, 3 — II, 16.

Strafandrohung an alle um Israel herumliegenden Länder, Juda mitinbegriffen, und zuletzt an Israel selbst

V. 3—5. *Aram Damask.* Schon der jedesmal, hier V. 4., folgende affirmative Satz führt darauf, dass **לֹא אֶשְׁכַּח** in **יְהוָה** nicht in dem Sinne von V. 8., sondern in dem von Ez. 20, 22. gefasst werden müsse; und da gerade ein früher ergangenes Drohwort Jahve's gegen die Heiden nochmals ausgesprochen worden ist, auch das Suff. in **אֶשְׁכַּח** nur auf eben dieses Wort sich beziehen lässt, so kann die Meinung keine andere als die sein: Jahve nehme jenes Drohwort nicht zurück, so dass es (vgl. Jes. 55, 11.), ohne sich erfüllt zu haben, zurückkehrte. Der Grund wird jedesmal sofort angegeben: wegen

der vielen und mancherlei Sünden der einzelnen Völker sollte es bei jenem Worte bleiben. Den Schluss des Verses bildet immer eine Epexege, welche entweder eine einzelne Todsünde heispielsweise hervorhebt, oder einen sündhaften Zustand beschreibt. Zu der Dreizahl wird noch die Vierzahl hinzugesetzt, um die erstere als eine nach Gutdünken genannte zu charakterisiren; um zu sagen, es seien desswegen nicht gerade nur genau drei, sondern auch wohl mehr. Man schreitet so von der Zahl 3 oder 6 (Hiob 5, 19.) oder 9 (Sir. 25, 7.) auf die nächstfolgende fort. Ihre Schuld ist grausame Behandlung der Gileaditen, welche sie unter eisernen Dreschschlitten zerfleischten und zermalnten. Amos bezieht sich hier auf das Ereigniss 2 Kön. 10, 32 ff., s. zu V. 13.; über ירור Justi S. 78—80., und besonders Baur S. 206—213. — Zur Strafe soll Damask erohert und verbrannt, das Volk der Stadt und des Landes niedergemetzelt, der Ueberrest gefangen geführt werden: nach Kir, woher die Aramäer einst gewandert sind (s. zu 9, 7.), also wieder dahin, wo sie hergekommen vgl. Jes. 37, 29. Da unter Hasael nur der 2 Kön. 10, 32. genannte zu verstehen ist, so haben wir den Benhadad in unserer Stelle für Jenes Sohn zu halten, welcher Israel gleichfalls befohlete 2 Kön. 13, 3. Hasaels Haus, Benhadads Paläste sind in Damask zu suchen (Jer. 49, 27.), dessen Thorriegel V. 5. zerbrochen ward; und da seit Ahabs Zeit an die Stelle der Unterkönige מלכין getreten waren 1 Kön. 20, 25., und ganz Syrien dem Könige zu Damask gehorchte: so ist der σακεπτοῦχος zu Beth-Eden entweder für den König selbst zu halten, oder, was wahrscheinlich, er ist ein hlosser Statthalter (vgl. Richt. 5, 14.) oder Richter vgl. Am. 2, 3. —

עין, mit אֶהְדֵּן (Ehden) bei Kanohin augenscheinlich nicht einerlei (Robins. Neuere bibl. Forsch. p. 767.), wird durch Punctirung mit עֵין von עין 1 Mos. 2, 8. unterschieden, ist aber dasselbe Wort, und da in עין נן leicht als Gen. des Substrates עין selbst Name des Gartens wurde (Ez. 28, 13. vgl. Jes. 51, 3.): so wird unter עֵין בֵּית הַפָּאדַיִסוֹס zu verstehen, seyn, welches nach Ptolem. V, 15, 20. Robinson a. a. O. zu Alt-Güsiel ansetzt. — Ex πειδίου Ὠν der LXX erinnert daran, dass auch Ez. 30, 17. statt עֵין = Heliopolis עֵין punctirt steht; und es ist nahe gelegt, an unserer Stelle עֵין parallel als Namen des syrischen Heliopolis aufzufassen. Dieses lag wirklich in einer עֵין, der בעֵין-חֵלְבֵן Jos. 11, 17.; auch sollte man einen Eigennamen erwarten; und der Sonnendienst im syrischen Heliopolis (Baalbek) wurde dorthin vom ägyptischen her verpflanzt (Macrob. Saturn. 1, 23.). Da der Name ferner, wo er die ägyptische Stadt bezeichnet, nur Uebersetzung ihres wirklichen Namens On (eig. die Sonne) ist, und jedenfalls auch nur Uebersetzung des eigentlichen Namens der syrischen Stadt, so ist er sehr wahrscheinlich die gleiche griechische Uebersetzung des gleichen Eigennamens; und die LXX an unserer Stelle hestätigen diess. Nun wurde aber wirklich daselbst ein Götze (עֵין) verehrt, und diess führte darauf, den Namen durch eine leichte Veränderung bedeutsam zu machen. Zu Hos. 5, 8.

V. 6—10. *Die Philistäer und die Phöniciern.* Da beiden Völkern mit fast ganz gleichen Worten dasselbe vorgeworfen wird, nämlich die Ueberlieferung jüdischer (vgl. V. 9. Schluss) Gefangener in voller Zahl an Edom; und da wir Jo. 4, 3 ff. beide im Verein jüdische Gefangene wegführen sehen, während aus der Zwischenzeit nichts Aehnliches berichtet wird: so ist anzunehmen, dass es sich von Einem Factum, eben dem Jo. 4, 3 ff. angedeuteten, handle. Man verkaufte sie an ein Volk Südarabiens Jo. 4, 6.; daher werden sie hier den Edomitern, in deren Händen der Zwischenhandel lag, zur weiteren Verschleppung gen Süden überantwortet. Und zwar führte man die Caravane natürlich nicht erst nordwärts nach Tyrus, sondern die Phöniciern überliessen die Transportirung den Philistäern; und diese brachten sie zunächst nach Gaza, von wo nach Petra die Caravanenstrasse gieng (*Plin. H. N. 6, 32.*), und von da weiter auf dieser Strasse gen Edom. Darum wird den Philistäern, und zwar denen von Gaza, V. 6. ein *רִבְלִי*, nicht ein blosses *רִבְלִי* zugeschrieben; und auch der Umstand, dass gegen die Reihenfolge von Norden nach Süden die Philistäer vor den Phöniciern genannt werden, bestätigt die zu Jo. 4, 4. geäusserte Vermuthung, dass Letztere nur eine untergeordnete Rolle spielten. *שָׁלַם* endlich (= Gefangene in voller Zahl) führt auf das selbe Ereigniss, indem auch Jo. 4, 6. wirklich nur Ein Volk namhaft gemacht wird, an welches man die Gefangenen verkaufte, so dass sie also vollzählig an dieses kamen, und nicht etwa hierhin und dorthin zerstreut wurden. *שָׁלַם* ist hier desselben Begriffes wie 5 Mos. 25, 15. 1 Mos. 15, 16., der in Formeln wie *לִבְ שָׁלַם* 2 Kön. 20, 3. In der Uebertragung erscheint. — Billig werden die beiden bedeutendsten Städte der Philistäer, Gaza und Asdod (vgl. *Arrian. exp. Al. 2, 27. Herod. 3, 5. 2, 159. — 2, 157.*) vorangestellt; Gath fehlt (s. zu 6, 2.) und ist nicht etwa 'unter dem „Reste der Philistäer“ V. 8. zu suchen; denn *שְׁאֵרֵי* bedeutet nicht die noch übrigen nicht Genannten, sondern das noch übrige Existirende, was der Vernichtung entgangen 9, 12. Jer. 6, 9. 47, 4. Esr. 9, 14.; und es werden damit im Gegentheile die soeben genannten vier anderen Staaten zusammengefasst. — *וְיָחִי* hier wie *Jea. 1, 25.*: den Arm kehren (wider) —. Der Bruderbund V. 9. ist wohl allgemein von den seit Langem bestehenden freundlichen Verhältnissen zwischen Juda und Tyrus aufzufassen (2 Sam. 5, 11. 1 Kön. 5, 1. vgl. 9, 15.).

VV. 11. 12. *Edom.* Gerügt wird seine unversöhnliche Feindschaft gegen das Brudervolk Juda vgl. Jo. 4, 19. — V. 11. *בְּחֵיב* vgl. 1 Mos. 27, 40. *עַל רִיבֵי* Dieser Infinitiv mit Präpos., gleichbedeutend mit *עַל-רִיבֵי* oder *בְּרִיבֵי*, wird, indem die Präpos. als Conjunction fortwirkt, durch das Verb. finit. fortgesetzt vgl. 2, 4. *שָׂחָה רִחֻמִּי* es hat alle Liebe, alles brüderliche Gefühl in sich erstickt vgl. Ez. 28, 16. *שָׂחָה הֲקָרָה*. Im Folgenden *אֵין* Subject vgl. Hiob 16, 9. Wegen *אֵין* aber tritt sodann *עֲבִירָה* abgerissen im Satze voraus und wird durch das Suffix. in *שָׂחָה* wieder aufgenommen. In *שָׂחָה* muss der Ton wegen des auf der ersten Sylbe betonten *בְּחֵיב* ebenso wie

in וְיָשָׁב z. B. V. 12. auf die vorletzte zurückgehen, und sofort, da der lange Vokal nur in betonter zusammengesetzter Sylbe Platz findet, die unbetonte letzte Mappik in ׀ aufgehen; vgl. zu Ez. 7, 25. — V. 12. Nach keiner Stelle des A. T., auch nicht nach unserer (vgl. 2. S. 2. und dag. z. B. 1, 7.), ist Theman nothwendig eine Stadt. Dem Hieron. z. d. St. ist es *Idumaeorum regio, quae vergit ad australem partem (deserta et sicca)*; doch berichtet er im *Onomast.*, noch zu seiner Zeit habe es eine *villa* dieses Namens gegeben, von Petra 5000 Schritte entlegen. Desto gewisser eine Stadt und zwar Hauptstadt ist Bosra, über dessen Lage s. Comm. zu Jes. 34, 6.

V. 13—15. Ammon. Dass die Ammoniter das ihnen zunächst liegende Gebiet des Stammes Gad wegnahmen, sagt die Stelle Jer. 49, 1 ff.; doch geschah diese Besitzergreifung wohl erst nach der Wegführung Gads durch die Assyryer. Es ist das nemliche Gilead, gegen welches 1, 3. Syrien einen grausamen Vertilgungskrieg führt. Dieselbe Unmenschlichkeit, nämlich dass man Schwangeren den Leib aufschlitze (Hos. 14, 1.), wird 2 Kön. 8, 12., vermuthlich *ex eventu*, über den Syrer Hasael geweissagt. Nicht unwahrscheinlich daher, dass damals Syrer und Ammoniter gemeinschaftliche Sache gemacht haben. Das Aufschlitzen der Schwangeren, eine so barbarische Kriegsführung, setzt voraus, dass sie überhaupt Krieg führten: an welchen erst zu entwickelnden Gedanken der Satz des Zweckes sich anschliesst. — Der vollständigere Name für יָמֹן ist in unserem Zusammenhange nicht nöthig. Von den kleineren Städten (2 Sam. 12, 31.) wurde die Hauptstadt als „die grosse“, hebr. הַגְּדֹלָה, unterschieden. Sie lag auf einem Hügel Jer. 49, 2., die Königsburg aber wohl tiefer am Wasser 2 Sam. 12, 26. 27. — Die letzten Züge der Schilderung V. 14. sind dichterische Ausschmückung, passend, weil Jahve, der Herr der Wetter, Solches thun soll, zugleich aber durch das unmittelbar Vorhergehende erklärt; denn סִיּוֹן ist eigentlich der Sturm, in welchem der Feind die Stadt einnimmt; s. die Vergleichung Jes. 28, 2. und Jes. 27, 8. In Folge aber dieser Eroberung der Hauptstadt wandern die bisherigen Gebieter des Volkes in die Gefangenschaft. Man schreibe מֶלֶךְ אֲרָם, nämlich der מֶלֶךְ בִּי V. 13., *König*. Das Suff. steht, wie V. 13. in מֶלֶךְ; das unmittelbare Folgen der מִיּוֹן ist uns Bürge für das Appellativ מֶלֶךְ s. Hos. 13, 10. Jer. 24, 1. Jes. 32, 1.; und auch מִיּוֹן 2, 3. neben den מִיּוֹן ist ja nur für מֶלֶךְ das Surrogat vgl. z. B. Jes. a. a. O. 2 Sam. 15, 4—6. So mit der überlieferten Punct. die LXX und das Targ. Wenn aber LXX und Syr. an der Stelle von מִיּוֹן vielmehr כְּדָרִי in ihrem Exemplare fanden, so hat dessen Schreiber an den מֶלֶךְ gedacht; und diesen sah hier auch Jeremia 49, 3. 1., mag er nun כְּדָרִי selbst schon vorgefunden, oder aber es erst eingesetzt haben vgl. 48, 7. Bei Jeremia ist daher auch mit den LXX מֶלֶךְ zu punctiren, indem מֶלֶךְ von falscher Erklärung ausgeht. כְּדָרִי ferner war, indem der König, nicht aber der Gott, מֶלֶךְ hat, ursprünglich wohl für מִיּוֹן Glossen, und trat dann neben dasselbe an die Stelle von מִיּוֹן in den Text. Allein das zu מֶלֶךְ nicht achickliche מִיּוֹן bleibt dergestalt

stehen, und mit der Echtheit von כִּינִי fällt auch die Punctuation עֲלֵיכֶם und die Erklärung des Wortes vom ammonitischen Gotte.

II, 1—3. *Moab*. Die hier dem Volke Moabs vorgeworfene Handlung ist weiter nicht überliefert. Wenn sich Amos desshalb für das verfeindete Edom interessirt, so sollte die Sache billig vor der Empörung Edoms 2 Kön. 8, 20. stattgefunden haben, als dessen König noch Juda's Vasall war 2 Kön. 3, 9. Als solchen finden wir ihn hier im Kriege mit Moab, und der belagerte Moabiter versucht es V. 26., mit dem Kerne seines Heeres gerade auf den edomitischen König sich zu werfen. Zog Letzterer, wie wahrscheinlich, südwärts nach Hause, während Juda und Israel in nördlicher Richtung, so konnten ihn die Edomiter einholen und schlagen, auch ihn selber tödten, wofern sie die Rache nicht auf eine gelugene spätere Zeit versparten. Hätten sie ihn übrigens lebendig verbrannt, so würde der Ausdruck anders lauten; er kann also lauten, wenn sie den toten Leichnam verbrannt haben. Wahrscheinlich aber holten sie nur aus seinem Grabe die Gebeine, um sie zu verbrennen (vgl. 2 Kön. 23, 16. *Assem. B. Or.* 1, 367.); und diese That des unversöhnlichen Hasses, der die Ruhe des Grabes störte (2 Kön. 23, 18.), und noch die Gebeine des toten Feindes mit Feuer peinigte (vgl. Jes. 66, 24.), rügt Amos hier als eine Unthat. — Kerijot, jetzt Kureiät, steht bereits als förmlicher Eigenname ohne Artikel, Jer. 48, 24. in der Reihe bedeutender Städte des flachen Landes (V. 21.) von Moab, V. 41. daselbst mit dem Art. im Gegensatze zu den Bergfesten, hier als eine Stadt, in der es Paläste gab, als eine Hauptstadt. — שֶׁאֵץ neben Kriegsgeschrei und Drommetenschall ist wohl der sonstige Lärm und das Getöse des Kriegsheeres (vgl. Jes. 13, 4. 17, 12.), und scheint absichtlich gewählt, da die Moabiter auch Jer. 48, 45. (vgl. 4 Mos. 24, 17.) שֶׁאֵץ בִּי genannt werden. — VV. 1. 2. ist Moab als Volk, in כִּינִי (s. Jer. 48, 42. als Erklärung) sogar wie eine Person aufgefasst, V. 3. dagegen als Land, woher die Suffixe des Femin. מִי bezieht sich auf שֶׁאֵץ; daneben aber steht מִינִי, nicht מִי (vgl. 1, 15.); denn מִינִי des Landes gab es noch, aber keinen König mehr, um welchen sie sich reihen konnten; sondern diesen ersetzte, dem König Israels unterworfen, ein blosser מֶלֶךְ.

VV. 4. 5. *Juda*. [וַיִּזְנוּ כִּזְבוֹתָם] und weil ihre Lügen sie irre führen = weil sie sich von ihren Lügen irre führen lassen. מֶלֶךְ vgl. Ps. 62, 10.: *Lüge, Erlogenenes*, dessen Existenz, Wirksamkeit, Macht bloss eine lügenhafte Behauptung ist; der Plural hier von den Götzen für מֶלֶכִּים.

V. 6—16. *Israel*. V. 6—8. rügt der Prophet unmenschliche Rechtspflege, Habsucht, Verhöhnung des göttlichen Gesetzes und Schwelgerei. — זָ in בָּנָה wird deutlicher durch das parallele בָּנִי. Dieses bedeutet nicht für vom Preise; man verkaufte den Armen nicht so, dass man für ihn ein Paar Schuhe entgegennahm; denn auch der schlechteste Sklave war gewiss stets höher im Preise (vgl. 2 Mos. 21, 32.). Vielmehr den Schuldner, der seine Schuld, vielleicht eine Kleinigkeit, ein Paar Schuhe (vgl. 8, 6., *Thenius* zu 1 Sam. 12, 3.)

nicht bezahlen konnte, den durfte der Gläubiger zum Sklaven nehmen (2 Kön. 4, 1.); vom Richter wurde er ihm zugesprochen. Diess drückt Amos absichtlich also aus: sie verkaufen ihn um Geld, um die Gehässigkeit der Sache recht anschaulich zu machen, und nennt deshalb auch einen צדיק, nicht im Gegensatze zum Nichtisraeliten, oder als wenn er nicht wirklich Schuldner wäre, sondern in der allgemeinen Bedeutung: *ehrlich, rechtschaffen*. — V. 7. lässt sich zwar השאזים an das Suff. in סכים anschliessen; mit dem Particip aber statt des Finitum fortgefahren wird im Feuer der Rede vgl. Ps. 19, 11. Jes. 40, 22. 26. An der Stelle des Berichtes ist es eine Ausrufung, gleichgeltend aber mit הִנֵּה הָאֵל (vgl. zu I, 11.), wird es durch das Finitum fortgesetzt. Die Darstellung wird in derselben energischen Weise wie V. 6. weiter geführt: *die da schnauben nach dem Stäubchen Erde auf dem Haupte der Armen*. Nämlich der Gewaltthätige oder der Wucherer hat einem Geringen sein Gütchen weggenommen (vgl. zu Jes. 5, 8. m. Comm.), und ihn dadurch völlig zum יל gemacht (Jer. 39, 10.); dieser hat als Zeichen seines Jammers Staub auf sein Haupt gestreut (Hiob 2, 12. 2 Sam. 1, 2.); auch darnach, weil es auch noch ein Stückchen Grund ist, giert das Auge des Habsüchtigen. — Durch solches Thun eben bringen sie ehrliche Leute in's Unglück; wörtlich: sie beugen den Weg derselben seitwärts, d. i. stossen sie aus dem Wege (Hiob 24, 4.) in's Unwegsame, so dass ihr Lebensweg ein rauher, ungebahnter wird. הִנֵּה *das äussere Ergehen* Jemandes, sein Schicksal. Vgl. über 5, 12. — Nun folgen die directen Sünden gegen Gott. Die Worte וַיֵּשׁוּבֵי יְהוָה kommen darauf hinaus, dass Vater und Sohn Einen Gegenstand ihrer unerlaubten Lust haben; wörtlich aber heissen sie: der Mann und sein Vater gehen zu der Dirne, d. i. Metze. Nicht נָתַן אָדָם, als wenn zu verschiedenen zu gehen unsträflich wäre; sondern Unzucht macht eben solche Greuel möglich. Die dadurch verschuldete Profanirung des heiligen Namens Gottes besteht in der offenen Verachtung seines Willens vgl. Jer. 34, 16. 3 Mos. 22, 32. — 3 Mos. 20, 11. Diese scheint sich V. 8. darin auszusprechen, dass sie das zum Pfande genommene Oberkleid auf die Nacht nicht zurückgeben (vgl. 2 Mos. 22, 25. 26.), vielmehr es wie Eigenthum benutzen, auf dasselbe ihre Glieder ausstreckend „neben jedem Altare“. *Ew.: und über verpfändete Kleider losen*. Aber wie, wenn der Schuldner bezahlt und sein Kleid zurückfordert? Schwerlich steht הָיָה für הָיָה (Jo. 4, 3.); eher möchte wegen הָיָה V. 7. auch hier Hiphil statt des unverfänglichen Kal punctirt worden sein. — Die zweite Vershälfte ergänzt den Sinn. Wir erfahren, dass sie im Tempel zechen; also legen sie sich wohl neben den Altären (Bethels z. B., s. 3, 14.) zu „Trinkelagen“ nieder, mit welchen sie Opferschmüsse bis in die tiefe Nacht hinausziehen Jes. 5, 11. — הָיָה *Gebüsste, um Geld Gestrafte*. Es ist nicht gesagt, ob mit Recht oder Unrecht. Unter diesen Trinkern aber hätten wir Vornehme, Richter zu denken, in deren Hände die Strafbeträge fielen, welche nun von ihnen verzecht werden. Indess scheint der Nachdruck dar-

auf zu liegen, dass sie Solches am Altare, im Gotteshause thun; und 1 Kön. 10, 14. gehört קֶזֶז יְהוֹרִים (s. zu Hab. 2, 5.) zum ordentlichen Einkommen des Königes. — V. 9—12. Das hat Jahve nicht um sie verdient, und das sie nicht geheissen. — V. 9. wird der grösste Gnadenrweis vorangestellt, nämlich die Vertilgung der früheren Bewohner des Landes vgl. 2 Mos. 23, 23. 27 ff. Auf sie, welche überhaupt grosser Statur waren (5 Mos. 3, 11.), wird übergetragen, was zunächst nur von den Riesen unter ihnen (4 Mos. 13, 33.) gelten mochte; und ihre Schilderung als baumstarker Riesen (Jes. 10, 33.) soll eben darauf hindeuten, dass nur Jahve, nicht aus eigener Macht die Israeliten, sie bezwingen konnten. אֶשְׁלָן] *aesculus*, die hohe breitblättrige Eiche von starrem Holze, der Baum Basans Sach. 11, 2. Jes. 2, 13., wie die Ceder der des Libanon. — „Und zwar vertilgte ich ihn gänzlich, rothete ihn mit Stumpf und Stiel aus“. Es wird im Bilde verharret; die Frucht des Baumes sind die Kinder, der Nachwuchs, קִרְיָן Jes. 27, 6.; die Wurzel wird genannt, wo wir eher vom Stamme oder vom Kerne der Bevölkerung sprächen (vgl. Jes. 14, 30. 37, 31.), der das Geschlecht fortpflanzt. — V. 10. folgt der der Zeit nach frühere, aber geringere Gnadenrweis der Leitung aus Aegypten und durch die Wüste. Nachdrücklich wird dem 9. V. parallel mit יָנִי begonnen, und zugleich wird die Rede bei steigendem Affect Anrede. Durch den Schluss aber hängt der Vers mit V. 9. näher zusammen, während zugleich die Verse 11. 12. für sich eine Gruppe bilden. — V. 12.: „Und nachdem ihr das Land wirklich in Besitz genommen hattet, so erweckte ich“ u. s. w. אֶרְעִי mit לְ *erwecken zu etwas*, so dass einer etwas wird. Amos nennt die Söhne, die jungen Männer vgl. Jo. 3, 1.; denn die Jugend ist die Zeit der Begeisterung, das Mannesalter fähig, Begierden und Leidenschaften zu zähmen. Die Nasiräer aber treten hier neben die Propheten, weil V. 8. des Weines gedacht war, dessen sie sich enthielten 4 Mos. 6. אֶרְעִי vgl. 1 Sam. 20, 2. — Jahve sagt: Ich bevorzugte euch dadurch, dass ich unter euch Lente auftreten liess, die euch meinen Willen hekannt machten, und die einen besonderen hohen Grad von Heiligkeit erstrebten. Ich sorgte für Lehre und Beispiel des Gegentheiles von dem, was ihr thut: ihr könnt das nicht läugnen. Es sind Propheten aufgetreten, die euch Solches (vgl. VV. 6. 7.) wehrten; aber ihr liasset es euch nicht wehren, sondern wehrtet ihnen das Wort vgl. Mich. 2, 6. Es traten Männer auf, die euch mit dem Beispielen der Enthaltsamkeit vorangiengen; aber die Aufstellung eines solchen Beispielen, in welchem für euch ein Vorwurf und eine Ermahnung lag, dndetet ihr nicht. — V. 13—16. Da diess also sich verhält, da sie nicht nur nicht gehorchen, sondern die Befehle zum Voraus gar nicht hören wollen, so geht Jahve's Langmuth zu Ende, und die Strafe wird verhängt. — V. 13. אֶרְעִי מִיֵּץ חַ' Dass die Worte nicht bedeuten können: *ich will euch niederdrücken* (Winer, Ew. II.), erhellt; und mit der Fortsetzung: *gleichwie der Wagen drückt auf das Leere oder auf den Boden*, ist nichts erklärt. Jahve müsste dem Wagen entsprechen; aber da er das Volk trägt (Jes. 46, 3.), wie der

Wagen die Garben, so sollte der Wagen von den Garben gedrückt sein, d. h. Jahve das Volk als eine Last fühlen, die er nicht mehr tragen mag (Jes. 23, 33.). Vielmehr wird, wenn anders יָרַח einem hehr. יָרַח entspricht, nach Ps. 18, 37. Hi. 18, 7. zu erklären und etwa mit Rückert: *ich will eng machen den Raum euch*, zu übersetzen sein. Die Vergleichung aber: *so wie eng ist u. s. w.*, hat keinen Sinn; und dass יָרַח nicht wie יָרַח aktiver Bedeutung, erregt Bedenken. — Wir änderten früher in יָרַח , יָרַח : *ich lass' es schwanken unter euch, gleichwie der Wagen schwankt* u. s. w. Oester ist ו in יָרַח verdorben: 1 Sam. 2, 29. schreibe יָרַח statt יָרַח , 2 Sam. 24, 6. יָרַח für יָרַח ; und Richt. 20, 9. wird יָרַח יָרַח gestanden haben. וְיָרַח ist eig. der Accus. des Obj. Israels Sünde (V. 6—12.) ist so seine יָרַח vgl. 1 Sam. 25, 31.; und mit dem Schwanken des Bodens unter ihren Füßen ist was sofort folgt bereits gesetzt: die Unmöglichkeit

des Entrinnens. Indessen kann יָרַח das ar. عرج seyn (vgl. עָרַךְ = עָרַךְ) = *recessit, deflexit, in latus recessit* (z. B. Har. p. 281. 330.); und wir gewinnen den Sinn: *ich lass' es weichen* d. i. einbrechen *unter euch, gleichwie* (abwärts) *weicht* d. i. zusammenbricht u. s. w. Der Vf. hat das Erdbeben Cap. 1, 1. im Auge; die Worte wurden aber wahrscheinlich damals nicht gesprochen, sondern nur nachgehend geschrieben. — V. 14. Und in Folge dessen u. s. w. Der Hauptgedanke, dass Keiner entrinnen werde, auch nicht der beste Läufer, steht voran und kehrt immer wieder zurück, in anderer Wendung am Schlusse des Verses, der gleichen wie V. 15., und zwar in seiner Besonderung, ausgesagt vom Helden, vom Läufer und vom Reiter. Für לֵךְ V. 14. steht dann V. 15. לֵךְ wegen יָרַח . — An den Hauptgedanken schliesst sich der fernere an, dass der sonst Starke dieser Gefahr gegenüber schwach sein werde. Die Angst wird ihn übermannen (vgl. Jes. 13, 7.), so dass er kein יָרַח bleiben, seine Kraft nicht finden kann. Dergestalt entmuthigt, hält er nicht Stand (V. 15.), sondern selbst der Held unter den Helden (V. 16.), der Muthigste unter den Muthigen wird die Waffen und behindernde Kleidungsstücke von sich werfen, um schneller laufen zu können. — Ohne Zweifel wegen des Homoeoteticon lassen einige HSS. und der Arab. den 15. V. aus, wogegen im Cod. Alex. der Schluss von V. 14. fehlt. — Die Punct. יָרַח V. 15^a. liesse sich, wenn man das Obj. יָרַח in ב auch hieher zieht, noch ertragen. Vermuthlich aber, da יָרַח vorhergeht, ersetze den Punctatoren יָרַח , welches V. 14. bei לֵךְ ausblieb, den Accus. vgl. Hi. 20, 20. Der Grund genügt nicht, und das Ergebniss ist ein verkehrtes. Nur nach steifer Consequenz (vgl. Mich. 7, 10. zu Spr. 27, 17. 31, 20 ff.) wurde so punctirt; und wir lesen vielmehr mit LXX., Targ., Hieron. יָרַח .

II.

Cap. III—VI.

Cap. III.

Dieses Orakel ist mit dem vorhergehenden wider Israel wesentlich gleichen Inhaltes. Iodess concentrirt es die Sünde Israels auf die Hauptstadt (vgl. Mich. 1, 5.), beugt der Meinung vor, als wenn Israels Bevorzugung es vor Strafe schützen würde V. 2. (vgl. 5, 14. Jer. 7, 4 ff.) und warnt vor einer leichtsinnigen Aufnahme des Wortes: als würde Jahve seine Drohung nicht verwirklichen, oder als wäre die Rede des Propheten nicht wirklich ein Wort Jahve's. — V. 1. wird das Folgende als Rede Jahve's angekündigt und eingeführt. Es ist kraft VV. 2. 1. Rede an Israel, zugleich aber eine solche über dasselbe, über sein Schicksal; und zwar wird, wie ja auch der Name Israel mit Juda's Ausschluss auf das Zehnstämmereich übergieng, in *ל כל המעוזות* an Juda weiter oicht gedacht. — *שעזות* steht, wie Sach. 14, 17. 18. u. ö.; zur Bezeichnung im relativen Satze vgl. 2, 10. — V. 2. folgt sofort die Androhung der Strafe ihrer Sünden. Der angegebene Grund liesse die Folgerung zu, dass Jahve auch our sie strafen, und von den Heiden auch als Strafrichter keine Notiz nehmen werde. Indessen hat sich Amos darüber bereits anders ausgesprochen; und da zugleich Nichts eine oachdrückliche Betonung von *ל* andeutet, so scheint sich der Prophet auf den Satz zu beschränken: gerade in der Notiznahme von Israel liege für Jahve ein Grund, seine Sünden zu strafen, während für eine Bestrafung der Heideo andere Gründe ohwalten mögen. — *ידע* oicht blos kennen, sondern das Wort ist zugleich sein eigenes Ichoativum: *kennen lernen, Kenntniss nehmen von einem* Hos. 13, 5., sodann, zumal mit *ק* coostruirt: *ausscheiden, erwählen*; vgl. 1 Mos. 18, 19. Ez. 22, 26., *γινώσκειν* Gal. 4, 9., m. Comm. zu Jes. 7, 16. — V. 3—6. An der Spitze zu stehen scheint ein Satz, der wirklich nur den allgemeinen Gedanken ausdrücken soll, Nichts geschehe ohne eine hinreichende Ursache; zugleich aber hätte der Gedanke nach Weise des Orientes im bildlichen Ausdrucke selbst wieder besondere Gestalt angenommen. An den Gedanken V. 2., Jahve strafe sie, weil er sie kenne, schlosse sich V. 3. der weitere so: jede Wirkung habe ihre Ursache; und so sei ihre Bestrafung die Folge ihrer Sünden. Wie der allgemeine Satz schicklich vorangeht, so wird auch passend die Zahl *שנים* durch keinen Inhalt bestimmt; und da *וידע* weder sich verabreden noch eines Sinnes sein bedeutet, sondern an einem *יודע* zusammen-treffen, von wo aus man gemeinschaftlich die Reise fortsetzt Hiob 2, 11., so wird schon dadurch die Deutung der Zween auf Jahve und Israel, oder auf Jahve und den Propheten onzulässig. Eine solche auf das Verhältniss zwischen Joel und Amos wäre gleichfalls unwahr-

scheinlich; denn der ihnen gemeinschaftliche *סור ידור* V. 7. kann nicht als *סור* gelten; und die Uebereinstimmung des Nachfolgers mit dem Vorfahr wäre ein Gehen auf demselben Wege, aber nicht ein ihn Begleiten. — V. 4. Erwägt man die Parallelisirung V. 8. zwischen dem Löwen und Jahve und den auch in den Worten sehr ähnlichen Satz 1, 2. (vgl. Jer. 25, 30. Hos. 11, 10.), welchen der Prophet an die Spitze seiner Orakel gestellt hat, so kann man nicht zweifeln, dass dem Löwen Jahve entspreche. Glaubt ihr, Jahve's Donnerstimme, die ich im Geiste vernommen, erschalle umsonst? Nein! damit vernahm ich zum Voraus die Stimme des richtenden und strafenden Gottes. — *סור ידור* ist nach dem zweiten Gliede dahin zu erklären: ohne dass er sich eines Raubes bemächtigt hat. — V. 5. Diese sichere Beute aber des Löwen wird eben Israel sein (Hos. 5, 14. 6, 1. 13, 7.), welches auch hier V. 5. als ein Fang, den einer mache, dargestellt wird, und Hos. 11, 11. ebenfalls mit einem *צפור* verglichen Hos. 7, 11. eine einfältige Taube heisst. Die Schlinge, in welche Israel fällt (Am. 5, 2.), ist das Verderben, in das es stürzt vgl. Ps. 91, 3. Jes. 24, 17.; *ל* kann sich nur auf *צפור* beziehen, und *יידק* ist deutlich dasjenige, was den Fall in's Netz nothwendig nach sich zieht, hier die Sündhaftigkeit. Also fragt Amos: Glaubt ihr etwa, wenn ihr unglücklich werdet, so könne etwas Anderes davon die Ursache sein, als eure Sünde? Vgl. Jer. 2, 35. — Die zweite Hälfte übersetze: *Geht der Sprengel vom Boden in die Höhe, ohne etwas zu fangen?* Nämlich: ohne dass der Vogel, welcher aufliegend den Sprengel in die Höhe reisst, doch hängen bliebe? Der Prophet kann nichts Anderes sagen wollen, als: Meint ihr, wenn das Verderben daherkommt, nicht von ihm erfasst zu werden, sondern ohne Schaden davon zu kommen? Vgl. Jes. 28, 15. — Vers 6. ist mit den beiden folgenden enger verbunden. Sowie nach V. 5. das Unglück eine Folge der Sünden ist, ebenso wird jeglich Unheil natürlich als Strafe von Jahve verhängt. Bevor es aber geschieht, kündigen es die Propheten an, wie z. B. Amos jetzt thut; und ihre Worte (das Wort, welches zu hören V. 1. aufgefördert wird), sollten billig Eindruck machen, gleich dem Drommetenstosse des Wächters, der den nahenden Feind signalisirt. Der Vergleichungspunct liegt hier ganz ausser Frage vgl. Ez. 33. Jer. 6, 17. — Hos. 8, 1. — Die Verse 7. 8. sind explicativ, und so durch *דenn*, nämlich eingeführt. Der Prophet verkündigt das nahende Unheil, welches immer eine Schickung Jahve's ist, voraus; denn Jahve macht ihn zum Voraus mit dem, was er zu thun beschlossen hat, bekannt. Das Wort aber, mit welchem ihm Jahve seinen Willen enthüllt hat, in sich zu begraben, ist für einen Propheten, der Mensch und Bürger bleibt, eine wahre Unmöglichkeit, und wäre selbst eine Pflichtverletzung vgl. Ez. a. a. O., da er nicht zur Befriedigung seiner Neugierde das Wort empfängt, sondern um als Jahve's Organ und Botschafter es auszusprechen und an das Volk zu überbringen. Die Worte enthalten die Rechtfertigung der Prophetie überhaupt und die des Amos insbesondere. — *סור* V. 7. ist in der ersten Vershälfte erklärt als

dasjenige, was Jahve zu thun beschlossen hat. — VV. 9. 10. Spräche diese Worte als die seinigen der Prophet, so liessen sich die Angeordneten weiter nicht bestimmen. Allein Vers 10., die Fortsetzung von V. 9., ist ausdrücklich als Spruch Jahve's angemerkt; daher ist auch Vers 9. für Rede Jahve's zu achten; sie ist Rede Jahve's an die Propheten, angekündigt durch V. 8. Sie sollen ihre Stimme hören lassen, sie erschallen lassen über die Paläste hin (vgl. Hos. 8, 1.) von Asdod und Aegypten, und die Bewohner dieser Paläste auffordern, erstens, sich mit eigenen Augen von der Straffälligkeit Samariens zu überzeugen, und zweitens (V. 13.), Zeugnisse abzulegen, dass Jahve die Israeliten verwarnt und für ihre Sünden den Untergang ihnen angedroht habe. Das Orakel ergeht gegen die Bewohner der Paläste (VV. 10. 11. 15.) Samariens VV. 9. 12., die Richter und Magnaten Israels; deshalb werden auch ihres Gleichen in Asdod und Aegypten zu Zeugen aufgerufen; und wird somit, aber wohl absichtlich, an den Wahrheitssinn von Heiden appellirt. — Die „Berge Samariens“ sind die umliegenden, Ebal, Garizim u. s. w., auf welchen man den Berg Samariens (1 Kön. 16, 24.) sehen, und als sichtbar von ihnen aus, was in der Stadt vorgeht, sich vorstellen kann. — [שָׁחִים] *Bedrückung*, der Armen nämlich 1, 4., ist Collect. und dann Abstract.; ein Plural aber der Form nach, scheint es den Plur. שָׁחִים herbeizuführen (vgl. Sach. 14, 13. 1 Sam. 5, 9. 11. 14, 20., wo der Sing.). Das Wort bedeutet *Ferwirrung*, *Unordnung*, die Folge eines Zustandes, wo Gewalt vor Recht geht. Diess Alles geht aber (V. 10.) von ihnen aus, die nicht Recht zu thun wissen und vielmehr statt eines Schatzes von guten Werken „Unrecht und Raub“ aufhäufen, indem sie theils auf äusserlich legalem Wege, theils durch gewalthätigen Zugriff fremden Gutes sich bemeistern. — V. 11—15. Dafür wird Jahve die angemessene Strafe verhängen. צַר וְסָבִיב הָאֵרֶץ *Noth und zwar rings um das Land*. צַר wie z. B. 1 Sam. 2, 32. Jes. 5, 30. *Noth, Bedrängniss, Gefahr*; ׀ steht wie 4, 10.; und סָבִיב ist sofort als Präpos. construiert, wie sonst סָבִיבָה, wie Ps. 50, 3. mit dem Suff. des Plur. „Bedrängniss wird von allen Seiten hereinbrechen, so dass kein Ausweg mehr offen bleibt; der Glanz, die Pracht Samariens, das gleich einer Krone den Scheitel des Berges schmückte Jes. 28, 1. 3., wird schmachlich zu Boden geschleudert vgl. Jes. 63, 6. Jer. 13, 18. — וְהָיָה נָמְלִיךְ נָמְלִיךְ: man wird herunterwerfen —; und die Paläste, voll von unrechtem Gute V. 10., werden geplündert vgl. Sach. 14, 2. Angeredet ist immer Samaria, die Hauptstadt. — V. 12. Diese Einnahme der Stadt wird in solcher Sturmeseile und darum die Erbeutung der Schätze so vollständig sein, dass sie nur, was ihnen zunächst bei der Hand ist, noch werden retten können. Die Vergleichung, in ihren beiden Hälften sich nicht ganz adäquat, aber klar, ist wohl aus der Sage (1 Sam. 17, 34 ff.), nicht aus der gewöhnlichen Erfahrung geschöpft; vgl. Jes. 31, 4., wo ein Löwe einer Schaar Hirten Widerpart hält. Die Grossen Samariens führt uns Amos hier wie 6, 1. 4. vor als sorglos auf ihre Polster gelagert, z. B. in der Ecke des Divans. Gerade solche Ecken, hervorragende

Durch solche Forderungen verleiten sie ihre Männer zur Härte und Unmenschlichkeit gegen die Armen, z. B. gegen arme Schuldner; und deshalb wird die Bedrückung derselben ihnen selbst beigelegt. *סַטְטִי* für *סַטְטִי*, weil das Verbum vorausgeht (vgl. Jes. 32, 11., zu Mich. 1, 13.). *אָרֶץ* Gemahl wie 1 Mos. 18, 12. — VV. 2. 3. folgt das Wort, welches sie hören sollen, selbst, eine auf das Stärkste ausgedrückte Versicherung Jahve's, dass ihr sündhaftes Treiben ein Ende mit Schrecken nehmen werde. Jahve schwört es bei seiner Heiligkeit, bei seinem grossen Namen (Jer. 44, 26.), den er hiermit zum Pfande einsetzt. — Nach *סַטְטִי יְהוָה* ist über das parallele *גַּם* zu entscheiden. Wie *סַטְטִי*, so wandelte auch das gleichbedeutende *גַּם* die Bedeutung ab; und die Form folgte nach vgl. Comm. zu Jes. 11, 8. *Dass man euch heraufholt mit Angeln* *וַיִּשָּׂא*, wohl richtig punctirt, steht als Passiv impersonell mit dem Accus. vgl. z. B. 2 Mos. 13, 7. 1 Mos. 35, 26. *אֶחָדֵינוּ* euer Kinder, die junge Brut, welche unter Lehre und Beispiel der Eltern aufwuchs. Vorher übr. stand *אֶחָדֵינוּ*, indem erst allmählig die Femininform sich ausscheidet vgl. Sach. 11, 5. — Wie die Menschen überhaupt z. B. Mc. 1, 17. *Herod.* 1, 141. mit Fischen verglichen sind, so werden hier Weiber aus ihren Häusern, aus ihrer eroberten Stadt wie Fische aus ihrem Element herausgeholt (Jer. 16, 16.); die Angabe des Werkzeuges hält nur das Bild inne, über welches zu Hab. 1, 15. 16. *Und zu Lücken werdet ihr hinausgehn* Die einen jenes, andere dieses, um der Gefangenschaft sich zu entziehen. Die Lücken d. i. Breschen der Stadtmauer (zu Ez. 12, 12.) hat man von länger her vorbereitet, um bei Gewissheit oder im Augenblick der Einnahme, da die Thore dann besetzt und bewacht sind, unbemerkt zu entweichen. — *Jede gerade aus* (Jos. 6; 5. 20.) veranschaulicht die Eilfertigkeit, mit welcher sie auf dem kürzesten Wege ihr Ziel zu erreichen suchen. Letzteres wird sofort namhaft gemacht. *Und werdet stürzen zum Gebirge hin als Zufluchtsort* Die ausgedrückte Bedeutung von *יָסֵלֶךְ* scheint durch 2 Kön. 10, 25. Hi. 27, 22. gesichert. Das sinnlose *וַיִּסָּלְכֵם* ist in *וַיִּסָּלְכֵם* und *וַיִּסָּלְכֵם* aufzulösen, welches = *וַיִּסָּלְכֵם*. Die Flucht auf das Gebirg ist in Palästina von der Landesbeschaffenheit an die Hand gegeben und herkömmlich 1 Mos. 14, 10. Jos. 2, 16. 22. Ps. 11, 1. 1 Macc. 2, 28 f. Dass *וּלְ* der Richtung nicht erfordert wird, ist gewiss (5 Mos. 33, 19.); die Schreibung *וּלְ* aber befremdet billig um so weniger, da Amos auch anderwärts *וּלְ* ausstösst oder erweicht (Cap. 8, 8. 6, 8.). Sie kommt übr. auch Ez. 19, 7. vor, und für *וּלְ* wird auf den numid. Inschr. 9. 11. 13. 25. *בַּל סָן* geschrieben; ebenso Inschr. 21. *סָן* für *סָן* Zuflucht und *סָן* auf der 14. für *סָן*. — Die Unbekanntschaft mit dieser Orthographie hatte (auch bei Ezechiel) im jüdischen Commentar ihre Folge, und veranlasste im Verein mit der Thatsache, dass dieses Affirmativ *וּלְ* für *וּלְ* einzig hier sich findet, unsere Conjectur *וַיִּסָּלְכֵם הַרְרֵי־סָן* (s. zu Sach. 12, 11.), welche für *וַיִּסָּלְכֵם* passivische Auffassung (2 Sam. 11, 8.) und ein Verständniss beider Verse vom Wegschleifen der Leichname an eine Stätte des Götzendienstes (vgl. 2 Kön. 23, 10.) mit

sich brachte. Wäre nun überhaupt am eig. Texte zu bessern nöthig oder rathsam, so würde sich für diese Deutung *הַשְׁלִיכְתֶּם* 2 Kön. 9, 25. 26. anführen lassen. Allein Fischangeln taugen schwerlich statt der Hacken (*Baur*); warum nun durch die Mauerrisse, ist nicht abzusehn; und *אִשֵּׁי נִירוֹ* vollends will sich jetzt nicht mehr reimen. Endlich kann, dass *Adadremmon* auch Name einer Ortschaft, des spätern *Maximinianopolis*, welches übr. wenigstens 6 Wegstunden von Samarien entfernt war, *Hieron.* aus Sach. 12, 11. erst erschlossen haben. Höchstens lässt sich zugeben, dass der Vf. von Sach. 12—14., welcher so vielfach von Amos abhängig, hier *הוֹדִירֶנָּה* zu sehn glaubte; während *הוֹסִילֶנָּה* von *הוֹסִילֶנָּה*, zwar möglicherweise ein Fehler, die Abstammung von *אָקָר* für sich hat, und vermuthlich Anklang an *אֶקָר* (vgl. *Hol. L.* 3, 11.) zuwehebringen sollte. — Von V. 4. an wendet sich die Rede wieder an die Israeliten V. 5. überhaupt; und es wird der Satz ausgeführt, das Volk sei durch keine Strafen zu bessern, und sei somit zum endlichen Gerichte reif. — VV. 4. 5. Ironische Aufforderung, nur so fort und noch ärger zu sündigen in der Meinung, durch Werkheiligkeit die Sünde gut zu machen. Die Verhinderung mit dem Vorhergehenden stellt sich durch den Gedanken her, dass eben auf diese Art „jene Tage“ V. 2. herbeigezogen werden. *הַיָּמִים* V. 1. kann nur nach *Gilgal* bedeuten, und hieng von der Accentuation gemäss wohl von *בֵּאֵר* ab. Allein dann vermessen wir vor *וְיָבִי* die Copula, welche *Hieron.* darum einsetzt. Besser also: *gehet nach Bethel, und sündiget gen Gilgal, häufet Sünde* u. s. w. Die Construction von *וְיָבִי* ist eine prägnante: sie fallen dadurch selber, dass sie sich dorthin auf den Weg machen, von Jahve ab. Auf diese Art aber stellt sich eine geordnete Bewegung der Worte her, und wir erhalten zwei parallele Sätze, die der dritte: *häufet Sünde*, zusammenfasst und abschliesst. Sodann wird durch *וְיָבִי* jenes *בֵּאֵר* wieder aufgenommen; es ist gemeint: bringet so, wann ihr kommt, euere Opfer u. s. w. Diese nun, abhängig von der religiösen Gesinnung der Einzelnen, wurden gewöhnlich bei besonderen Gelegenheiten gebracht, und waren an keine bestimmte Zeit gebunden; die Zehnten wenigstens nicht an die hier angegehene; und beide Sätze sind also Ironie. Der Sinn nun aber von *לְשִׁלְשֵׁי יָמִים* kann nur der distributive sein: *alle drei Tage*; und hiernach ist auch *לְכָל בֹּקֶר* jeden Morgen zu übersetzen vgl. *Jer.* 21, 12., = *לְכָל בֹּקֶר* oder *בֹּקֶר* Ps. 46, 6., während beide Formeln sonst allerdings gegen *Morgen* bedeuten. Der der Ironie unterliegende Gegensatz nun kann nicht sein: anstatt dreimal im Jahre; denn, wenn die Israeliten damals auch die drei hohen Feste der Judäer gehaht hätten, so müsste dann hier stehen: dreimal um Tage, nicht: alle drei Tage. Der Gegensatz kann nur sein: anstatt alle drei Jahre; und die Stelle beweist, dass eine gesetzliche Bestimmung des Inhaltes damals in Israel gültig war. Jener Zehnte dgg. 5 Mos. 26, 12. wurde nicht zum Heiligthume gebracht. — V. 5. Hier liegt die Ironie wieder nur im Befehle; es ist deutlich, und überdiess noch ausdrücklich gesagt, dass die Israeliten also thaten. *קָם*, das auch Imperativ sein könnte, fasst man am Besten

als Infm. absol. in befehlendem Sinne. — Das Gesetz, welches der Judäer Amos anerkennt, untersagt überhaupt alles Anzünden von Gesäuertem im Opferdienste (3 Mos. 2, 11.); und auch das Dankopfer sollte man von Ungesäuertem anzünden, nebst gesäuerten Brodkuchen, die nicht zu verbrennen waren (3 Mos. 7, 12. 13.). Bei den freiwilligen Gaben aber, dem Gegensatze der Gelübde (5 Mos. 12, 6. 3 Mos. 22, 18. 21.), lag der Fehler darin, dass man sie durch Herolde ankündigte oder ansagte, und so das, was aus freier Gesinnung hervorgehen soll, zur Sache des moralischen oder gar gesetzlichen Zwanges machte: ein Verfahren, wofür das einmalige Thun Jahve's 2 Mos. 35, 4 f. keinen rechtfertigenden Vorgang abgibt. — V. 6—11. Aufzählung der von Jahve fruchtlos verhängten Züchtigungen oder Bericht über das, was Gott seinerseits that, während sie also, wie VV. 4. 5. gesagt ist, sündigten. Man fasse nicht etwa mit Rückert nur V. 9—11. von der Vergangenheit, V. 6—8. von der Zukunft auf. Es sollten offenbar die bereits in Anwendung gebrachten Corrective vorausgehen, nicht nachfolgen. Ferner sollten die jetzt erst zu versuchenden wirksamerer Natur sein, als diejenigen, welche fehlgeschlagen haben; während nach jener Auffassung die Sache sich gerade umgekehrt verhalten würde. Unläugbar führt Amos eine Steigerung der Strafen durch, von der Theuerung bis zu theilweisem schrecklichen Untergange; und der Charakter der Strafe V. 8. ist mit dem der vorhergehenden verwandt. Was aber Amos überhaupt und überall in Aussicht stellt, ist jetzt, nachdem das Volk sich als unverbesserlich gezeigt hat, nicht mehr eine Züchtigung, sondern der Untergang des Staates und die Wegführung des Volkes durch einen übermächtigen Feind vgl. 4, 2. 3. 5, 2. 3. 5. 16. 17. 27. 6, 9. 10. 14. 9, 10. 3, 14. 15. u. s. w. — V. 7. Der Mangel des Brodes V. 6. mochte gerade durch die Vorenthaltung des Regens hauptsächlich (vgl. aber V. 9.) veranlasst sein; doch steht Vers 7. selbständig, wie eine neue Strafe berichtend; und V. 8. wird davon vielmehr Wassermangel hergeleitet. Mit dem Regen hier kann nur der Spätregen gemeint sein. Die Stelle schließt ein, dass man das Eintreten desselben drei Monate vor der Erndte zu erwarten pflegte. Nun aber reift bei Jerusalem das Getreide im April, dem „Aehrenmonate“ (Joh. 4, 35.), und die Erndte sollte nach dem Passahfeste beginnen; während der Spätregen gegen Schluss Februars eintritt. Allein auf dem Gebirge reift das Getreide langsamer; und wenn Jerobeam das Einsammlungsfest einen vollen Monat später, als die Judäer, anberaumte 1 Kön. 12, 33., so liegt der Grund wohl darin, dass in Nordpalästina der Pflanzenwuchs um etwa einen Monat hinter dem Wachstume im Süden zurückblieb. — Im Folgenden steht der erste Mod. mit Vav relat. וַיִּזְכֹּר יְהוָה, weil die betreffenden Handlungen wiederholt und mehrfach vorkamen vgl. 5, 26. 1 Sam. 16, 23. Richt. 2, 19. Hi. 1, 4. Jer. 37, 15. Vom Vav relat. getrennt, tritt das Verbum nachher regelmässig in den zweiten Mod. über. וַיִּזְכֹּר bezeichnet übrigens gut den unsicheren, schwankenden Gang der vor Durst Entkräfteten. Die Bewohner solcher Städte, deren Brunnen versiegt, deren Cisternen

leer geblieben waren, suchten Wasser bei glücklicheren Nachbarn vgl. Jer. 14, 3. Das reichte aber nicht aus; sie konnten nur spärlich zugemessen erhalten; und ihr Durst wurde nicht gelöscht. Durch Ausbleiben des Regens und Dürre litt aber Stadt und Land. V. 7.: *Auf ein anderes Stück Feld regnete es nicht, und es verdorrte.* Die Wurzeln des Halmes erstarben im Boden; und so vergilbte er (סִיחָוּ V. 9.). Das Jahr aber, welches trocken und heiss begonnen hatte, fuhr so fort, und der Ostwind (1 Mos. 41, 23.) versengte auch das noch übrige Getreide; der Brenner kam darein; endlich führte der selbe Wind im Spätjahre noch einen Heuschreckenschwarm herbei. Ob Amos dieselbe Heuschreckenverheerung meint, welche zu Joels Zeit über Juda kam? Passender deutet er auf ein Ereigniss aus dem Erfahrungskreise seiner Zeitgenossen. — Die Gärten sind vorzugsweise, sofern sie mit Bäumen angepflanzt sind, erwähnt vgl. Pred. 2, 5. 1 Mos. 2, 9. Jes. 1, 29. Gras und Kräuter, die nicht so tief im Boden wurzeln, waren schon früher abgestanden. (חִיבֵרוֹ) Als zum Accus. des Obj. gehörend (Spr. 25, 27.) tritt חִיבֵרוֹ, was eigentlich Stat. absol. hier in den Constr., und darf zugleich als Zahlwort vorausgehn (zu Jer. 16, 16.). — Von dem Ausbruche der V. 10. erwähnten Pest ist weiter nichts überliefert; und die Niederlage, auf welche eben hier hingewiesen wird, lässt sich mit Sicherheit nicht ausmitteln. Vermuthlich ist an die Vertilgung der israelitischen Kriegsmacht durch die Syrer 2 Kön. 13, 7. zu denken. (בְּיַד סַרְיִיס) nicht: *auf dem Wege nach Aegypten*, sondern: *in der Weise Aegyptens* Jes. 10, 24. 26., wie unter die Aegypter (2 Mos. 12, 29 f.), deren Land die Heimath der Pest ist. (כִּם שָׁרִיס) nicht: *neben Gefangenschaft e. R.*, d. i. neben dem, dass ich euere Rosse gefangen führen liess. שָׁרִיס bedeutet nicht die *Wegführung*, sondern die *Gefangenschaft selbst*, oder die *Summe der Gefangenen*. Jener Sprachgebrauch wäre ungewöhnlich; und die Stelle 2 Kön. a. a. O. führt darauf, dass die Syrer auch die erbeuteten Rosse umbrachten. Ross und Mann zusammen bilden das Lager (Sach. 14, 15.), dessen Gestank aufstieg (Joel 2, 20.), und zwar in ihre Nasen, gleichsam ihnen als eine *אֶקְרָרָה* ihrer Sünden. — V. 11. Schon die Vergleichung erinnert daran, dass man sich bei כִּם zu denken habe שָׁרִיס (2 Sam. 10, 3.); כִּם ist partitiv, wie in כִּי; und am füglichsten denkt man sich eine Umkehrung derselben durch ein Erdbeben, und zwar durch das 1. 1. genannte. Es heisst dort als einziges seit Mosehgedenken „das Erdbeben“, und seine Furchtbarkeit ist durch Sach. 14, 5. verbürgt. Dann aber kann Amos diese Worte nicht gesprochen, sondern nur geschrieben haben. Nachdem auch diese neueste Offenbarung des göttlichen Zornes das Volk nicht gebessert hatte, so fügte er bei der schriftlichen Abfassung diesen Zug am Schlusse noch bei. — In der Formel כִּסְחוּרֵי יָם (auch Jes. 13, 20. Jer. 50, 40. vgl. 49, 18.) wird כִּסְחוּרֵי wie ein Infin. constr. behandelt. Das folgende Bild endlich sagt nicht aus: ihr brachtet mit genauer Noth euer Leben davon, sondern: theilweise erfasste euch der Untergang schon damals; dem, was von einem solchen Stück Holz bereits verbrannt ist,

entsprechen die untergegangenen Städte und Menschen. — VV. 12. 13. Darum, weil keine Züchtigung bei ihnen anschlagen wollte, wird jetzt Jahve mit dem Volke in's Gericht gehen. Das demonstrative כִּי V. 12. bezieht sich nie auf ein Vorhergehendes, sondern auch hier auf Etwas, das folgen soll; und וְאֵל läuft ihm parallel. Der Satz ist etwa wie Jes. 5, 5. anzusehen; nur folgt, was Jahve dem Volke thun will, erst 5, 2 ff. Weil die Androhung des Gerichtes nicht ausgesprochen, sondern nur vorbereitet ist, so kann vorher noch die Aufforderung an Israel, vor dem Richter sich zu stellen, eingeflochten werden. Wörtlich: *halte dich bereit oder gerüstet ihm entgegen*, d. i. ihm, der als Kläger und Richter daherkommt, auf geeignete Weise zu entgegnen. לִפְנֵי nicht *coram*, sondern *in occursum*, *obviam*. Einen Grund der gestellten Aufforderung enthält schon אֲלֹחֶיךָ ; ein ausdrücklicher folgt V. 13. nach; denn es verlohnt sich wohl der Mühe; denn der Strafe Androhende ist der Allmächtige, welcher seinen Worten Nachdruck zu geben weiss. Die erste Verhältnisse beschreibt den Begriff der Allmacht; der Satz besagt, der Name des Allmächtigen sei Jahve, Gott der Schaaren: eine gute Wendung anstatt: Jahve, der Gott d. S., ist allmächtig vgl. 5, 8. Der Vers ist ein lyrischer Ausfl. wie etwa Sach. 12, 1. — Das Suff. in וְיָשׁוּב geht auf אֲנִי zurück; er thut es durch die Propheten vgl. 2 Kön. 6, 12. וְיָשׁוּב , zweiter Accus., ist Accus. des Productes vgl. 5, 8.: *Verwandler des Morgenrothes in Düsternis* vgl. Matth. 16, 3. וְיָשׁוּב s. Mich. 1, 3. Der Satz schliesst sich an den zunächst vorhergehenden an. Jahve tritt auf die Höhen der Erde, nachdem er in Wolken gehüllt (Ps. 18, 10.) herabgefahren ist.

Cap. V.

Von dem Schlage, den Jahve zu führen im Begriffe steht, wird sich Israel nicht wieder erholen; und ihm auszuweichen, ist nicht möglich. Israel bessere sich, um ihn abzuwenden. Opfer- und Cærimoniendienst vermögen nichts über Jahve. — VV. 1. 2. Der Prophet fordert wieder auf ihn anzuhören und begründet die Aufforderung damit, dass sein Wort Israel nahe angehe und Schmerzliches verkünde. Es ist eine Todtenklage, die er über Israel anstimmt und V. 2. motivirt. אֲנִי ist *denn, nämlich*. Wäre es das relative Pronomen, und וְיָשׁוּב zu יָשׁוּב nachgeholt, so würde wenigstens וְיָשׁוּב vor יָשׁוּב gesetzt sein. — Zu V. 2. vgl. 8, 14. Jes. 3, 26. Die Jungfrau Israels ist Israels jungfräuliches, unbesiegt dastehendes Volk. Dieses fällt im Kriege, durch das Schwert (Jes. 3, 25.), Hunger und Seuche, und steht nicht wieder auf (Jes. 43, 17.), indem ihm Niemand aufhilft, sondern es auf seinem Lande liegen bleibt, d. h. die Leiber der Erschlagenen den Boden bedecken. Auf diese Art hat man der Hauptsache nach das Bild in seine Elemente aufzulösen; doch sagt es gleichmässig auch den Untergang des Staates aus vgl. 9, 11. — Die Verse 3. 4. stehen sich heigeordnet. Vers 3. rechtfertigt den Satz V. 2. damit, dass das Volk auf den zehnten Theil herunterkommen

2, 7. Zwar in gesteigertem Tone ist der Vers erzählend und entspricht dem zehnten. An die Ermahnungen schliesst sich Rüge des sittlichen Verderbens an, indem Amos unwillkürlich sich erinnert, oder sich selbst sagen muss, wie ganz anders sie in Wirklichkeit handeln, als sie sollten. Man stelle den Zusammenhang nicht dadurch her, dass man *והזכיר* Appos. zu Bethel sein lasse. Unter Bethel ist die Stadt als Häusermasse gemeint; und mit *והזכיר* beginnt ein unabhängiger Satz (vgl. 2, 7. und hier VV. 9. 10.). Vers 7. wiederholt sich bloss in V. 10. zu dem Zwecke, den eilften anschliessen zu können, und deshalb dahin verändert, dass an die Stelle der Abstracta Personen treten. — Zu V. 7. vgl. 6, 12. „Zu Boden werfen (Jes. 28, 2.) die Gerechtigkeit“ sprach man, wo wir etwa: sie mit Füßen treten. Das „Gegentheil V. 15. — V. 8. Sie thun also, während Jahve der Allmächtige ist, und (V. 9.) plötzliches Verderben über sie bringen kann. Ueber die V. 8. beliebte Wendung s. zu 4, 13. Die Allmacht wird, wie a. a. O., nach einigen und zwar anderen Merkmalen geschildert. Er hat die Gestirne der Nacht geschaffen; aber auch die finsterste, von keinem Sterne erhellte Nacht verwandelt er in Morgenlicht, und so verfinstert er den Tag wieder zu Nacht (vgl. Pindar. fragm. 107.). *והוא* ist als Stat. constr. zum Gen. *אלוהיו* (vgl. Jes. 19, 8.) richtig punctirt. Im Folgenden sind wohl nicht die eigentlichen Wasser des Meeres gemeint (vgl. dgg. Jer. 5, 22. Hiob 38, 9. 10.), auch nicht die des himmlischen Oceans, die Jahve, da er seine Wohnung über ihnen hat, nicht herbeiruft, sondern aussendet, vielmehr Wasser der Ströme und Bäche, welche wie in das Meer so aus dem Meere fliessen Pred. 1, 7. — Hiob 12, 15. — V. 9. wörtlich: *der aufglänzen lässt* u. s. w. *בבג* ist *micare*, und wird wie *micare* selbst von blitzschneller Bewegung gesagt (vgl. *בזק*, *זיס*, *בזק*): *der plötzlich kommen lässt* u. s. w. Im Folgenden ist Vav relat. von seinem Verbum getrennt; es würde in ruhiger Wortstellung *והוא* stehen vgl. z. B. Nah. 1, 4. — V. 10. fasse man nicht etwa so, als wäre Amos selbst dieser *והוא*, auf dessen Worte die, zu welchen er spräche, nicht hörten. Das Verhältniss des Verses zu V. 7. widerspricht; *בסערי* (vgl. V. 12. Jes. 29, 23.) deutet darauf, dass es sich von gerichtlichem Verfahren handle; und *והוא יחייב* entspricht unserem: die sich vertheidigende Unschuld. So stellt sich denn auch mit den folgenden Versen der engste Zusammenhang her. Sie hassen den ungerecht Verklagten oder Angeklagten, welcher sich vertheidigt oder seine Unschuld zu beweisen sucht, anstatt ihn geduldig und unparteiisch anzuhören. Ueber *והוא יחייב* der Accus. als Neutrum, und *והוא* ein stärkerer Ausdruck, als *והוא*. — VV. 11. 12. Weil sie dergestalt den Armen unterdrücken, und dem Jahve Solches gar wohl bekannt ist, so sollen sie dafür angemessene Strafe empfangen. *באשכנז* Da nicht *ו* in *ו*, sondern wohl *ו* in *ו* übergeht, was hier, wie im arabischen *شَمَسَ* für *שָׁשׁ*, durch das Zusammentreffen zweier *ו* veranlasst sein konnte, so ist das Wort nicht für = *באשכנז*, sondern für = *באשכנז* anzusehen. Kraft seiner Ver-

bindung aber geht es nicht auf *בִּישׁ* sich schämen zurück, sondern ordnet sich, darum wie *הָיָה לָהֶם הָיָה לָהֶם* mit *לָהֶם* construiert, zu

בִּישׁ = sich übermüthig gegen Andere benehmen, sie misshandeln.

— Beachtet man nun, dass der Satz eine Thatsache ausspricht, und dass im Folgenden zweimal die Thatsache, der Anlass zur Strafe, im ersten Mod. auftritt, während die Folge davon als zukünftig sich im zweiten Mnd. anschliesst, so wird man sich versucht fühlen, *וְהָיָה* als Folgesatz, und *בִּישׁ* erst als Fortsetzung des Infinitivs (s. zu 1, 11.) anzusehen; nicht: und weil ihr Korngeschenke von ihm nehmet, so habt ihr gebaut u. s. w.; vielmehr: wie ihr den Armen übermüthig behandelt habt, so soll euch die Demüthigung werden, bei ihm beteln, von ihm Gabe annehmen zu müssen vgl. 1 Sam. 2, 36. Eben so entsprächen sich im Folg. Sünde und Strafe genau. Häuser von behauenen Steinen (Jes. 9, 9.) bauten sie im Uebermuth (6, 8.): sie sollen nicht darin wohnen bleiben (vgl. 3, 15.); liebliche Weinberge pflanzten sie von dem Gute Unterdrückter (2, 7. 8, 5. vgl. 1 Kön. 21, 1 f.): sie sollen den Wein daraus nicht trinken vgl. Mich. 6, 15. Allein ihr Bauen und Pflanzen ist rein als Thatsache, nicht als sündhafte Handlung angeführt; und nicht deshalb, sondern aus anderen Gründen V. 12. werden sie gestraft. Auch ist jenes *בִּישׁ* nicht eine vergangene einmalige Handlung; und die Fortsetzung durch den zweiten Mod. ist daher am Platze. Endlich ist *בִּישׁ* schon wegen Mangels der Copula und zu weiter Entfernung vom Infin. nicht dessen Fortsetzung. — V. 12. erscheint *וְהָיָה* wie selbstständig eingesetzt. Eigentlich aber fehlt ein nachfolgendes *כִּי* (Ps. 9, 21.), um so passender, als *כִּי* vorausgeht (Hiob 30, 23.). Zur zweiten Hälfte vgl. Jes. 29, 23. Zu Schlusse sinkt die Rede aus der zweiten in die dritte Person herab. Angeredet sind wiederum Richter. Den Rechtshaffenen feinden sie an, in der Absicht, ihm seine *צִדְקָה* zu nehmen (Hiob 27, 5.); den Frevler dagegen lassen sie, von ihm bestochen, straflos davon kommen — *כִּי* ist auch 1 Sam. 12, 13. nicht *וְהָיָה*, nicht Bestechung des Civil-, sondern des Strafrichters —; der Arme endlich behält immer und in allen Fällen Unrecht 2, 7. — V. 13—17. Diese Verse bilden zwei Gruppen, beide auf die gleiche Weise beginnend, von welchen aber nur die zweite, VV. 16. 17., sich den VV. 11. 12. coordinirt und einen Fortschritt bezeichnet. Vers 13. schliesst sich nun an den zwölften an, nach den V. 12. angeführten Merkmalen die Gegenwart charakterisirend und daraus eine Reflexion herleitend. Man meine nicht etwa, es sei hier von der künftigen Zeit des Gerichtes die Rede, in welcher der Prophet schweigen werde 8, 12. *לֵב* wäre dann nicht recht begreiflich; *מִשְׁכֵּל* müsste im Sinne von *Lehrer* gefasst werden; und Zusammenhang mit dem Folgenden würde mangeln. Vielmehr *בְּזֵר זֶהוּ* in der Zeit deutet auf den so eben beschriebenen Zustand von Gewalt und Unterdrückung. In einer solchen Zeit, wie diese, da verlangt die gewöhnliche Klugheit des Lebens, dass man schweige, um nicht anzustossen; um nicht dadurch, dass man die Dinge bei ihrem wahren Namen nennt, sich den Hass

der Mächtigen zuzuziehen vgl. auch Spr. 10, 19. Allein die Propheten hatten gerade den entgegengesetzten Beruf, der Wahrheit furchtlos Zeugniß zu geben und, anstatt den Forderungen gemeiner Weltklugheit, dem Triebe des Geistes zu gehorchen. Diess thut denn auch Amos fürderhin (vgl. 7, 9 ff.), und indem er sofort hier V. 14 ff. mit gesteigerter Heftigkeit ausbricht, lehnt er die Anwendung des Satzes auf seine Person ab. — Die Worte der Ermahnung V. 14. sind bei ihrer Kürze umfassend genug, und wiederholen sich dem Sinne nach V. 15. Den Folgesatz V. 14. bildet der Jussiv יִרְחֹק; *dergestalt* (כֵּן), d. i. wenn sie dem Guten nachstreben, wird Jahve mit ihnen sein, wie sie Solches jetzt schon von der Gegenwart behaupten. *Des Restes von Joseph* So nennt er den gegenwärtigen Bestand um so passender, als ja die Katastrophe 2 Kön. 10, 32 f. namentlich auch Völker von Josephs Stamme, Gilead (vgl. Richt. 11, 4.) und Manasse getroffen hatte. — V. 16. ist wieder die Hauptstadt gemeint, wo die Sterblichkeit 8, 3. überhand nehmen werde. Auf allen öffentlichen Plätzen an den Thoren (Jer. 48, 38. Jes. 15, 3. 14, 31. 3, 26.) wird getrauert, um den Jahve zu erweichen Jes. 22, 12.; und auf allen Strassen wird man Leichenzügen begegnen (vgl. Pred. 12, 5.), die die Todtenklage הִיא אֲנִי וְיָמִי (Jer. 22, 18.) anstimmen. Man wird die Klageweiber (Jer. 9, 18.), die Flötenbläser (Jer. 48, 36. Matth. 9, 23.) berufen; der Ackerer wird vom Felde geholt werden, weil sich plötzlich in seiner Familie ein Todesfall ereignet hat; und die Weingärten, wo vorzugsweise sonst die Freude heimisch ist (Hiob 24, 18. Jes. 16, 10.) werden Stätten der Trauer. — V. 16. am Schlusse ist die Constr. umgekehrt (Hiob 16, 21., zu Mich. 1, 6.): man wird ihnen das Wort כִּסְסָא zurufen (Jer. 20, 8.). — כִּי אֲנִי וְיָמִי vgl. zu Hos. 11, 9. — V. 18—27. Mit V. 18. hebt der Prophet einen neuen Abschnitt an, durch seinen Anfang parallel dem ersten von Cap. VI., aber mit VV. 16. 17. noch zusammenhängend. Diesen VV. 16. 17. mit so düsteren Farben geschilderten Tag, welcher bei Joel allerdings heiter blickt, wünscht die unverständige Menge herbei, nicht bedenkend, dass ihr Wandel ihre gegenwärtige unbehagliche Lage geschaffen hat (vgl. Jer. 4, 18.), und auch dem Tage Jahve's eine andere Wendung geben muss. Amos seinerseits nimmt aus der Schilderung Joels das heraus, dass der Tag Jahve's Finsterniss sein werde (Joel 4, 15.): *Dunkelheit ist er* u. s. w. Diese Dunkelheit beschreibt Amos V. 19. als חָשֶׁךְ חָשֶׁךְ (Jes. 5, 30.), wo kein Licht, aus welchem kein Ausweg; und nun kehrt V. 20. die Behauptung V. 18., nachdem sie anschaulich gemacht worden, als Frage und auch sonst mit verstärktem Ausdrucke zurück. Vers 21. endlich belehrt uns, worauf jene Sehnsucht nach dem Tage Jahve's fusste, nämlich auf des Volkes Kirchlichkeit und Werkheiligkeit. — Zum Bilde V. 19. vgl. Jes. 24, 18. Eine Gradation kann nicht beabsichtigt sein, sondern der Bär reiht sich dem Löwen so natürlich an wie 1 Sam. 17, 34.; und der Sinn ist: wer einer Gefahr entriant, stürzt sofort in eine zweite, dritte und verdirbt darin. Er flieht vor dem Bären in sein Haus, und lehnt sich erschöpft an die Wand; aber eine

Schlange, die sich in's Haus eingeschlichen hat, zurückgezogen an der Wand lauernd, hängt sich ihm an den nächsten entblössten Theil seines Körpers, die Hand (vgl. Apg. 28, 3.), und verwundet sie mit tödlichem Bisse. V. 20. dagegen ist im zweiten Gliede der Gegensatz stärker: ☀ Sonnenglanz, ☿ tiefe Finsterniss; und Vers 22. steigert den 21. Nicht nur ihre Festzusammenkünfte, die ihm zu Ehren gehalten werden, mag er nicht; sondern auch (vgl. יא אס Spr. 2, 3.) ihre Opfer, weil sie von ihnen gebracht werden, stösst er von sich, und thut sich so lieber selbst scheinbar Schaden. — ימים sind kraft des Zusammenhanges hier nicht wie 8, 9. profane Feste, sondern religiöse, wenn auch nicht nothwendig allgemeine, jährlich zu bestimmter Zeit wiederkehrende, da wir im Reiche Israel nur von Einem solchen wissen. V. 22. hinwieder erklärt sich das Suff. an שבת, während es an שבת mangelt, nur dadurch genügend, dass man unter ersteren die geregelte und somit bestimmte שבת ומועד und שבת (Dan. 9, 21. 2 Kön. 3, 20.) versteht, während die Brandopfer an keine Regel gebunden waren. Beide mit den שבתים beisammen s. 1 Kön. 8, 60. Von letzteren verbrannte man das Fett dem Jahve; daher hier שבתים *Mastkälber*. Uebr. wird V. 21. שבתים durch שבתים noch erhöht; zugleich vermittelt das Wort den Uebergang von שבתים zu יל לא איה eig. *ich rieche nicht daran*, d. h. ich kann sie nicht riechen, habe keinen Gefallen daran. Hieran aber schliesst sich (V. 22.) an, was eigentlich Gegenstand des Riechens wäre 1 Mos. 8, 21. 1 Sam. 26, 19. — Fortsetzung. Da Jahve nicht etwa nur einzelne Stücke ihres Cultus, sondern diesen überhaupt nicht leiden mag, so gedenkt Amos hier noch schliesslich der Tempelmusik (8, 3.), welche den Cultus verherrlichte. Der Zusammenhang verlangt, dass man nicht an die profane Musik bei Gelagen 6, 5. denke, bei welcher sie Jahve's vergessen, mit der sie ihn aber nicht (vgl. שבת mit Jes. 1, 14.) belästigen. Die Wendung ואלוהי ימי ist stärker, als die vorangegangenen Aeusserungen des Widerwillens, indem sie demselben zugleich Nachdruck giebt: fort mit allem dem, was mich gnädig stimmen soll; ich höre es nicht; es ist unnütz; das Gericht soll hereinbrechen. Man fasse den Sinn von V. 24. nicht also auf: an die Stelle eurer Opfer und Gesänge möge Recht und Gerechtigkeit treten: diess verlang' ich vgl. Jes. 1, 21. Denn Jahve kann etwa *versprechen*, er wolle Gerechtigkeit im Volke schaffen, dass sie gleichsam stromweise das Land erfülle Jes. 11, 9.; aber *fordern* wird er sie nur überhaupt, nicht sogleich in Strömen. Nach Jes. 10, 22. erkläre vielmehr: *und daher wälze sich wie Wasser Gericht, und (Straf-) Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Bach*. Syr. Targ. Hieron.: *et revelabitur* = יתגלה. Allein für שבתים könnte auch wie Jes. 48, 18. שבתים gesagt sein; die Vergleichung schickt sich nur zu שבת. — V. 25., an welchen sich Vers 26. bejahend und adversativ anknüpft, holt Amos für seinen Satz, Jahve brauche und wolle ihren Cult nicht, den Beweis nach, die Israeliten erinnernd, dass Jahve schon einmal viele Jahre lang ihre Opfer und ihre Verehrung entzogen konnte (vgl. Jer. 7, 22.), da sie an seiner Statt vielmehr ganz

anderen Gottheiten dienten. Die 40 Jahre erscheinen auch hier wie 2, 10. übereinstimmend mit der Ueberlieferung im Pentateuch; während in Wahrheit der Zug durch die Wüste vier Jahre gedauert haben dürfte (s. Urgeach. d. Philist. §. 115.), und auf den Schluss dieses Zeitraums die Gesetzgebung fällt, so dass die Aussage Vv. 25. 26. als göltig zu betrachten sein wird. [יְהוָה יְהוָה] Von der vergangenen Handlung, welche nicht auf einmal vollbracht wird. Nur *Dahl* und *Umbreit* beziehen das Wort auf die Gegenwart, *Ew.* auf die Zukunft als Drohung. Allein die Frage V. 25. beantwortet sich nicht selbst, sondern heischt eine ausdrückliche Verneinung. Auch wissen wir nichts von solcher Verklärung eines Sternes oder Gestirnes zur Zeit des Amos (dgg. Cap. 8, 14.); und die Götter eines besiegten Volkes trägt der Sieger fort Jes. 46, 1., die Besiegten trugen sich mit ihnen vorher Jer. 10, 5. — Im Weiteren handelt es sich nun um die Erklärung der zwei Hapaxlegg. כִּיּוֹן und כִּיּוֹן. Letzteres, *Chion* bei *Aq.* und *Symm.*, geht nicht auf כִּיּוֹן zurück (vgl. כִּיּוֹן), sondern auf כִּיּוֹן, und ist anstatt כִּיּוֹן wie כִּיּוֹן vielmehr כִּיּוֹן punctirt schwerlich als Abstr., sondern als Stat. constr. (vgl. כִּיּוֹן Jes. 25, 10.), oder überhaupt um sich dem כִּיּוֹן zu verähnlichen. כִּיּוֹן ist *xlav Säule*, welches Wort, wie *ἑστῆς* (כִּיּוֹן) noch nicht in der Iliade, durch die Phöniciere in das Griechische hereinkam. Hier als Begriffswort, wie כִּיּוֹן, = das Feststehende, Unbewegliche, Präd. für Subj. im Genetiv vgl. Mich. 7, 13. Ps. 40, 16. Hi. 5, 21. u. s. w. — Angewiesen durch כִּיּוֹן *aether*, führen wir nunmehr כִּיּוֹן auf כִּיּוֹן, *سكت* zurück; כִּיּוֹן, ein Wort, wie כִּיּוֹן, wäre = *schweigsam*: pas-

send von solchem König, der also kein Sprecher (قَبِل). Wieder um der Analogie willen bemessen wir aber den Fall nicht nach solchen wie כִּיּוֹן Jes. 53, 11. (vgl. Jer. 30, 15.); das Wort ist wie כִּיּוֹן ein Subst., ungefähr so viel wie כִּיּוֹן Hab. 2, 19.; und wir übersetzen: *euren Stumpf* oder *Klotz von König*, so dass ihr König ein Klotz sei. Das Augenfällige an den Götzen ist ja, dass sie weder sprechen noch gehn können (vgl. Jer. 10, 5.). Gegen die Ableitung von כִּיּוֹן (= *Zelt*, oder nach *Ew.* *Pfahl*) gilt, und gegen כִּיּוֹן würde gelten, dass der Form כִּיּוֹן alle Analogie abginge. Geschützt aber wird diese Punct. durch כִּיּוֹן, auch gegen כִּיּוֹן des *Aq.* und *Hieron.* Dieser Aussprache ist schon der Plnr. nicht günstig; daher *Hieron.* sein sochoth durch *tabernaculum* übersetzt. Oder aber, will man 2 Kön. 17, 30. beiziehn, so stellt erst כִּיּוֹן zusammen den Suqâtmanâtha her, den Gebieter der Seligen. *Ein Stern war euer Gott, welchen* u. s. w.] Wir lesen כִּיּוֹן, sehen die Vergangenheit als durch *a* bereits erstiegen an, und beziehen den Relativsatz auf das Nächste, „euer Gott“ vgl. 2 Mos. 32, 1. כִּיּוֹן könnte man als einen weitem Accus. oder auch Gen. auffassen. Es kann aber כִּיּוֹן nicht bloss erklärende Appos. zu כִּיּוֹן sein, sondern es wird damit zu einer neuen Angabe fortgeschritten; der Mangel von כִּיּוֹן oder wenigstens יָרָח ab, und deutet vielmehr einen neuen Satz an; ohnehin pflegt das Hebr. nicht Einen Satz so sehr zu belasten. Zu dem

König und den Bildern — nicht unter sich ähnlichen Eines Urbildes — kommt drittens der Gott hinzu. „König“ bezeichnet auch hier einen Gott in seiner sichtbaren Erscheinung, wie er im trügharen Nomadentempel nach Art jener Stiftshütte (vgl. auch *Diodor* 20, 66.) auf dem Zuge durch die Wüste vor ihnen einhergieng. Wie Klotz und König, Säule und Bild, so sind auch die beiden Himmlischen, Stern und Gott, innerlich verbunden; der Stern ist ein *deus facilius*, aber an das Bild eines Sternes als *opus fabrefactum* ist nicht zu denken. — Welcher Stern wird nun gemeint sein? Schwerlich, den *Hieron.* hier sieht, der *lucifer*; denn dessen Verehrung bei den Arabern scheint erst auf seiner Identificirung mit der Natrgöttin (Aphrodite) zu beruhen (vgl. auch *Tuch* in d. Zeitschr. der D. M. Ges. III, 195 f.). Eher möchte, da auch „Jahve“ aus der Zendreligion stammt (zu *Dan.* S. 14.), Taschter (Tistrja) d. i. der Sirius (*Plut. de Iside* §. 47. *Burnouf*, *Yaçna* p. 356.) zu verstehen sein; τὸ ἄστρον vorzugsweise ist der Sirius auch dem *Alcäus* bei *Athen.* I, c. 19. Gew. hält man ihn für den Saturn; nur sollte man sich dafür weder auf die Heiligung des *dies Saturni*, noch auf כַּיָּן, welches *Kaivân* auszusprechen sei, berufen. Der Sabbath wurde zufällig als letzter Wochentag Tag des Saturn (שַׁבָּת), des letzten, obersten Planeten; und Benennung der Tage nach den Planeten kommt in der ganzen Bibel nicht vor. Die ältesten Zeugnisse dafür finden sich *Tibull.* I, 3, 18. (*Saturni sacra dies*) und *Dio Cass.* 37, 17. 18. כַּיָּן aber anlangend, lassen wir es beiseite, ob *Ῥηφάν* oder *Ῥαιφάν* der LXX erst durch einen Schreibfehler (wie חֲרָרִי 2 *Sam.* 22, 12. für חֲרָרִי) herbeigeführt worden sei (vgl. *Hengstb.* *Auth. d. Pent.* I, 111. 112.);

auch gehen wir willig zu, dass كَيَوَان den Planeten Saturn hezeichne. Hier aber würde er den *Parall.* zerstören; und zu צַלְחִים fügt er sich so ganz und gar nicht, dass LXX die beiden Wörter hinter אֵל bringend *Ῥαιφάν* zu אֵלֶיכֶם, dgg. צַלְחִים zum Relativsatze ziehen.

Kaivân sieht wie ein neupers. Wort aus, scheint aber gleichwohl das aram. כַּיָּן zu sein, welches dem hebr. כַּיָּן *redlich*, כַּיָּן *Ps.* 5, 10., אֵלֶיכֶם *Am.* 5, 10. entspricht. Dann schiene das Wort ursprünglich den Gott Saturn als den Gerechten zu bezeichnen, und wäre als Name des Planeten nicht älter, denn die Uebertragung der Götternamen selbst. Indess könnte es auch die Uebersetzung von *Behmen* = *Vağhu-manô* (*θεὸς εὐνοίας Plut. a. a. O.*) sein, Namen des obersten Amschaspand. Die sechs Amschaspand sind eig. die Götter der sechs Planeten; ihr vierter kommt mit der Erde überein. Zählt man aber, wie die spätern Hebräer, deren sieben, so wird *Ormuzd* (*Ahurô mazdâo*) selbst an ihre Spitze gestellt. Diesen verehrten in der *Tbat*, da מֶלֶךְ (2 *Mos.* 6, 3.) nur den Namen übersetzt, auch die Vorfäter; und eben ihm also, nicht dem *Kaivân*, würde der siebente Tag geheiligt worden sein. — Vers 27. nimmt schliesslich den 24. wieder auf, und giebt das Resultat des Gerichtes an. Die Wurzel בָּלַ mag hier noch in einer Beziehung zu בָּלַ V. 24.

stehen. לִּמְרוֹמָהּ eig. von fern her in Bezug auf — so dass, wenn man seinen Standpunct zu Damask nimmt, der Ort von fern her sich zeigt, fern liegt.

Cap. VI.

Die Häupter des Volkes geben sich inzwischen einer stolzen Sicherheit hin. Diese ist unbegründet und wird sie in's Verderben stürzen. — Dieses Cap. schliesst dem vorigen ähnlich, und sein Anfang ist dem des letzten Abschnittes von Cap. V. parallel. Während 5, 18 ff. das vielfach gedrückte Volk vorgeführt ward, das sich nach dem Tage Jahve's sehnte, wendet sich Amos hier an diejenigen, welche, mit der Gegenwart sehr wohl zufrieden, sich nichts Böses träumen lassen V. 3., an die Richter und Vornehmen VV. 1. 7. 12. Die Verbindung mit 5, 27. stellt sich V. 1. durch den Gedanken her: bei solch drohendem Unglücke gebehden sie sich völlig sorglos. Die Häupter des Königreiches Juda, welche in der selben unseligen Sicherheit befangen waren, schliesst er in seinen Tadel ein. — Die Prädicate in der ersten Vershälfte wie Jes. 32, 9. נְקִיבִים entspricht dem arab. نقيب, Vornehmer, Fürst; נְקִיבִים sind solche, die nicht blos gezählt, sondern genannt werden: namhafte, ausgezeichnete Männer vgl. 1 Chron. 5, 24. 2 Sam. 15, 4. 1 Mos. 6, 4. ראשי wie V. 6., nicht wie 4 Mos. 24, 20. Wenn das Land Israel das erste der Länder, so ist das Volk der Völker vorzüglichstes 2 Sam. 7, 23. Zu welchen das Haus Israels kommt] nämlich um sich richten zu lassen vgl. 2 Sam. 15, 4. — An den Aufruf V. 1. der Personen schliesst sich nun V. 2., was er ihnen zu sagen hat. Die zweite Frage erschliesst das Verständniss der ersten. Nicht אֵלֶּם, was gar nicht ausgelassen werden konnte, ist zu יְהוֹשִׁיָּבִים Subject, sondern die drei vorher genannten Städte; und unter „diesen Königreichen“ sind Juda und Israel, das sündige Königreich 9, 8., zu verstehen. Der Begriff gut aber bezieht sich kraft des Parallelismus auf das Physische, das äussere Wohlergehen, vgl. Jer. 44, 17. Er fragt: *finden sie sich besser, als ihr?* u. s. w. Calne hatte vielleicht damals schon durch die Assyrer gelitten vgl. Jes. 10, 9., Hamat dergleichen, und Gath, durch die Syrer eingenommen 2 Kön. 12, 18., hat Amos Cap. I. nicht des Nennens werth geachtet. Dem zufolge liesse sich also erklären: Amos führt heruntergekommene heidnische Staaten an, die sich ebenfalls um Jahve nichts kümmerten und seinen Zorn sich zu zogen, und fragt, ob denn ihr Schicksal so sehr einlade, dem Beispiele ihres Thuns zu folgen. Diese Auffassung enthält mehreres Prekäre. Besser nimmt J. H. Mich. mit Vergleichung von Jer. 2, 5—10. die Worte als *exprobratio beneficiorum erga ingratos*. Es geht diesen Heiden nicht besser, und ihr Gebiet ist nicht grösser, als durch meine Gnade das enrige: warum denn, da ich doch eurer mich stets angenommen habe, nehmt ihr euch nichts um mich an (vgl. Jer. 2, 31.), um meine Gebote und Drohungen? — Calne oder Calno — beide Formen finden ihre Einheit in ursprünglicher Endung א

(vgl. bábn skr. = πῆχυς und bhās = φῶς), — Χαλάνη ἐν ἐσχάτοις τῆς Ἐφῶς μέτεσσιν ἐπέκεινα τῆς Βαβυλωνίαν χώρας (Cyrill zu Jes. 10, 8.) erklärt Kiepert für Holwān (Monatsberichte der Preuss. Akad. vom J. 1857. S. 138.). Wir dürfen „Sinear“ (1 Mos. 10, 10.) östlich wohl so weit erstrecken als Irāq; Holwān aber lag am Ende der Ebenen Irāqs 5 Tagereisen von Bagdād s. Marāc. (auch 2, 245.) und Jāqut im Moscharik. — Hamat seinerseits kann an unserer Stelle so wenig wie jenes 2 Kön. 17, 24. das syrische sein, über welches der Weg nach Babel (Jer. 39, 5.) und Calne führte. Warum sollte Israel, dessen Land an Hamat grenzt V. 14., von Calne aus dorthin gehn? und wird nicht der schwerlich müßige Zusatz חמא Hamat hier von jenem V. 14. unterscheiden sollen? Kraft der Stelle selbst ist es noch weiter, als Calne entfernt; und nach Jes. 10, 9. 37, 13. ordnet es sich mit Arpād zusammen. Arvat, ^{أرواد} aber, wie das Wort ursprünglicher lautet, ist Name des Tigris (Burn. Yaçna, addit. p. 183.); und an diesem muss Arpād gelegen haben. Ferner stellt sich 2 Kön. 17, 24. Hamat zu Sippara; und so führt uns Alles in den Süden gegen den Pers. Meerbusen hin. Nnn nennt uns Steph. Byz. ein Ἀμαθα als einen Ort in Arabien nicht allzuweit vom erythr. Meere; ^{أما} aber — hier ^{أما} nur wegen der Verbindung mit חמא — ist eig. ein arab. Plur. = حَمَاة Wächter, Beschützer (z. B. Ham.

p. 371. Hamz. p. 81.), und die Stadt war benannt wie ^{ארבא} oder ^{ארבא}. Von jenen Städten des Südländes, aus welchem die Phönicier ans Mittelmeer auswanderten, sind Arvad (= Arpad Jer. 49, 23.) und das cölesyrische Hamat erst Colonieen. — V. 3—6. entwickelt Amos die Prädicate der ersten Hälfte von V. 1. durch ausführliche Schilderung ihres gottvergessenen, schwelgerischen und übermüthigen Lebens und Treibens. — חסוים schliesst sich noch an das Suff. in נבב an, und wird daher, während VV. 5. 6. die dritte Person des Finitum Platz greift, selber noch durch die zweite fortgesetzt. Vielleicht sahen auch die Punctatoren, obgleich sie nicht חסוים schrieben, sowohl hier als Jes. 66, 5. das Particip des Hiphil von חסו, welches hier zu erkennen durch die Construction mit ח (vgl. 8, 9.) und durch das parallele חסוים angerathen wird. Der Tag der Strafe, wählen sie, sei fern (9, 10.), während sie zugleich dafür sorgen, dass, was die Strafe herheizt, die Sünde, in der Nähe und bleibend dasei, sich gleichsam häuslich bei ihnen niederlasse. So stellt Amos an die Spitze die Bedingung ihres sofort zu schildernden Thuns zugleich mit Andeutung der Verkehrtheit ihres Wahnes. — V. 4 f. Sie liegen bequem und nachlässig hingestreckt auf ihren kostbaren Ruhebetten (3, 12. vgl. lectus eburnus Hor. Serm. II, 6, 103.), und zwar, während man sonst nach Sitte der Väter zu Tische sass 1 Sam. 20, 24., um zu schmaussen. Bei Gelagen nun kam nicht blosses Brod mit Wasser, sondern Fleisch und Wein auf den Tisch (Jes. 22, 13.); also lassen sie sich von der Heerde weg die besten Lämmer und Mastkälber kommen vgl. 1 Mos. 18, 7. Ihr Gelag begleitet fer-

ner Musik (Jes. 5, 12.), in welche sie vergnügt miteinstimmen (Hieb 21, 12.); und trinkend verlängern sie es bis in die tiefe Nacht (Jes. 5, 11.). — שׁוֹשׁ, im Arab. von unhesonnenem Reden, bezeichnet wohl ihre Lieder als leichtfertige oder als alberne; ἐπιχρησιν der LXX ist bloss gerathen. כְּלִי-סוּר *Musikinstrumente*, wie z. B. das נבל eines ist. Die Stelle spricht dafür, dass David Erfinder von Musikinstrumenten war, vielleicht gerade des nablum, das hier genannt und dessen Name hebräisch ist, wenn sie auch nur das sinnreiche Verfertigen des gleichen Instrumentes für sie aussagt; denn sie sollen mit dem Meister verglichen werden, der, wenn das nablum ein Anderer erfunden hätte, selbst nur ein Schüler wäre. שׁוֹשׁ nach Sach. 9, 15. ein Gefäss, in welches viel hineingeht, nach unserer Stelle eines, aus welchem man noch trinken konnte, aber gewöhnlich nicht trank, also ohne Zweifel der Mischkrug, in welchen man aus den Schläuchen oder den כְּלִי den Wein goss, um ihn, nachdem er mit Wasser temperirt worden, in die Becher zu gießen. Man sagt כּוֹסֶה = trinken aus — 1 Mos. 44, 5.; sie tranken aus Weinmischkrügen, natürlich Wein, indem sie für die grosse Menge Weines, welche sie trinken wollten, auch verhältnissmässig grössere Trinkgeschirre wählten. — Sich zu salben, war ein Zeichen der Fröhlichkeit (Pred. 9, 8.), die hier der Wein schuf (Pred. 10, 19.); es zu unterlassen, bezeichnete die Trauer (2 Sam. 14, 2.). Treffend also steht dieser Zug am Ende im Gegensatze zu גִּדְּלוּ. Und grämen sich nicht um den Schaden (?) Josephs. שׁוֹשׁ bedeutet nicht eine wunde Seite, die der Staat gegenwärtig hätte, sondern seine künftige Zerstümmerung (Jes. 30, 13. 14.), die Amos gedroht hat, die drohend naht. — Darum werden sie dann (כִּדְּלוּ, d. i. wenn dieses שׁוֹשׁ eintritt) in die Gefangenschaft wandern, als Häupter des Volkes שִׂרְיָם וְקָדָם (1 Kön. 21, 9.), den Zug der Gefangenen anführend; und dann wird ihr Jauchzen schon ein Ende nehmen. שׁוֹשׁ Stat. constr. von שׁוֹשׁ Jer. 16, 5., hier wie שׁוֹשׁ Jes. 43, 14. Mit שׁוֹשׁ ist wohl eine Paronomasie beabsichtigt. — V. 8—10. An die Stelle jenes Jubelgeschreies wird Grabesstille treten. Die Schilderung des Uebermuthes Jakobs V. 3—6. hat den Unwillen des Schildernden selbst beftiger entzündet; daher jetzt die Steigerung des Ausdruckes. Jahve schwört (vgl. 4, 2.), er verabscheue solchen Uebermuth Israels, er hasse die Stätten, wo sie ihn zur Schau tragen, und werde deshalb die Stadt allen Schrecken einer Belagerung aussetzen. In אֲסוּרֵי liegt noch nicht das Ueberantworten „in Feindes Hand“, was sonst wohl dabei stände, sondern, wie in אֲסוּרֵי 1 Sam. 23, 7., nur die Ein- und Abschlüssung, in deren Folge V. 9. die Sterblichkeit überhand nimmt. Die Rede haftet hier wieder wie 4, 2. 3. 5, 16. 8, 3. auf der der Eroberung und Wegführung zunächst vorhergehenden grausenhaften Scene. Vers 9. ist stärkeren Inhaltes, als 5, 3.; der Sinn ist aber wegen des Zusatzes „in Einem Hause“ nicht: wofern sehr wenige Menschen übrig bleiben u. s. w.; sondern, wenn sehr Viele, wenn eine zahlreiche Familie bisher im Verlaufe der Belagerung völlig verschont geblieben ist, so sollen sie doch noch Alle ohne Ausnahme

sterben. Mit lebhafter Phantasie malt Amos V. 10. es sich weiter aus, wie es da gehen werde. Ein Verwandter kommt in das Haus, um pflichtgemäss seinem Blutsfreunde die letzte Ehre zu erzeigen; er findet kein lebendes Wesen mehr darin, ausser im Hinterraume des Hauses auf dem Krankenlager (vgl. Ps. 128, 3.) noch Einen. Also ihrer neun sind bereits todt; und dieser Letzte wartet auch auf sein Ende (V. 9.). — וְיָמָא vgl. 4, 2., nämlich יָמָא רָא (1 Mos. 23, 4.). Wie Jes. 17, 5., steht das Suff. ohne vorhergegangenes Nomen, worauf es zu beziehen wäre, indem vom Plur. zum Sing. fortgeschritten wurde: einen solchen Todten, einen aus der Zahl der neun oder den neunten. וְיָמָא] Wie das V. 8. mit Nachdruck dem Subj. vorangestellte Particip וְיָמָא für וְיָמָא geschrieben steht, so hier וְיָמָא für וְיָמָא, welche Erklärung durch den Zusatz: um die Gebeine (nicht die Leiche selber) herauszutragen (und zu bestatten) gesichert wird s. 1 Sam. 31, 12. 13. Nämlich der Menge der Todten wegen (8, 3.) wird sie zu begraben kein Raum mehr sein vgl. Jer. 19, 11. Welche man also nicht bloss hinwirft und unbegraben lässt (8, 3. Jer. 8, 2.), deren Leichen werden verbrannt, und nur ihre Gebeine, die wenig Raum einnehmen, bestattet. Dieses Verbrennen geschah kraft unserer Stelle noch im Hause; unrichtig aber übersetzt Hieron.: *et comburet eum*, für: *et ustor eius*. Die Copula ist wie Sach. 9, 9. epexegetisch, und das Wort nur wegen des sofort folgenden וְיָמָא eingesetzt. Beim zweiten וְיָמָא ist nicht wie etwa Sach. 13, 5. 6. das Subj. zu wechseln; sondern das Wort wird wiederholt, um die Antwort וְיָמָא und den Zuruf וְיָמָא, welcher nichts mit ihr zu thun hat, aneinander zu halten vgl. וְיָמָא 2 Kön. 6, 27. 28. Er fürchtet, der Frager möchte noch mehr reden wollen, und ruft ihm desshalb St! zu. Der Grund aber: denn nicht zu erwähnen (wird sein) der Name Jahve's, gehört dem Amos, nicht mehr dem Sprechenden an, welcher sich sonst sofort gegen sein eigenes Verbot verfehlen würde. Die Worte setzen voraus, dass der Andere den Namen Jahve's nun nennen wollte, vermuthlich in irgend einer bei Todesfällen gewöhnlichen Formel, deren sich der Befragte auf seine Antwort hin zu versehen hatte. Zugleich deuten sie auf einen Volksglauben hin, nach welchem bei solchen Kundgebungen des göttlichen Zornes Jahve's Name nicht genannt werden sollte, um nicht einen Ausbruch desselben gerade nach der Seite hin, wo er genannt worden, zu veranlassen. — V. 11—14. Ihre eingebildete Macht wird sie vor den Folgen ihrer Verkehrtheit nicht schützen. Das den 11. Vers einleitende וְיָמָא ist nicht von den letzten Worten des 10. Verses abhängig zu machen, sondern, V. 14. wieder erscheinend, führt es für den speciellen Zug VV. 9. 10. dessen Allgemeines, das ihn Begründende, ein: die Zerstörung der Hauptstadt, was eine Belagerung voraussetzt, Krieg überhaupt, womit die Schrecken des Krieges gegeben sind. — Jahve beordert V. 11., nämlich sein Werkzeug, das Volk V. 14.; und dieses zerstört die Stadt vgl. Jes. 28, 2. Das Targ. und Hieron. deuten das grosse und das kleine Haus auf das grössere und kleinere Reich, was nach bekanntem Sprachgebrauche (z. B. Sach. 10, 6.), nach

9, 11., und gemäss der Nennung beider Reiche 6, 1. denkbar wäre. Ob aber eine solche Bezeichnung derselben schlechthin als grösseres und kleineres Haus verständlich war? Vgl. vielmehr 3, 15. Das grössere Haus ist der dem Herrn verhasste Palast (V. 8.), die Wohnung des grossen und vornehmen Sünders 3, 10., der deshalb auch in Stücken zerschlagen, gänzlich zerstört wird, während das Haus des Geringen zwar nicht unbeschädigt bleiben kann, aber doch nur Spalten oder Risse bekommt. — Den Zusammenhang zwischen VV. 11. 12. stellt *Chr. B. Mich.* also her: diese Zerstörung werdet ihr so wenig abwenden können, als Rosse auf Felsboden rennen. Allein kraft des zweiten Gliedes kleidet das erste ihre gegenwärtige Verkehrtheit ein vgl. Jes. 29, 16. וְהָיָה כִּי יִסְּדוּ עָלֶיךָ אֲבָנִים. Ist es Brauch, dass Rosse auf felsigem Grunde rennen? d. h. haben wir denn verkehrte Welt, dass ihr Recht in Unrecht verkehrt haht? dass ihr meint, ungestraft also verfahren zu dürfen (vgl. Jes. 5, 20.)? Das böse Gewächs, den Lolch, setzten sie an die Stelle des guten Krautes einer unparteiischen Rechtspflege; und pflanzten so in die Brust des Bürgers das bittere Gefühl erlittenen Unrechtes an die Stelle der süssen Empfindung, sein Recht erhalten zu haben. Die Frage: *pflügt man wohl mit Rindern?* werden wir unbedenklich bejahen, würde man lachend bejaht haben. Man zieht freilich das Schlagwort בְּבָלִי auch hierher; allein statt seiner Wiederholung wenigstens durch וְאֵל tritt an seinen Platz בְּבָקָרִי; und die Stellung von בְּבָלִי in der Mitte seines Satzes lenkt von der Vermuthung ab, dass das Wort im zweiten Satze noch gedacht werden solle. Da wir auch 4, 3. falsche Wortabtheilung gewahr geworden sind, und vom Collectiv בָּקָר der Plural nur erst 2 Chron. 4, 3. und bloss anscheinend Neh. 10, 37. gebildet wird, endlich auch die LXX an dem Worte anstossen, so trennen wir dasselbe, und lesen mit *J. D. Mich.* וְהָיָה כִּי יִסְּדוּ עָלֶיךָ אֲבָנִים: *pflügt man wohl mit Rindern das Meer?* Der ἀρότης κύματος (*Callim. fragm.*) pflügt nicht mit Rindern; und *litus arare bubus* ist sprichwörtlich für zweckwidriges Thun (*Ovid. Her. 5, 116. Trist. V, 4, 48.*). Ebenso LXX Jer. 22, 20., wir Dan. 11, 38.; und Jes. 41, 2. scheint uns Zweideutigkeit beabsichtigt, indem vermeintliches וְהָיָה כִּי יִסְּדוּ עָלֶיךָ אֲבָנִים (Jer. 50, 21.) leicht einen וְהָיָה כִּי יִסְּדוּ עָלֶיךָ אֲבָנִים (vgl. Jes. 21, 1. — Offenb. 17, 1. 15.) nach sich zog. — V. 13. וְהָיָה כִּי יִסְּדוּ עָלֶיךָ אֲבָנִים und וְהָיָה כִּי יִסְּדוּ עָלֶיךָ אֲבָנִים fasse man nicht als Ausruf, sondern als Appositionen zu dem Subj. in וְהָיָה כִּי יִסְּדוּ עָלֶיךָ אֲבָנִים. Nämlich ehen ihrer Macht sich freuend, als welche sie in den Stand setze, ungestraft Böses zu thun, haben sie Recht in Unrecht verkehrt. Das „Ding, das nicht ist“ hier, וְהָיָה כִּי יִסְּדוּ עָלֶיךָ אֲבָנִים Jer. 7, 4., bestimmt sich sofort. Der Prophet bezeichnet so ihre prätendirte Stärke, mit der ohne Jahve nichts gethan war, und wider ihn und das fremde Volk, welches er sendet, nichts gethan sein wird. Sie sagen: wir haben durch unsere Stärke uns Hörner genommen (d. i. ohne Jemanden zu fragen, gemacht), mit welchen wir unsere Feinde niederstossen werden (vgl. 5 Mos. 33, 17. 1 Kön. 22, 11.): wir haben uns mit Gewalt in den Besitz der nöthigen Hülfsmittel, in die Verfassung gesetzt (vgl. 5 Mos. 8, 17.), alle Feinde abtreiben zu können. — V. 14. Die Nichtigkeit ihrer Macht wird

sich sofort zeigen, denn u. s. w. ילוצי vgl. 2 Kön. 13, 4. 22. Die angegebene Raumbestimmung sagt: der ganzen Ausdehnung des Landes nach von Norden gen Süden (vgl. 3, 11.), und sie ist bestimmter, als 2 Kön. 14, 25., wo das Meer der Ebene statt des Baches derselben genannt wird. Letzterer ist identisch mit dem נחל הערבים (d. i. gleichfalls *Bach der Heide* Jes. 15, 7.), dem Grenzflusse zwischen Moab und Edom, welcher in die Südspitze des todten Meeres einmündend, die ירדן selber noch durchströmt. Bis dahin hatte Jerobeam durch Moabs Eroberung das Reich ausgedehnt (vgl. m. Comm. zu Jesaj. S. 181 ff., zu Jes. 15, 7.); hierin hatte sich eben jenes נחל bekrundet; und eben desshalb gedenkt Amos dieser Ausdehnung ihres Gebietes geistlich.

III.

Cap. VII—IX.

Cap. VII, 1 — VIII, 3.

Nachdem Jahve so lange Nachsicht geübt, nachdem er dem Strafgerichte mitten im Vollzug Einhalt gethan hat, lässt er ihm endlich unabwendbar seinen Lauf. — Geschichtliches Zwischenstück, welches sich an diese Weissagung anknüpft. — Zunächst bilden die drei Visionen V. 1—9. ein Ganzes für sich, innerhalb dessen sich die beiden ersten von der dritten sondern und ihr gegenüber treten. — V. 1—3. Vision von den Heuschrecken. כה יראני ist an allen vier Stellen auf die gleiche Art zu beurtheilen; V. 7. aber namentlich kann nicht vom Schen des leiblichen Auges die Rede sein. Eine wirkliche Vision jedoch, also einen unwillkürlichen Act der Ekstase anzunehmen, gebt deshalb nicht an, weil das dritte Gesicht auf Reflexion beruht, und das vierte ein witziges Wortspiel gibt. Diese Visionen sind gleich der fünften Cap. IX. poetisch fingirt; und dass sie aus einem überlegenden Geiste hervorgingen, erhellt schon aus ihrer Beobachtung einer Stufenfolge. Der angegebene Zeitpunkt ist also gewählt, weil dann, nachdem der König zur Unterhaltung von Ross und Maulthier (1 Kön. 18, 5.) das Frühgras hingenommen hatte, wenn die Heuschrecken das Spätgras wegfrassen, den Unterthanen es an Futter für ihr eigenes Vieh gebrechen musste. Kämen sie zur Zeit, als das Frühgras spross, so würde Hoffnung auf das Spätgras bleiben. Von dem hier angedeuteten fiscalischen Rechte ist übr. sonst nichts bekannt. — Subj. zu יראני ist (vgl. V. 4.) „der Herr Jahve“; über יראני s. zu Nah. 3, 17.; die גזים können weder die Handlung des Mähens, noch als Plural das annoch stehende Frühgras, nachdem das Mähen begonnen, sondern nur die einzelnen Haufen gemähnten Grases bezeichnen, in welche, als in mehrere Vliesse, das Vliess des דלל V. 4. zerfällt. — V. 2. Da der Prophet nicht erst, wenn das Verderben vollbracht ist, um Gnade stehen wird, auch nach V. 3., als er es

that, es noch nicht zu spät war, so kann mit dem Kraut der Erde nicht das Spätgras gemeint sein. Es ist nicht das Gras der Wiesen, sondern des Feldes, das sie beim Herauskriechen aus der Erde sofort vorfanden, und nach dessen Verzehrung zu befürchten stand, sie würden nun weiter auch über das Grummet herfallen. Da legt Amos seinem Amte gemäss Fürbitte ein. — *וַיִּיחַ*, wo man *וַיִּיחַ* erwartet, hat nicht Richt. 19, 30. 2 Sam. 15, 5., aber wohl Jer. 37, 11. 1 Sam. 17, 48. Analogien. Da *וַיִּיחַ* nur Einleitung von *וַיִּיחַ* ist, so bleibt Zweideutigkeit vermieden; die Relation zum Vorhergehenden einmal auszudrücken, konnte hinreichend scheinen vgl. 1 Mos. 15, 6. — Für *וַיִּיחַ* dessgleichen steht anderwärts *וַיִּיחַ*, z. B. 1 Sam. 17, 48. — *וַיִּיחַ* ist eigentlich Appos. zum Subj. in *וַיִּיחַ*: *als welcher*. Der angegebene Grund aber will sagen, Jakob sei so geringe, an Hülfquellen und Hülfsmitteln so arm, dass es einen solchen Schlag schmerzlich empfinden und schwer darunter leiden würde. *וַיִּיחַ* nicht: bei diesen Worten, sondern vgl. 2 Mos. 32, 14. — V. 4—6. Vision vom fressenden Feuer. Unter *וַיִּיחַ* mit dem Artikel kann nur das Stück Land, auf welchem jenes Spätgras spross, verstanden sein. Wie Amos das israelitische Volk, so repräsentirt *וַיִּיחַ* das Land Israels, welches an den Ocean gränzt, und dessen Wiesengründe, des Wassers bedürftig 1 Kön. 18, 5., vorzüglich gegen das Meer hin zu suchen sind. Auf den Ocean fällt das Feuer herab und zehrt ihn auf; sodann aber beginnt es auch, das *וַיִּיחַ* zu verzehren. *וַיִּיחַ* Von der noch unvollendeten Handlung, welche im Gange ist, gegenüber von *וַיִּיחַ*. Während das erste Mal die Strafe völlig abgewandt wurde, bat sie hier Israel bereits ergriffen, und wird nur in ihrem Verlaufe gehemmt, so dass das Volk wie jener aus dem Feuer gerissene Ast 4, 11. noch entrinnt. — *וַיִּיחַ לִרְכָּשׁ* nicht: *er rief zur Rache das Feuer*, wenn man nicht wenigstens *וַיִּיחַ* vor *וַיִּיחַ*, als durch das vorangehende *וַיִּיחַ* veranlasst, streichen will. *וַיִּיחַ*, Jemanden *herbeirufen*, einem *rufen*, wird nicht mit *וַיִּיחַ* construiert; und *וַיִּיחַ לִרְכָּשׁ* = *zu strafen mit Feuer*, statt wie das erste Mal mit Heuschrecken, gehört zusammen. Dann aber ist *וַיִּיחַ* (vgl. Jes. 34, 14.) so viel als *וַיִּיחַ* 5 Mos. 25, 18., *occurrens*; wie sonst auch das Niphal von Jahve, der einem Propheten erscheint, gesagt wird 4 Mos. 23, 3. 4. 16. — V. 7—9. Vision vom Senkblei. Gleich der folgenden, bedarf sie erst der Erklärung, indem Amos nicht die Calamität selber daherschreiten sieht, sondern durch das sichtbare Zeichen nur den Entschluss Jahve's, sie heranzuführen, und zwar diess keineswegs unverkennbar deutlich symbolisirt. Wenn daher in der zweiten Vision gegen die erste die Aenderung des Formellen sich auf den in der Sache begründeten Wechsel von *וַיִּיחַ* für *וַיִּיחַ* beschränkte, so ändert sich nun hier die Darstellung hedeutender. — Die Mauer ist eine solche des Senkbleies, d. i. nach diesem erbaut, eine senkrechte. Als solche führt sie der Prophet nur der Concinnität zu Liebe ein, weil *וַיִּיחַ* sofort wieder vorkommt. Jahve hat dasselbe, natürlich an einer Schnur, in der Hand, weil er V. 8. im Begriffe steht es anzulegen. Die Frage geschieht an Amos, um an seine zu erwartende Antwort die

Deutung des Zeichens anzuschliessen vgl. Jer. 1, 11. 13. Nicht, als wenn Jahve sich davon erst überzeugen wollte, dass ihre Wege nicht gerade sind Ez. 33, 17. Diess wusste er bereits bei V. 1.; und die Deutung widerspräche dem Zusammenhange. Vielmehr er legt sie an die Gebäude, um sie zur Schleifung zu bezeichnen. Daher sieht ihn Amos V. 7. auf einer Mauer stehen; daher auch die Färbung von V. 9. Mit מַדְבָּח ist die Schnur, woran es hängt, und auf die es eigentlich ankommt, auch gegeben. Nach der Schnur baute man, und riss nach ihr auch theilweise ein; daher der Ausdruck hier und Jes. 34, 11. 2 Kön. 21, 13. — Er legt das Senkblei an בְּקֵרְבָן , nicht irgendwo an der Grenze, sondern im Herzen des Landes, weil es eine vollständige, keine theilweise Verheerung sein soll. — V. 9. In Folge dessen werden die בָּתִּים , welches also Gebäude sein müssen ($= \text{בָּתֵּי}$ wie 1 Kön. 11, 7. u. ö.) zerstört. Er nennt diejenigen Gebäude, welche vorzugsweise Jahve's Zorn erregten, und daher vor allen anderen zerstört werden sollen. — Zu den Schlussworten vgl. Jes. 31, 2. Sie deuten darauf hin, dass feindliches Kriegsvolk diese Verheerung in's Werk setzen werde. — קִשָּׁר auch V. 16. Jer. 33, 26. — V. 10—17. Geschichtliches. Jetzt, wo die Weissagung sich sogar an die Person des Königes gewagt hat, verliert der Priester des goldenen Kalbes zu Bethel die Geduld, und berichtet an den König, von dem sich nun auch Einschreitung erwarten liess. Im Wesentlichen berichtet er getreu; denn da Jerobeam noch lebte, so umfasst der Ausdruck „Haus Jerobeams“ zwar ausser ihm noch Andere, vor allen Anderen aber ihn selbst vgl. Jes. 7, 13.; und von einer Verdrehung der Aussprüche des Amos (Justi) kann nicht die Rede sein. Im Uebr. s. 5, 5. 27. 6, 7. רָשָׁע] Der Begriff einer Verbindung Mehrerer scheint sich erst später dem Worte mitgetheilt zu haben, und der ursprüngliche scheint analog dem *nectere dolos*. Er hat eine aufrührerische Gesinnung gegen dich gefasst, in welcher er, was er wünscht, nämlich dein und Israels Verderben, weissagt. Und zwar thut er diess nicht etwa in einer abgelegenen Ortschaft an der Gränze, sondern inmitten des Landes, in einer Hauptstadt (V. 13.); und seine Worte sind so maasslos, so ungeheuer und frevelhaft, dass das Land sie nicht aushalten und verwinden kann (vgl. zu בְּקֵרְבָן Jer. 6, 11. mit Jes. 1, 14., *Demosth.* 21, 200.: $\eta \text{ πόλις αὐτὸν οὐ χωρεῖ}$). Er meint: sie könnten einen zersprengen s. auch Hiob 32, 18 ff. 1 Kön. 1, 40. — Wie es nach VV. 12. 13. scheint, hat Amazia nicht heimlich hingesendet. Auch will er nicht das Verderben des Amos; sondern die Anzeige bezweckt bloss die Vertreibung des lästigen Predigers. Er hat nichts dagegen, wenn Amos im Lande Juda noch ferner weissagen will; nur hier in loco selber könne ein solcher Unfug nicht geduldet werden. אֶל-לֶחֶם] Iss dort dein Brod in Frieden, anstatt dich um Dinge, so dich nichts angehen, zu kümmern! Steck' ein Stück Brod in den Mund, auf dass du dergestalt schweigen mögest! Vollkommen wie der Spruch: eat your pudding, slave, and hold your tongue! בְּיָדוֹ] eine Hauptstadt (vgl. 1 Sam. 27, 5.), nämlich als Hauptort des Cultus für ganz Israel, und so heilige

Stadt, wie es hier heisst, *des Königes*, weil er selbst hier anhetet und opfert, wie 1 Kön. 13, 1. Jerobeam I. — VV. 14. 15. Amos lehnt nicht etwa bloss bescheiden den Titel $\text{נָבִיא} = \text{נָבִיא}$ (vgl. 1 Sam. 9, 9.) ab, sondern sagt: weder sei das Weissagen sein Beruf, noch auch gehöre er zum Prophetenorden, so dass er den Rath, seine Profession anderswo zu treiben, sich zu Nutze machen könnte; er sei ein יִזְרְאֵלִי , der nicht zu weissagen pflege, sondern von Jahve ausserordentlicher Weise die Sendung, eben in Israel zu weissagen, erhalten habe. בִּיָּקֵר von בָּקֵר abgeleitet, füglich nur = *Rinderhirt*. Dem widerspricht aber V. 15. בִּיָּקֵר , 1, 1. בִּיָּקֵר , und die Beschaffenheit der Gegend von Tekoa. Der *Chald.* scheint hier dasselbe Wort wie 1, 1. zu lesen; und wahrscheinlich stand auch hier das seltene und befremdende בִּיָּקֵר , welches die LXX 2 Kön. 3, 4. nicht zu deuten wissen, aber hier durch $\alpha\lambda\pi\acute{o}\lambda\omicron\varsigma$ richtig wiedergeben. Noch fehlerhafter, als בִּיָּקֵר wäre, lasen sie 1, 1. בִּיָּקֵר für בִּיָּקֵר , und 6, 12. בִּיָּקֵר für בִּיָּקֵר . — Von בִּיָּקֵר gibt בִּיָּקֵר (LXX), *vellicans* (*Vulg.*) vermuthlich die eigentliche Meinung an; denn um diese Frucht zur Reife zu bringen, ist erforderlich, sie einzukneipen oder zu ritzen s. *Theophr. Hist. plant.* 4, 2. *Plin. H. N.* 13, 14. Sie erscheint hier als Speise der auf der Trift sich aufhaltenden Hirten, denen Brod eine Seltenheit sein mochte; und die Worte haben eine Beziehung auf בִּיָּקֵר V. 12. Uebr. ist das Zeitwort erst Denom. von בָּקֵר

die Maulbeerfeige. — Zu V. 15. vgl. 2 Sam. 7, 8. 1 Kön. 19, 19. Er vernahm im Geiste den Ruf Jahve's, und fühlte sich von einem unwiderstehlichen Drange getrieben. — VV. 16. 17. Da Amazia ihm also verbietet, was Jahve ihm geboten hat, und dergestalt noch eine besondere schwere Schuld auf sein Haupt ladet, so droht ihm Amos auch noch eine besondere schwere Strafe an. Der Gegensatz, in welchen sich Amazia zu Jahve stellt, drückt sich auch in dem betonten: *Du sagst* — *Jahve sagt*, aus; und die Rede geräth bei ihrem Steigen sofort in den Parallelismus vgl. 2 Mos. 19, 3. Uebr. haben wir hier in dem Verhote einen Beleg für 2, 12.; und möglich wäre es, dass dasselbe diesen Vers erst veranlasst hätte. — Zn בִּיָּקֵר s. Mich. 2, 6. 11. — Seine Strafe selbst aber wird ihm bei dem allgemeinen Strafgerichte, das über Israel ergeht. Sein Weib wird in der Stadt huren, nämlich unfreiwillig; bei Eroberung der Stadt wird sie geschändet werden Sach. 14, 2. Seine Kinder werden eben dann von den Feinden umgebracht; sein Grundbesitz wird, indem fremde Colonisten in's Land geführt werden, Anderen ausgetheilt (vgl. Jer. 6, 12.); und er selbst wird in ein Land der Heiden hinweggeführt, so dass seine, des Priesters, Gebeine in ungeweihter Erde begraben werden müssen (s. Jes. 22, 18., dgg. 1 Mos. 50, 25.). Diese letztere Drohung setzt voraus, was sich sofort anschliesst, nämlich dass es im Uebrigen bei dem, was Amos geweissagt, bleiben werde. — VIII, 1—3. Vision von dem Korbe mit Früchten. Der geschichtliche Abschnitt hat die Entwicklung der Visionen unterbrochen. Daher wird hier die dritte Vision reproducirt, ohne dass ein wirklicher

Fortschritt nachzuweisen wäre, d. h. ohne dass jetzt schon der allein noch übrige letzte Schritt gethan würde. Es ergibt sich aber so der Vortheil, jenen drei Visionen noch zwei mit jenen verbundene gegenüber stellen zu können vgl. 4, 8. 2 Kön. 9, 32. — Er sieht einen Korb (aus Flechtwerk) mit (reifem) Obst; und man kann, damit die Anspielung nicht verloren gehe, V. 2. übersetzen: *es reifet das Ende* u. s. w. oder: *gekommen ist die Reife* u. s. f. Nur ist קָרַב nicht für ein Bild des zum Verderben reifen Volkes zu achten (Jes. 28, 4.), sondern Amos benutzt bloss die äussere Aehnlichkeit des Wortes mit קָרַב. — חֵיִל ist wohl nicht *Tempel*; denn es kann nicht gemeint sein, die Lobgesänge zu Ehren Gottes (5, 23.), sondern, die Gesänge der Freude (6, 5. 2 Sam. 19, 36.), würden sich in Geheul, in Töne des Leides verwandeln vgl. V. 10. 1 Macc. 9, 41. Jer. 25, 10. Hiob 30, 30. Sie werden heulen wegen der Menge der Todten, die man eben ihrer grossen Zahl halber nicht mehr begräbt, sondern in der Stille aller Orten binwirft und liegen lässt (s. zu 6, 10. 4, 3.).

Cap. VIII, 4—14.

Jahve will also ferner nicht verzeihen, und der Untergang steht bevor: da ruft der Prophet zum letzten Male ihnen zu, sie möchten seine Stimme hören, ehe es zu spät sei. — V. 4—8. wird diese Vision denen, welche sie angeht, zu bedenken gegeben. Es sind wieder die Vornehmen, die herzlosen Reichen. — V. 4—6. Sie schnappen nach dem Armen, d. i. trachten ihn zu verschlingen, und schnappen oder lechzen darnach, לִפְתּוֹתָיו, nämlich dadurch, dass sie allen Besitz an sich reissen (Hiob 22, 8. Jes. 5, 8.). Sie wollen die Armen gleichsam auffressen (Sir. 13, 19.), so dass diese verkommen, ihre Sklaven werden (V. 6.), oder das Land meiden müssen vgl. 1 Sam. 22, 2. לִפְתּוֹתָיו Lies כִּפְתּוֹתָיו im Sinne von כִּפְתּוֹתָיו (vgl. 2, 7. und m. krit. Note zu Ps. 9, 13.), wie unnöthigerweise das K'ri emendirt. — Die beiden folgenden Verse geben an, wie sie diese Absicht zu erreichen gedenken, was sie im Einzelnen bezwecken. Sie können als echte Kornjuden es kaum erwarten, bis die Feiertage (der Tag des Neumondes s. 4 Mos. 28, 11. 2 Kön. 4, 23.) vorüber sind, um Korn zu verkaufen. An den Fragesatz knüpft sich ein Nachsatz an, wie wenn כִּי relativ wäre: in welchem Falle der Satz ihre Ungeduld nicht verrathen würde. Die Feiertage wünschen sie vorüber, um verkaufen zu können, verkaufen aber wollen sie, um dabei auf alle Art zu betrügen. Sie haben zu kleines Getreidemass, treiben in die Höhe oder halten hoch den Kaufpreis, der ihnen dargewogen werden soll, und sind zum Behufe dieses Wägens noch mit falscher Wage versehen. — *Korn aufthun* d. i. die Behältnisse des Kornes, vgl. Jer. 50, 25. — *Fälschen die Wage des Truges*, eig.: zum Truge; denn eben durch die Fälschung wird sie erst eine solche, und es ist wohl nicht gemeint, sie sei zum Voraus falsch, und nun wögen sie erst nochmals unrichtig. — V. 6. Dieses ihr Thun hat aber nicht bloss den Zweck, dass sie immer reicher werden

mögen, sondern auch die Folge, dass der Arme immer mehr verarmt, so dass er zuletzt sich für Geld zum Sklaven verkauft (3 Mos. 25, 39.), oder, weil er auch die kleinste Schuld nicht mehr bezahlen kann, wegen dieser seinem Gläubiger als Sklave zugesprochen wird vgl. 2, 6. — Der Uebergang in die erste Person am Schlusse zeigt, dass auch לָקַחְתָּ = sei לָקַחְתָּ אֶת־הָאָרֶץ, nicht parallel mit לָשְׁבִיתָ, sondern mit לִיָּקֶחְתָּ, obschon jenes von dem Vorübergehen des Feiertages nur mittelbar abhängt. אֶת־הָאָרֶץ] Abfall vom Korne, Spreu und taubes Korn. Auch diess wollen sie verkaufen, wohl nicht als שָׂכָר, unter das gute Korn gemischt; sondern als letzten Zug der Gewinnsucht fügt Amos noch bei: selbst, was man sonst wegwirft, suchen sie noch zu Gelde zu machen. — VV. 7. 8. Solches ihr Thun wird Jahve gewiss nicht ewig ungeahndet lassen, da es grauenhaft ist über alle Maassen. — Der Stolz Jakobs (vgl. Hos. 5, 5.) ist wohl, was 1 Sam. 15, 29. der Ruhm Israels. Auch 4, 2. 6, 8. schwört Jahve bei sich selbst; an letzterer Stelle durfte aber unsere Formel nicht Platz greifen. Richtig schon Ibn E. und weniger entschieden Kimchi. — Das durch ihre Unthaten entweihte Land (Jer. 3, 1.) sollte sich empören, sich in die Höhe bäumen unter der Sündenlast (Jes. 24, 20.), um sie abzuwerfen, sollte stürmisch aufwallen (יִנְיִשׁוּ, vgl. Jes. 57, 20.), und, weil die Last zu schwer ist, unter ihr zusammensinken. Die Bewohner aber sollten aus Furcht vor dem also erregten göttlichen Zorne trauern, vgl. 5 Mos. 21, 8. — אָרֶץ, sofort durch אֶרֶץ אֲשֶׁר־נָתַתָּ aufgenommen (vgl. Ez. 26, 18. Ps. 29, 5., zu Jes. 24, 15. m. Comm.), ist soviel wie אֶרֶץ 9, 5., in welchem Sinne auch Sir. 24, 27. אֶרֶץ gestanden hat, und sollte mithin nach Analogie z. B. von אֶרֶץ Hi. 33, 21. אֶרֶץ = kajjor punktirt sein. יִנְיִשׁוּ] Die richtige Erklärung des K'ri et sideret wird durch יִנְיִשׁוּ C. 9, 5. bestätigt. Amos liebt Erweichung der Aussprache s. zu 4, 3. 6, 8. — Falsch gewöhnlich: wie vom Nil u. s. w. Die Prädicate gelten alle vom Wasser, nicht vom Lande unter Wasser (Jer. 46, 7. 8. Jes. 57, 20. Ez. 32, 14.); אֶרֶץ und אֶרֶץ sind Gegensätze; und wenn das Land wie vom Nil anschwölle, also das Steigen des Nils wie ein Steigen des Landes gälte, so könnte nicht zugleich ein Uberschwemmtwerden wie vom Nil, ein Versinken unter dem Wasser von ihm ausgesagt werden. — VV. 9. 10. Jener Tag V. 3. wird ein Tag des Dunkels 5, 18. und der Trauer sein. — V. 9. Die Stelle scheint auf Anschauung einer Sonnenfinsterniss zu beruhen, gleichwie auch Jer. 15, 9. jene vom 30. Sept. 610 (Herod. 1, 74. 103. vgl. L. Ideler Handb. d. Chronol. I, 209.) zu Grunde liegt; vgl. weiter zu Mich. 3, 6. Sach. 14, 7. Da am Mittage die Sonne untergehen soll, und da kurz vorher C. 7, 11. 9. von Jerobeams Tode die Rede war: so wird an die totale Finsterniss in dessen Todesjahre am 9. Febr. 784 zu denken sein (vgl. J. D. Mich. z. d. St.), welche bald nach 1 Uhr in Jerus. ihre Mitte erreichte. Sie wäre nicht mündlich geweissagt gewesen, sondern die schriftliche Uebearbeitung sähe hier auf sie zurück. Ausser ihr könnte nur noch diej. vom 6. August 803 in Betracht kommen; vgl. Art de vérifier les dates I,

178. 176. — V. 10. Vgl. V. 3. 5, 16. Hier aber ist kraft des Zusammenhanges gemeint die Trauer bei solchen drohenden Anzeichen, Trauer, welche das wirkliche Hereinbrechen des Gerichtes noch abwehren soll (Jer. 48, 37.). Sie werden trauern über ihre Sünden auf das Tiefste (Jer. 6, 26. Sach. 12, 10.), aber umsonst: *Ich will es* (nämlich ihr Thun an jenem Tage, ihr Jammern und Klagen) *machen, wie Trauer um einen einzigen Sohn, und das Ende davon als einen bitteren Tag.* Das Ende derselben wird ein bitterer Tag sein — וְיִיטֵן ist Kaph verit., s. zu Jo. 1, 15. —, indem zuletzt die befürchtete Strafe selber eintrifft und ihrer zu späten Reue ein Ende macht. — Die Verse 11. 12. schliessen sich eng an V. 10. an. Während ich sie jetzt vergeblich auffordere, das Wort Jahve's anzuhören (V. 4.), werden sie jenes Tages begierig sein, es zu vernehmen. Sie werden im ganzen Lande nach einem Propheten forschen und von ihm forschen, ob er ein Gotteswort habe (vgl. 1 Kön. 22, 5 ff. Jer. 37, 17.), das sie, was sie zu thun haben, anweise; allein vergebens (vgl. 1 Sam. 28, 6.). — Das Gotteswort ist hier eine geistige oder geistliche Speise, die dannzumal theuer sein werde (1 Sam. 3, 1.); da der Hunger aber nur Bild der Begierde ist, so tritt an seine Stelle, ohne vorher genannt worden zu sein, der Durst als gleichbedeutend. Der Wechsel des Bildes sodann scheint וְיִיטֵן V. 12. herbeizuführen vgl. 4, 8., wo auch ein וְיִיטֵן aus Durste; und so stellt sich ein leichter Uebergang her zu dem physischen, dem Durste V. 18. וְיִיטֵן s. zu Mich. 7, 12. Sie können nur bei Propheten Jahve's dessen Wort suchen, also nur im Inlande. „Vom Mittelmeer zum toden hin“, an welches ja das nördliche Reich angrenzte. Das galiläische würde ebenfalls passen, folgte nicht: und von Nord nach Osten, d. h. im nördlichen Theile Canaans ans dem Westen n. O. (s. auch zu Spr. 25, 23.), so dass im Süden und im Norden die Breite des Landes gemeint ist, das sie, so breit es ist (Jes. 8, 8.), durchstreifen. — VV. 13. 14. Es kann nicht der figürliche Durst nach dem Gottesworte gemeint sein. Dann dürfte nicht bloss schlechthin וְיִיטֵן stehen; das Obnmächtigwerden wäre eine starke Hyperbel; und es sollten eher Volksberater und Aelteste genannt sein, als die sorglose Jugend. Vielmehr „die schönen Jungfrauen und die jungen Männer“ nennt Amos als den bisher wohlgenährten (Sach. 9, 17.), in Jugendfülle blühenden und kräftigen Theil des Volkes. Eingeschlossen in die festen Städte und darin belagert, werden sie וְיִיטֵן (Jes. 30, 20.) trinken; aber diess wird zuletzt alle werden; und sie verschmachten dann vor Durst וְיִיטֵן vgl. 5, 2. — Aus V. 14. ist zu schliessen, dass der abgöttische Cultus ihnen hauptsächlich zur Last fällt. Die Säule der sinnlichen Religion ist das der Sinnlichkeit offene und zur Freude vorzugsweise gestimmte Alter. Kinder nahm man zu Wallfahrten wie nach Bersaba nicht mit; auch konnten sie am Reigentanz (2 Mos. 32, 19. Richt. 21, 19. 21.) noch nicht Theil nehmen; Greise und Greisinnen dagegen blieben gleichfalls zu Hause. — Samaria wird hier in gleicher Linie mit anderen Städten erwähnt; und auch deshalb lässt sich nicht bezweifeln, dass unter וְיִיטֵן die וְיִיטֵן

יָסַח (2 Kön. 13, 6.) verstanden sei. Die Bezeichnung ist vielleicht absichtlich gewählt, weil so nur Ein Buchstabe zu ändern war. — Durch die Wendung וְיָסַח יְהוָה wird nun nicht mehr bloss, dass, sondern wie sie schwören, angegeben. Sie schwören bei dem, was sie besonders hoch und theuer halten, bei der Aschera, beim goldenen Kalbe zu Dan, und „beim Wege Bersaha's“, d. i. bei der Festreise dahin. Es war dorthin eine ziemliche Strecke Weges (5, 5.); die wallfahrenden Jünglinge und Jungfrauen legten ihn schwerlich in strenger Askese zurück; und die Reise zum Ziele mochte für sie leicht grösseren Werth haben, als das Ziel selber. — Indess kann Leben von einem solchen Wege so wenig ausgesagt werden, wie vom dortigen Ritus, den das Targ. (vgl. ὁδός Ap. 9, 2.) hier findet, während doch der Weg einer Ortschaft ungeachtet C. 4, 10. am ehesten örtlich zu verstehen seyn wird. LXX geradezu ὁ θεός; und allerdings steht אֱלֹהִים auch vom Ziele des Weges 1 Sam. 9, 6. 1 Mos. 24, 42., welches hier wenigstens miteingeschlossen seyn muss.

Cap. IX.

Nunmehr die letzte Entwicklung. Sie werden dem Strafgerichte nicht entrinnen; doch wird das Volk nicht gänzlich vertilgt werden, sondern auf den Trümmern Israels wird Davids Reich wiederhergestellt, ein ewiglich gesegneter, glücklicher Staat. — V. 1. Vision vom wirklichen Beginne der Zerstörung. Sie schliesst sich an das Ende von 8, 14. erörternd an. Die Götzendiener sind gerade in einem ihrer Tempel versammelt; da erscheint Jahve, und heisst dem Zerstörer, denselben über ihnen einstürzen zu machen. Die einleitenden Worte sind anders gewandt, als 8, 1. u. s. w.; denn Jahve zeigt ihm nicht mehr ein Symbol des kommenden Unterganges, sondern erscheint, um diesen in's Werk zu setzen. Er steht nicht auf oder schwebend über, sondern an dem Altare (vgl. 1 Kön. 13, 1.), welchen wir für den Brandopferaltar vor dem Tempel im Vorhofe, und zwar wegen des Artikels für den zu Bethel halten werden. Der Befehl, welcher hier so wenig als Sach. 13, 7. an den Seher, sondern an den Engel Jahve's ergeht, besagt, er solle die Säulen (natürlich mit einem Schlage nur eine) schlagen, und zwar oben an ihrem Knaufe: von welchem Schlage zunächst die *superliminaria*, welche von den Säulen getragen sind, erheben werden; und solle sie (יִסְּדוּ) zertrümmern über Aller Haupt. Also sind diese יִסְּדוּ in der Höhe zu denken; sie sind die von den Säulen getragenen Vorsprünge des Tempeldaches, das bei Zertrümmerung der Säulen zusammenstürzt vgl. Richt. 16, 29 f. — Ueber die Hervorbildung des Appell. und Eigennamens יִסְּדוּ aus Appell. und Eigennamen יִסְּדוּ s. zu Jer. 47, 4. (vgl. zu Sach. 4, 12.). — Mit Zerstörung des Götzentempels wird der Anfang gemacht (vgl. 7, 9.); die Götzendiener gehen mit ihm zu Grunde; ihre Kinder (s. 7, 17. und zu 4, 2.), die am Tempelcult noch keinen Theil nehmen, werden durch feindliches Schwert getödtet, so dass also Niemand von ihnen entrinnen wird. — Dieser Gedanke

wird nun V. 2—4. erörtert. Da ist kein Versteck denkbar, wo sie sich dem Arme des Rächers entziehen könnten. Man beachte die treffenden Gegensätze: wenn sie sich hindurchgrüben, durchbrächen in die Hölle, wenn sie auflögen gen Himmel (vgl. Hiob 26, 6. Ps. 139, 7 f. — Hi. 34, 22. Jer. 49, 16.); wenn sie sich versteckten auf dem Haupte des Carmel, welcher vorspringt in das Meer (Jer. 46, 18.), hoch über dasselbe emporragend, oder im Gegentheile tief unter Meeresfläche am Boden desselben. — *Am Haupte des Carmel* (s. בִּמְצָא 6, 7. 2, 7.), nicht gerade: *im Haupte des Carmel*. Er ist allerdings sehr reich an Höhlen, aber auch stark mit Waldung und Gebüsch bewachsen; und die Höhlen, welche sich nicht allzutief in das Innere des Berges erstrecken, können als an ihm befindlich gedacht werden. — Die Schlange (5, 19. Jer. 8, 17.) wäre die grosse Wasserschlange, sonst auch לִיָּן oder לִיָּן Jes. 27, 1. (vgl. Hi. 3, 8. mit Ps. 58, 5.). — V. 4. scheint es, als gebe Amos den letzten verzweifelten Ausweg an, auf welchem sie hoffen könnten ihr Leben zu retten: nämlich sich mischend unter die in Gefangenschaft Wandernden vgl. Jes. 10, 4.: auch die Gefangenschaft soll sie nicht vor dem Tode schützen. Inzwischen gibt erst VV. 9. 10. Amos zu, dass das Volk mit Ausnahme der schweren Sünder bloss gefangen geführt werde; und die Meinung muss hier sein: wenn sie bereits auf dem Wege sind als Gefangene, und vor dem Tode sich nun sicher glauben u. s. w. [לֹא בְּסִי] s. Nah. 3, 10. 'לֹא בְּסִי' wie die Heerde vor dem Treiber 1 Mos. 32, 20. [וְשִׁמְרִי] und ich werde richten u. s. w. Die Worte, Jahve's künftiges Verhalten allgemein bezeichnend, runden die bisherigen Einzelangaben V. 2—4. ab; da die Formel aber gewöhnlich in gutem Sinne steht (Jer. 39, 12.), so erhält sie noch eine nähere Bestimmung (vgl. Jer. 44, 11.), wodurch sie den Sinn der V. 8. gebrauchten erreicht. — VV. 5. 6. Dieses Verderben Israels zu vollführen, hat Jahve die Macht. — *Stände* Vers 5. allein, und würde nicht הִנֵּנִי durch הִנֵּנִי V. 6. regelmässig fortgesetzt, so wäre zu übersetzen: *der Herr Jahve der Heerschaaren ist derjenige, welcher berührt* u. s. w. In der That aber ist die Wendung die von 4, 13. 5, 8.; und dass sofort im Anfange der Name Jahve's genannt wird, ist, weil dagegen שֵׁי יְהוָה weit entfernt am Ende steht, minder störend. — Ueber den Gedanken in 'הִנֵּנִי selbst s. zu Mich. 1, 4., über das Folgende zu 8, 8. — מַלְאֲכֵי Plur. statt des Sing. für מַלְאֲכֵי Ps. 104, 3., wogegen letzteres 2 Chron. 9, 4. für מַלְאֲכֵי gesetzt wird. [אֹרֶחַ] das Gewölbe oder der Schwißbogen, auf welchem eben Jahve's Palast ruht, sonst רִקְיָא, der Himmel selbst. Durch Säulen steht er auf der Erde auf. — Die 2. Hälfte des 6. V. kehrt aus C. 5, 8. zurück; s. daselbst die Erkl. — V. 7. Israel zu verderben, hat Jahve ferner auch den Willen. Er sagt bei anderer Gemüthsstimmung, als 3, 2.: ihr genießt bei mir kein Vorrecht; ihr seid mir wie alle Anderen. Allerdings habe ich euch aus Aegypten geführt 2, 10.; aber dergleichen auch die Philistäer aus Creta u. s. f. Die zweite Vershälfte soll offenbar die erste erläutern und beweisen; die Philistäer und auch die Aramäer sind als Beispiele von

Cuschiten angeführt; und *Chr. B. Mich.*, welcher nach Jer. 13, 23. erklären möchte, irrt noch weiter von dem durch den Text selbst vorgezeichneten Wege der Erklärung ab, als *Justi*, welcher den Sinn findet: wie ich andere Völker wandern liess, so will ich euch wandern lassen. Dass unter Castr die Insel Creta zu verstehn ist (Urgesch. d. Phil. §. 8—19.), sehen auch *Baur* S. 79 f. und *Knobel* (Völkertafel S. 294.) für erwiesen an. *קִי* scheint eine Landschaft am Kur, und nach eben diesem Flusse benannt zu sein. Diese Aussage indess über Aram kann nicht von den rothen Syrern (Sem) gelten, sondern wird billig auf den *Λευκόσυρος* (= *לֵבְן הַיָּם* z. B. 1 Mos. 31, 20.) eingeschränkt. Ein und dasselbe Assyrien erstreckte sich his Sinope (*Apoll. Rhod. Argon.* IV, 946.); weisse Syrer nannten Amphipolis am Euphrat *Τούρμηδα* = Wassermitten (s. *Steph. B.*); und auch Armenia minor hiess Leukosyrien (*Procop. Pers.* 1, 17.). — V. 8—10. Nachdem der Prophet dergestalt ausgeführt hat, dass von Seiten weder der Macht noch der Gesinnung Jahve's dem Untergange Israels etwas im Wege stehe, kehrt der Schlusssatz von V. 4. zurück. Zugleich aber wird die Drohung von dem gerechten und patriotischen Sinne des Sehers dahin modificirt, dass nur die Sünder unter dem Volke in der Katastrophe untergehen werden V. 10. Das Volk wird zwar fortwandern müssen (vgl. V. 14., *וַיֵּיזְרוּ* 2 Sam. 15, 20.); zugleich wird aber zwischen Spreu und Waizen (Jer. 23, 28.) gesichtet; und kein Korn wird zu Boden fallen, d. i. kein Frommer verloren gehn (vgl. 1 Sam. 26, 20.). Das Zerstreuen Israels nach allen Richtungen, in alle Länder (Sach. 10, 9.) wird mit der Bewegung des Siehes verglichen, bei welcher die Körner dahin und dorthin gerüttelt werden, Staub aber und Unreinigkeit zu Boden fällt. — Zu V. 10. vgl. V. 4. — 6, 3. *וַיֵּיזְרוּ* sahen schon LXX; allein in dem erforderlichen Sinne sich nähern käme das Hiphil nur hier, nicht auch Jes. 41, 22. vor. Wir werden gleichwie umgekehrt *וַיֵּיזְרוּ* 1 Sam. 14, 26. für *וַיֵּיזְרוּ* gemäß den Stellen 1 Chron. 21, 12. Hi. 41, 18. *וַיֵּיזְרוּ* zu lesen haben, den Wortstamm, welchen von 3 Mos. 26, 5. her Amos V. 13. in *וַיֵּיזְרוּ* umsetzt. [*וַיֵּיזְרוּ* *וַיֵּיזְרוּ*] indem es auf unserm Wege uns verfolgt (vgl. Jer. 2, 33.) und von hinten herkommend uns überholt. — VV. 11. 12. Gleichzeitig mit dem Gerichte über Israel nimmt sich Jahve Juda's an vgl. Hos. 1, 6. 7. Nämlich mit dem Königreiche dort V. 8. wird auch das der davidischen Dynastie entgegenstehende Königthum vernichtet. Dann soll Davids Herrschaft in ihrem alten Glanze wieder aufgerichtet werden, und ehendarum V. 14. auch Israel wieder zurückkehren, um unter davidischem Scepter zu leben. — Die „Hütte Davids“ ist weder ein Zelt, noch aus Baumästen u. dgl. verfertigt, sondern das Wort steht kraft *וַיֵּיזְרוּ* geradezu für *בֵּית*. Dieses Haus Davids aber ist der Schilderung hier gemäß nicht die Dynastie nach ihrem Personalbestande, sondern das davidische Königthum in seiner Macht und Geltung; in welcher Beziehung dasselbe allerdings sehr heruntergekommen war. Die Hütte heisst eine verfallene; die Wände haben Risse; und ein Theil ist eingerissen worden. Bei dem Suff. in *וַיֵּיזְרוּ* ist wegen *וַיֵּיזְרוּ* an *וַיֵּיזְרוּ* gedacht;

das in *וְיָשׁוּב* bezieht sich auf *יְהוָה*. Der Schluss des Verses vollendet den Gedanken und rundet ab. — V. 12. Angabe des Zweckes. Juda erhält sein früheres *חֵן* zurück, um seine ehemaligen *קִינִים* (6, 13.) wiederzuerobern, um alle die Länder, welche David einst unterworfen hatte, sich wieder dienstbar zu machen. Hierher gehört namentlich Edom (1 Kön. 11, 16 ff. 2 Sam. 8, 14.), wovon Amasia erst einen Theil wieder zum Reiche gebracht hat 2 Kön. 14, 7.; dann aber überhaupt „alle Heiden, über welchen einst mein Name genannt worden“, nämlich als der ihres Ueberwinders. *נִקְרָא* ist schon kraft seiner Stelle im Satze nicht Particip wie z. B. Jer. 14, 9., sondern Präteritum; und der Satz selbst steht nach 2 Sam. 12, 28. zu erklären. *וְהָיָה* Nämlich Jahve 'וְהָיָה אֱלֹהֵינוּ' vgl. Richt. 11, 24. — V. 13—15. An die Entfaltung der Macht nach Aussen schliesst Amos V. 13. den Flor des Reiches im Inneren an, verheisst V. 14., eine unabsehbare Forderung der Bruderliebe beachtend, Rückkehr Israels und Theilnahme am Glücke des neuen Staates, und zwar V. 15. für ewige Zeiten. — *וְיָשׁוּב* passender, als *וְיָשׁוּב* Jo. 4, 18., weil von der Handlung eines Zeitraumes, nicht eines Zeitpunctes die Rede ist. Die zweite Verhältnisse fusst auf Jo. 4, 18., und den Nachahmer zeigt auch die Uebertreibung in *וְיָשׁוּב*. Für die erste schwehte ihm wohl die Schilderung 3 Mos. 26, 5. vor, welche hier durch Umsetzen der Handlung in die dabei thätige Person anschaulicher gemacht und belebt wird. Bis man mit dem Umpflügen der Winterfrucht zu Ende ist, wird schon die Erndte der Sommerfrucht beginnen — so glückliches Wachsthum und Gedeihen verleiht Jahve! — und die Weinlese wird wegen Menge der Trauben sich bis in die Saatzeit hinein erstrecken. *Nahе kommt der Pflüger dem Schnitter u. s. w.*] Zuvörderst der Zeit nach. Das Pflügen macht hier den Anfang, weil mit ihm der ökonomische Cyklus beginnt. Nicht aber soll dasselbe so lange dauern, sondern vielmehr die Erndte so früh sein; sie bewegt sich dem Pflügen entgegen. Sofern übrigens zwischen Pflügen und Erndten das Säen fällt, ergibt sich eine Verschränkung; und es scheint Amos auf Abwandlung seines Originals förmlich studirt zu haben. — Zu V. 14. vgl. 5, 11. Ihre Gärten sind 4, 9. vorzugsweise Obstgärten. Sie selbst aber werden (V. 15.) wie Bäume festgepflanzt sein, und aus ihrem Lande, das Jahve ihnen geben oder dann gegeben haben wird, nicht ferner losgewurzelt werden. — Für die gegensätzlichen Ausdrücke s. Jer. 45, 4. — Die Anrede im Schlusssatze ergeht an das Volk Israel V. 14., welchem die Verheissung gegeben wird.

Für die Voraussetzung, dass Am. 9, 13. von 3 Mos. 26, 5. abhängt, sind Gründe in Obigem angedeutet; bei dem gegenwärtigen Stande aber der Kritik des Pentateuches u. s. w. scheint es nicht überflüssig, dass ein eigentlicher Beweis geführt werde. Der Gedanke ist 3 Mos. 26, 5. treffender, ist so ausgedrückt, wie Derjenige, welcher ihn zuerst fasst, sprechen wird; die Worte daselbst gehn unmittelbar auf die Sache zurück. Am. 9, 13. dagegen scheint der ursprünglichen Idee sich wiederum ein anderes Denken be-

mächtigt und sie umgestaltet zu haben. Allerdings liegt daselbst der Sinn am nächsten, dass das mühselige Pflügen so lang dauern werde, und von der Dauer der Erndte, also, welchen Ertrag sie liefere, wird nichts zu verstehn gegeben; wogegen 3 Mos. 26. gemeinschaftliches בָּצֵר nicht nur die beiden Gll. des V., sondern auch die rechten Handlungen in richtiger Reihenfolge an einander knüpft. Das Dreschen hat Amos durch das Keltern ersetzt; aber dieses geschieht nicht so hinterdrein wie das Dreschen, sondern im Verlauf der Weinlese selbst. Er meint: die Leute in ihrem Geschäfte, so aber auch ein Nahekommen nicht im Raume, sondern in der Zeit; und dann ist das Zeitliche, Handlung in der Zeit, 3 Mos. 26. richtiger gewählt. Dieses 26. Cap. übrigens in seinen ältern Bestandtheilen haben wir keinen Grund von Cap. 25. abzutrennen, dass nicht beide von vorne herein der Gesetzgebung des Levitikus eigneten. Wenn somit das Gesetz über das Jubeljahr C. 25. ebenfalls älter, denn Amos ist, und andererseits das Jahr 712 (kraft Jes. 37, 30.) und also auch 912 ein Jahr des Jubel gewesen seyn wird: so fällt sehr ins Gewicht, dass eben in letzterem Jahre, dem dritten des Josaphat 2 Chron. 17, 7 ff., Beamte des Königs und Leviten mit dem „Buche des Gesetzes Jahve's“ in der Hand die Städte Juda's durchwandern, um das Volk zu belehren. Ohne Zweifel, die Leute zu lehren, was sie noch nicht wussten, nemlich den Inhalt des Gesetzbuches, welches somit ein neues gewesen ist. Wenn nun dieses Jahr Epoche des Jubeljahres ist, welches 3 Mos. 25. zuerst gesetzlich eingeführt wird, so ist auch der Levitikus das Gesetzbuch Josaphats; und Cap. 26. geht dann nothwendig dem Amos an Alter vor. Es waren damals seit der Einweihung des Tempels gerade zwei Jubelperioden abgelaufen. Dass das 4. Buch Mose im Ganzen die Gesetzgebung Hiskia's enthält, lässt sich unschwer zeigen; und wie 2 Chron. 17. die Leviten das 3. Buch, so empfiehlt Jeremia, herumwandernd in den Städten Juda's C. 11, 6., (s. zu Jer. S. 90.) das Gesetz, welches den Grundstock des 5. Buches ausmacht.

O B A D J A.

VORBEMERKUNGEN.

1.

Die Ueberschrift allein gibt uns den Namen des Propheten, und nur diesen, welcher anderen Personen zuständig auch sonst nicht selten vorkommt. Statt der ursprünglichen Form עבדי (LXX 'Αβδίας, z. B. 2 Chr. 34, 12., 'Αβδίου 1 Kön. 18, 3.) steht hier die spätere עבדיו, für welche die LXX sonst 'Αβδία (z. B. 1 Chr. 8, 38.) und auch 'Αβδίας Esr. 8, 9. (35.) schreiben. Hier schwanken die kritischen Zeugen der LXX zwischen ('Ορασις) 'Αβδίου, 'Αβδελου, 'Οβδίου. Letztere Form, am besten bezeugt, erhält ihren O-Laut durch י, welches auch im Alphabete der Griechen O geworden ist. Die Aussprache der Masoreten sieht als ersten Bestandtheil des Namens עבד an, die LXX עבד. Da nirgends עבדיו geschrieben steht, da nach Ansicht der Punctirer beide Wörter im Eigennamen (Jer. 38, 7. — 1 Chr. 16, 18.) und als Eigennamen ohne Zweifel (Esr. 8, 6., wo LXX 'Ωβήδ fälschlich, 1 Chr. 2, 12.) vorkommen: so lässt sich die wahre Aussprache des Namens nicht mehr ermitteln. Sollte er, nach Gutdünken gewählt, dem Verf. nur den prophetischen Character wahren, dann würde allerdings עבדיו = עבד יד d. i. Prophet (vgl. z. B. Am. 3, 7. 1 Kön. 14, 25.) auszusprechen sein.

2.

Für die Thatsache, welche dem kundigen Leser zunächst in die Augen springt, das Zusammentreffen V. 1—7. mit Jeremia's Orakel wider Edom C. 49, 7—22., stehn von vorne herein drei Wege der Erklärung offen: es hängt entweder der eine Schriftsteller von dem andern ab, oder von einem dritten beide. Und zwar suchen die Ursprünglichkeit auf Obadja's Seite von den Neuern Jäger, Hendewerk, Caspari u. s. w.; entgegengesetzt urtheilt Credner (Joel S. 81.); und Ewald glaubt, Ob. und Jer. hätten um die gleiche Zeit ein älteres Orakel benutzt. Casp., welcher wiederum ausführt S. 13—18., dass Jer.'s Or. in das 4. Jahr Jojakims trifft, sieht sich dergestalt gemüthigt, die Aussagen VV. 11. 15. 16. als Schilderung zukünftiger Ereignisse, als Weissagung aufzufassen. Ew. findet um der Verse 11—14. 16. 20. willen, wie es jetzt vorliege, könne Ob.'s Or. erst aus der babylon. Verbannung abstammen; und wer überhaupt in VV. 11. 15.

16. Erzählung von Geschehenem erkennt, hat darauf zu denken, wie er diese Verse mit V. 12—14. in Einklang bringe. Die Beziehung auf eine frühere Einnahme Jerusalems, als jene i. J. 588, hat *Casp.* S. 19—22. zurückgewiesen; ebenso S. 20—28. die Hypothese von einem ältern Original.

3.

Die Meinung, Jer. habe den Ob., der Reiche den Armen ausgebeutet, stösst bei uns auf ein nicht grundloses Vorurtheil. Es ist zugestanden, dass Ob. sich das Or. Joels zu Nutze macht; und zwar hat diese Benutzung ein atomistisches Gepräge, was bei Jer., abgesehen vom offenbaren Einschiebsel, nirgends der Fall ist (gegen *Casp.* S. 6.). Sonderbar, dass das Uebereinkommen Beider, Jer.'s und Ob.'s, gerade da aufhört, und die Berührungen mit Joel da anfangen, wo Ob. auf den Frevel Edoms und Jerusalems Fall zu sprechen kommt. Konnte davon Ob. weissagen, so konnte Jer. die Weissagung auch wiederholen (gegen *Casp.* S. 25.); es scheint aber vielmehr, Ob. habe sich nun, da seine Quelle versiegt, nach einer andern umgesehen. *Casp.* gibt selbst zu, V. 11 ff. der ideellen, nicht wirklichen Vergangenheit zuzuweisen, widerspreche dem Augenschein. Der Prophet würde Jerus.'s Katastrophe und den Frevel der Edomiter nicht bloss voraussagen, sondern auch voraussetzen, und für noch künftige Sünde jetzt Strafe drohn (*Casp.* S. 43.). Diess verstösst gegen alle Denkbareit und Analogie — die Stellen Hos. 2, 2. Jer. 3, 18. werden von C. unrichtig gedeutet —; und der heiligen Stadt Untergang vorauszusetzen, als verstünde er sich nebst seinen Einzelheiten von selbst, musste schon dem Herzen des Sehers, welcher volksthümlich bestimmt bleibt, unmöglich sein. Ob. soll unter Usia geweissagt haben (*Casp.* S. 49.), zwischen 800 und 790 (*Jäger* S. 50.): also vor 200 Jahren hätte Ob. vorausgesetzt, wovon vor etwa 20 Jahren Jer. theils nur eine unbestimmte Vorstellung hatte, theils gänzlich schwieg! Ist das wahrscheinlich? Ein so strenges und mitleidloses Or. hat in der ganzen Zwischenzeit keine genügende Veranlassung. Jer. 27, 3. (vgl. V. 9.) ist auch ein Gesandter Edoms in Jerus. des Bündnisses gegen Babel halber; und C. 40, 11. sind Judäer auch nach Edom geflohen. Wie wohlwollend lautet noch Jer. 49, 11. der erstmalige Schluss! und was weiss oder sagt Jer. denn so Arges von Edom Klagl. 4, 21. 22.? Die Fortsetzung seines Or. V. 12 ff. kann frühestens aus den ersten Jahren nach der Katastrophe Jerusalems herrühren, als die Edomiter entvölkerte Grenzgebiete Juda's sich zugeeignet hatten (Ez. 35, 10. 12. 1 Macc. 5, 65.). Dass sie am heiligen Lande sich so zu vergreifen wagten, pflanzte in Juda die Erbitterung, welche sich Jes. 63, 1—6. C. 34. Mal. 1, 4. 5. ausspricht. Die bestimmtere Gestalt aber, in welcher die Sage Ps. 137, 7. 8. 1 Esr. 4, 45. und — bei Ob. erscheint, als hätten die Edomiter sich damals besonders feindselig benommen, fand vielleicht in der Folgezeit einen Anhalt und eine nachträgliche Berechtigung, wenn etwa bei der letzten Eroberung Jerusalems durch Ptolemäus Lagi (*Jos. Arch.* XII, 1, 1.) Idumäer mit dabei waren.

4.

Halten wir nun die fraglichen Schriftstücke selber zusammen, so fällt die Vergleichung sehr zu Ungunsten Obadja's aus. Das schwierige $\text{הִשְׁתַּחֲוִי לְפָנָיו}$ (= *Schrecken über dich*, vgl. הִשְׁתַּחֲוִי), welches er vor V. 3. weglässt, fehlt *Ew.* zufolge gegen den ursprünglichen Text, und spricht auch nach *Casp.* für denjenigen des *Jer.* Dass die Schwierigkeit nicht in der Wurzel שׁח , sondern im interjektionalen Gehrauche liegt, sollte man begreifen können. Ebenso scheint unzweifelhaft, dass Vers 7. aus *Jer.* 38, 22. geflossen ist. Der Verdacht, vermeintliches הִשְׁתַּחֲוִי statt הִשְׁתַּחֲוִי habe den Ob. zu seinem עַד הַיָּמִין verknüpft, wird dadurch, dass ein Dritter es läugnet, nicht beseitigt; und in b haben wir sogar, da לִיכָן ungültig, gleichviel Sylben mit gleichem Tonfall. Nach *Casp.* freilich sollen die Worte bei *Jer.*, wo in sachgemäsem Ausdrucke historisch und hoffentlich treu berichtet wird, und אִישׁ שֶׁלֹּא ganz recht Personen im Verhältnisse zur Person bezeichnet, umgekehrt aus Ob. herkommen! Damit ferner, dass הִשְׁתַּחֲוִי *Jer.*'s leichter, denn שׁחַנִּי Ob. V. 1. sei, ist nichts gesagt; שׁחַנִּי ist nicht nur das schwerere, sondern ist auch nicht das rechte, ist ungebührlich schwer. Und wenn im Gegentheil mit וְהָיָה und V. 2^b. durch Lösung des dynamischen Bandes der Text gelockert wird, so spricht auch diess gegen Ob., wie kein Einsichtiger bestreitet. Im 5. Verse vollends hat Ob. den ursprünglichen Text verwässert, verdunkelt und verdorben.

Abgesehen auch vom Verhältnisse zu *Jeremia* und *Joel*, können wir den schriftstellerischen Werth Obadja's nicht hoch anschlagen. Wie matt klingen z. B. die Verse 9. 10., und wie hinken die Verse 12. 13. an Krücken einher, weil ihr Schreiber nur mit Mühe sich auf dem willkürlich eigenommenen Standpunkte behauptet. Dreimal in Einem Verse laufen die Glieder auf אִישׁ בֵּית aus; fünfmal spricht er uns vom Berge Esaus, zuletzt noch in einem schiefen Gegensatze. Schon im ersten Verse und wieder VV. 11. 12 ff. lässt sich feste Haltung, VV. 7. 16. 21. die wünschenswerthe Klarheit und Bestimmtheit vermissen; nicht minder durch das ganze Stück Eigenthümlichkeit der Ideen, wenn Ob. anders wirklich von *Jeremia* und *Joel* abhängig ist.

5.

Alles diess, besonders aber die atomistische Benutzung der Vorgänger, weist den Ob. tief unter das babylonische Exil herab. Ja freilich kann er den Untergang Jerusalems „nicht so eben erst“ erlebt haben (*Casp.* S. 33. 34. 31.)! Wenn er der Wegführung gen Babel, einer Bestrafung der Chaldäer, ja dieses Volkes überhaupt nicht gedenkt: so erklärt sich diess einfach aus dem Umstande, dass jene Wegführung längst durch die Rückkehr aufgehoben war, und es ein Volk der Chaldäer nicht mehr gab. Die Erwähnung jüdischer Exulanten zu S'parad führt wenigstens in das persische Zeitalter; überhaupt kann der 20. Vers herunterleiten bis in die Zeit nach Alexander.

Ob. nennt eine בְּיָמָיו Jerusalems, während damals Jerusalem und das Land bereits wieder bewohnt war. Damit stimmt Vers 19. überein, wo er allerdings (s. *Jäger* S. 34.) vom Hause Jakobs als einem solchen spricht, das ihm nach seinem Bestande in der Heimath verschwebt. Daraus, dass Jerusalem schon bewohnt ist, erklärt sich nun auch, warum seine Weggeführten nicht wieder innerhalb der Stadt, sondern in benachbartem Bezirke sich ansiedeln sollen. Gleichermassen dürften auch die künftigen Bewohner des phöniciischen Gebietes — denn ein anderer Grund gerade dieser Vertheilung lässt sich nicht absehen — aus Phöniiciens Nachbarschaft weggeführt worden sein, aus Galiläa, Samaritis, oder dem Saronas. Der Ausdruck בְּיָמָיו erinnert an die Wegführung und Verpflanzung vieler palästinensischer Juden in die Castelle Aegyptens durch Ptolemäus Lagi vgl. *Joseph. Arch.* XII, 1. §. 1., *g. Ap.* II, 4. Ptolemäus verheerte damals im Jahre 312 den Küstenstrich (*Diod.* 19, 93.), zerstörte Ake, Joppe, Samarien und Gaza, und schleppte ὅσα θύνατον ἦν ἄγειν καὶ φέρειν gen Aegypten. Unmittelbar nachher befahl Antigonos den Feldzug wider Petra (*Diod.* a. a. O. Cap. 94.), dessen Gerücht (Ob. 1.) unser Orakel veranlassen konnte. Dürften wir demzufolge annehmen, dass *Obadja* in Aegypten geschrieben habe, so würde das Orakel mit dem folgenden Buche Jona das gleiche Vaterland und Zeitalter gemein haben s. zu Jona Vorbem. 6. Vermuthlich fand der Sammler beide Schriften auf Einem Sepher vor und ordnete sie, weil *Amos* Edom bedrohend schliesst (*Am.* 9, 12. vgl. Ob. 19.), und wegen der Aehnlichkeit von Ob. 4. mit *Am.* 9, 2. hinter diesen Propheten; wenn anders nicht der unbekannte Verf. selbst diese Anordnung getroffen hat.

V. 1—9. Untergang Edoms durch von Jahve aufgebotene Völker.

Ueberschrift und Eingang V. 1. Gegen die Echtheit der ersten lässt sich nichts anführen. Sie eignet das Orakel nicht etwa einem bekannten Propheten nach Vermuthung zu, sondern einem solchen, von dem sonst jede Nachricht fehlt; und die Richtigkeit der Angabe, dass der Vf. des Orakels *Obadja* hiess, zu bezweifeln haben wir keinen Grund. Was zunächst sich anschliesst, bildet nicht eine zweite Ueberschrift, zu der man Nah. 1, 1. anführen und die man deshalb verwerfen könnte, wie *Hendewerk* thut; vielmehr sind es Eingangsworte und um so sicherer echt, als sonst Edom, auf welches sich das Suffix in *לְעִדְוֹ* bezieht und welches V. 2—5. stets angeredet wird, gar nicht genannt wäre. *לְעִדְוֹ* bezüglich auf *Edom* vgl. Richt. 9, 54. 1 Mos. 20, 13. 21, 6., wie *אֶל* 1 Mos. 20, 2. Jer. 22, 11. Die übrigen Worte des Einganges, während *לְעִדְוֹ* bliebe, als unecht streichen könnte nur die Willkür; und eine Verbindung wie *וְעַתָּה יִשְׁמַע עֲבָדָיו* verstiesse gegen allen Sprachgebrauch.— Jahve kann nun freilich nicht wohl sagen: *wir haben von Jahve vernommen* u. s. w.; allein diese Ungehörigkeit beweist nicht dafür, dass der Eingang unecht sei. Wenn der Interpolator sie nicht fühlen musste, so konnte sie auch dem Obadja entgehen, der als Vf. der Eingangsworte sich zum Original Jer. 49, 14. gerade so verhält, wie ein Anderer, der den Eingang geschrieben hätte, sich zu den Worten Obadja's verhalten würde. Jeremia schreibt *שָׁמַעְתִּי* ich, ein Prophet, dessen Ohre sich Jahve entbüllt (Jes. 22, 14.), *habe gehört* (Jes. 21, 10.). *שָׁמַעְתִּי*, ein *Gehörtes*, d. i. etwas, nämlich dass ein Bote durch die Länder gehen werde mit dem Aufrufe u. s. w. *וְעַתָּה* hängt noch von *שָׁמַעְתִּי* ab; die Worte des Aufrufes hört er im prophetischen Moment gleichfalls mit von Jahve her; zugleich hört er sie als Worte des Boten: daher Coordinirung durch die Copula in *וְעַתָּה*. Ob. dgg. *שָׁמַעְתִּי*, nämlich ich und meine Landsleute (V. 20.); welche keine Propheten waren; sie haben Solches mittelbar von Jahve durch Jeremia gehört. Das Gerücht (vgl. Jer. 51, 46. 6, 24.), gestaltete sich dem Ob. durch die Erinnerung an Jer. 49, 14. zur Kunde von Jahve her. Dem Obadja liegt die Stelle Jer. 49, 14 ff. bereits als ein Orakel Jahve's vor, in welchem er die Worte Jahve's und die des Sehers nicht mehr auseinanderhält. Sie ist ihm, wie die voranstehende Formel zeigt, schlechthin Gotteswort. Jer. 30, 5., wo fast dieselben Eingangsworte, ist, da in *שָׁמַעְתִּי* Jahve sich mit einschliesst und *וְעַתָּה* fehlt, gänzlich anderer Art. *וְעַתָּה* ohne den Accent *וְעַתָּה*, mit *שָׁמַעְתִּי* parallel, so dass wie auch V. 2 b. die innere Verbindung Jer.'s durch eine bloss äusserliche ersetzt wird. Allein diese Ent-

sendung ist noch etwas Zukünftiges, nicht wie jenes Hören ein Vollendetes; und Notiz von ihr ist nur durch Offenbarung möglich. Also sollte sie vielmehr wie *שִׁמְעוּ* als dem *שִׁמְעוּ* subordinirt auftreten, und jene nicht erst V. 2. beginnen. — [קִימוֹתַי] Worte des Heroldes, vor welchem *לֹא־יִשְׁכַּח* (1 Sam. 11, 7.) hinzuzudenken vgl. Jes. 14, 8. — *וְקִימוֹתַי* fehlt bei Jer., und schickt sich im Munde des Boten nicht. Die Formel wäre am Platze, wenn ein Volk zu einem anderen, oder Volksgenossen sprechend eingeführt wären vgl. Jer. 4, 5. 8, 14. 35, 11.; und auch dann würde, weil der zum Aufstehen Auffordernde hüllig selber schon steht, nicht *וְקִימוֹתַי* gesagt sein vgl. Jer. 6, 4. 5. 31, 6. 2 Sam. 15, 14. Richt. 18, 9., dgg. 1 Sam. 9, 9. Jes. 2, 5. — V. 2. Grund der Verhängung solches Krieges ist Jahve's Beschluss, Edom gänzlich zu schwächen und zu erniedrigen. *וְיָדִי* im Munde Jahve's bezeichnet die gewisse Zukunft, dgg. *בְּיָדִי*, absolut gesetzt, nur die hier unpassende Gegenwart: *du bist verachtet*. Jer. 49, 15. hängt *בְּיָדִי* richtig von *יָדִי* ab; und auch die hier aufgelöste Verbindung des Verses mit V. 1. besteht daselbst noch. — Angeredet wird das Volk Edoms; daher gegenüber von *לִי* hier das Masc. Es soll werden klein (Am. 7, 2.) an Zahl vgl. Jes. 21, 17.; von dem grossen Volke (z. B. 1 Mos. 17, 20.) soll nur ein verächtlicher und verachteter Rest übrig bleiben. — VV. 3. 4. Ihr übermüthiges Vertrauen auf die natürliche Festigkeit ihres Landes wird sie demzufolge täuschen. — Da *שֶׁן* sowohl mit *שָׁן* (Jer. 48, 28.), als auch mit dem Accus. (Mich. 7, 14.) construirt wird, so könnte *שֶׁן* als Accus. aufgefasst werden (vgl. Jes. 33, 5. 57, 15.), während *der wohnt in Felshöhlen* vollkommen gleichen Sinnes wie Jer. 49, 16. gesagt wäre. Indess scheint der Gebrauch desselben Zeitwortes als bloss activ und auch transitiv in demselben Satze bart und ohne Beispiel; richtiger dünkt demnach, dass die Präpos. von *בְּיָדִי* vor *שֶׁן* noch fortwirke (vgl. Jes. 28, 6. Ps. 16, 3.): *in der Höhe seines Sitzes* d. h. in seinem hohlen Sitze. Auf diesem *hoch* liegt dann der Nachdruck; deshalb erscheint der Begriff als Substantiv, welches vorausgeht. Aber auch so ist das Zurückschlagen des Begriffes *שֶׁן* auf das Synonym *שֶׁן* (vgl. Jes. 26, 5. mit 33, 5.) anstössig; und das Regens wird unnöthig belastet. Lies *שֶׁן* und erkläre: *hoch* (Ps. 10, 5. Jes. 22, 16.) *sein Sitz* = in der Höhe sitzend, als Untersatz zum Vorhergehenden. Das Suffix in *שֶׁן* bezieht sich, wie durch das in *בְּיָדִי* erhellt, auf *שֶׁן* zurück; aus der zweiten Person ist schon hier in die dritte übergegangen; und man hat nicht etwa nach Jes. 37, 24. 2 Kön. 19, 23. zu erklären. [אֶת־] Mit dem Genetive *שֶׁן* auch Hoh. L. 2, 14. verbunden, scheint das Wort ungefähr was *שֶׁן* oder *נֶקֶץ* Jes. 2, 21.

7, 19. zu bedeuten. Es ist das arab. *وَجَم* *antrum* (vgl. *وَجَاح* = *glatter Fels*), mit Umsetzung der Buchstaben, wie in *גֶּבַל* äthiop. *גֶּבַל* = *جرام*, *forma* = *μορφή*. — Wie schon der Name Gebal (Ps. 83, 8.) = *جبال* *Gebirg* aussagt, war das Land

der Edomiter gebirgig (s. V. 8. Sir. 50, 26.) und unfruchtbar (1 Mos. 27, 39.) als Felsgebirge. *Felsen* bedeutet der Name ihrer Hauptstadt Sela (*circumdatum montibus inaccessis* Plin. 6, 32.), die von Natur überaus fest (Diod. 19, 95.), deren Häuser in den Fels gehauen waren (*Abulfed.* tab. Syr. p. 11., *Burckh.* Reise S. 703.); in Felshöhlen wohnten die Vorgänger der Edomiter, die deshalb also benannten אֶדְוִי (5 Mos. 2, 12. 1 Mos. 14, 6.); und *Hieron.* sagt zu V. 5.: *omnis australis regio Idumaeorum — in specubus habitaculas habet.* — Vers 4., bei Jer. mit V. 3. Einen bildend, exponirt die Nichtigkeit solches Vertrauens damit, dass auch ein noch höherer und ganz unersteiglicher Wohnsitz sie vor Jahve nicht schützen würde vgl. Am. 9, 2. — Wie Jer. 49, 16. zeigt, gehört קָדַח auch noch zu אֶדְוִי. Der Ausdruck ist nicht nur der Vergleichung mit dem Adler halber, sondern schon deshalb passend, weil diese Wohnungen mit Vogelnestern überhaupt das Aehnliche der hohen Lage haben 4 Mos. 24, 21. Der Adler nistet auf den höchsten Felszacken Hi. 39, 27. — Vgl. Jes. 14, 13. Hi. 22, 12. שָׁמַיִם vgl. 4 Mos. a. a. O. Esr. 6, 11. Wie אֶדְוִי V. 1., ist das Wort die Form katib, in welcher von dem Verbum אָדַח das Partic. pass. ausgeprägt wird. — VV. 5. 6. Vers 5. lautet bei Jer. als V. 9. also: *Wenn Winzer an dich kommen, so werden sie keine Nachlese übrig lassen; wenn Diebe in der Nacht, sie verheeren ihr Theil.* Jahve hat V. 8. gedroht, er führe Esau's Untergang heran, die Zeit der Ahndung. Diess wird V. 9. durch die Aussage erörtert, dass die Werkzeuge der Strafe ihren Auftrag pünktlich vollziehen werden; denn (V. 10.) Jahve selbst wird ihnen die Zugänge Edoms öffnen, und es in ihre Hand geben. Verständlich lautet der Vers so weit auch bei Ob. bis auf das letzte Glied: *werden sie nicht übrig lassen eine Nachlese?* Erwartet wird eine bejahende Antwort; und gemäss dem parall. Satze in a muss gemeint sein: sie werden ziemlich reine Arbeit machen; sie werden nur eine Nachlese lassen, d. b. einige wenige Trauben vgl. Jes. 24, 13. Mich. 7, 1. Im Begriffe der Nachlese, אֶחָד von אָחַד wiederholen, ist der Gegensatz zu בָּכֵר bereits gegeben. Bei Jer. aber, wo auch Versbau und Parallelismus in der Ordnung, ist diese ganze Schwierigkeit nicht vorhanden; und zugleich fällt er auch nicht wie Ob. durch שָׁמַיִם (Jes. 16, 4. 15, 1.) und נִשְׁתַּחֲוֶה aus dem Bild in die Sache. — Es haben nun freilich allerlei Doktoren von *Hieron.* bis auf *Caspari* die Bestandtheile des Verses so zurechtzuränken gesucht, dass sie jenes nur vielmehr bei אֶדְוִי anbringen: *Wenn Diebe und Räuber über dich kämen oder gekommen wären, so würden sie nur ihren Bedarf holen; sed omnia hostes, qui ad te domino jubente venerunt, investigaverunt etc.* Allein solche Gegensätzlichkeit des 6. V. wird durch nichts angedeutet. Vielmehr kündigt seinen Inhalt als Folge dieses Thuns der Diebe אֶדְוִי אֶחָד zum voraus an; und man fand sich darum weiter genöthigt, diesen Satz als Parenthese anzusehn, welche noch über V. 6. hinausgreife. Ohne andere Berechtigung, als die Noth, wenn אֶדְוִי אֶחָד missverstanden wurde, flickt man bei אֶדְוִי ein nur ein, und macht man aus den Räubern gewöhn-

liche Räuber im Gegensatze zu denjenigen des 6. Verses. Der ehrliche *Casp.* sagt: gewöhnliche Diebe pflegen nicht Alles mitzunehmen u. s. w. Aber wenn die Regel also doch Ausnahmen hat, war dann die sehr zweifelhafte Thesis mit so lautem, schreiendem Haloh einzuführen? „Nur ihr Genüge!“ Aber, wann es genug sein solle, hängt vom eigenen Ermessen der Diebe ab; und da kann ihnen leicht Alles „anständig“ sein. Wie soll da ׀ einen Gegensatz zu ׀ vorstellen? Und wenn die Plünderer Edoms Alles rauben, so nehmen sie ja damit auch nur ihr Genüge, oder nicht einmal, indem sie noch Mehr nähmen, wenn Mehr da wäre. Schliesslich werden die Winzer allerdings, wenn sie gottesfürchtige Leute sind, Nachlese übrig lassen (3 Mos. 19, 10. 5 Mos. 24, 21.); eine Stelle aber im Verse und einen Sinn haben sie nur als Bild für die Feinde (vgl. Richt. 20, 49. — Jes. 18, 5.); im eig. Sinne als Gegensatz müssen sie befremden. Vgl. Hoh. L. 8, 9., auch für die Frage der Originalität. — Die Sätze, auch im Original conditionelle, sind es bei Ob., da zweimal eine Frage den offenbaren Nachsatz bildet, um so mehr; und es darf ׀ nicht mit *de Wette* fragend gefasst werden. בא drückt als Fut. exact. wie z. B. ׀ 1 Mos. 24, 19. dasjenige Zukünftige aus, welches dem ׀ noch vorausgeht; der Hauptsatz trägt mit Recht den 2. Mod., welcher bei Jer., weil בא nicht wiederholt wird, nachher in den ersten umschlägt. — Edoms Hauptstadt, Petra, war ein grosser Stapelplatz, wo viele Schätze aufgehäuft wurden, welche auch *Diod.* 19, 94. 95. die Habsucht reizten. Desshalb werden die Feinde hier als Diebe vorgeführt, welche Nachts ihr Geschäft treiben, um so passender, als Petra kaum anders, denn durch nächtlichen Ueberfall, zu erobern stand. [אך ידעוהו s. Stellen wie Jer. 50, 23. 51, 41. 49, 25. — Als Collectiv erscheint ׀ mit dem Plur. construiert; ׀ bestimmt den Sinn von בא, welches, sonst *bitten, fragen*, wie ׀ dann auch *suchen* bedeutet; ׀ neben ׀ Hiob 20, 26., wie ׀ neben ׀ bedeutet nicht was ׀ Jer. 49, 10., sondern *Aufbewahrtes, Schatz*. Maktûl ist die Form des arab. Partic. pass. Was V. 5. sich noch an eine Bedingung knüpft, das wird V. 6. als gewiss vorausgesetzt, und so V. 5. durch V. 6. gestützt und vollendet. — V. 7. Nun könnte Edom freilich noch von seinen Bundesgenossen Hilfe im Unglück erwarten; allein diese werden sich treulos zeigen. Angeredet ist das Volk Edoms, dessen Bundesgenossen nicht Einzelne, sondern wieder nur Völker sein können, so dass mithin ׀ in unserem Falle sich nur durch Annahme einer Personification rechtfertigt. Da nun aber die Worte ׀ Jer. 38, 22. in ihrem eigentlichen, verständlichen Sinne stehen, und ׀ dem Jer. eigenthümlich scheint (vgl. Jer. 20, 10.), so ist die Abhängigkeit Obadja's von Jer. erwiesen. *Bis an die Gränze geleiten sie dich*) Da diese Worte durch ׀ einfach auf gleicher Linie fortgesetzt werden, so erscheint die Erklärung: *quasi junctis viribus hosti obviam ituri essent, illinc tamen mox regressuri, atque ita te hostibus permissuri*, unstatthaft. Ausserdem, wenn die Verbündeten zu helfen nicht Willens sind, so werden sie das Heer schwerlich anbieten, um bis an die Gränze zu

spazieren; und Edom selbst sollte von seinen Beistand verlangenden Boten unterschieden sein. Edom wird V. 5. unversehens angegriffen und geht jählings unter, so dass ihm bei den Verbündeten herumzuschicken und sich zu verstärken keine Zeit bleibt. Allein einige wenige Edomiter entinnen dem Bluthade; und diese werden Unterkunft (und Unterhalt) bei den Verbündeten Edoms suchen, welche aber, da Edom unglücklich geworden, sich jetzt in seine Feinde verwandeln. „Dein Brod“, d. h. dessen du bedarfst (vgl. Jes. 33, 16.), wäre das Brod, mit welchem man Jes. 21, 14. den Flüchtling empfängt, welches 1 Kön. 11, 18. Pharao dem aus Edoms Katastrophe entkommenen Hadad anweist. Man geleitet — nach *Casp.* die Gesandten, so dass diessmal das Volk seine Stellvertreter repräsentiren würde; besser — die Flüchtlinge an die Gränze, indem man sie nicht aufnehmen will vgl. Jes. 16, 3 — 6. Mich. 2, 10.; sie werden unter Escorte über die Gränze gebracht vgl. 1 Mos. 12, 20. Solches thun die Bundesgenossen, die zum Beistand verpflichteten (1 Mos. 14, 13. 24.); Diejenigen, welche, ohne gerade mit Edom verbündet zu sein, doch bisher mit ihm Frieden hielten, gehen um den Schritt, den sie voraus haben, weiter, und behandeln die Edomiter als Feinde: so wie eben diese (V. 14.) die Judäer behandelten. [חַסִּידִים] Die Täuschung besteht darin, dass sie unversehens feindlich angefallen werden vgl. Ps. 89, 23. Unvermuthet angegriffen, werden sie um so leichter überwältigt; daher יִכְלֵי, welche Worte noch ohnediess durch Jer. 38, 22. kritisch gesichert sind. יִכְלֵי s. 1 Mos. 32, 26. Jer. 20, 10. — Ps. 13, 5. [לֹחֶסֶף] *Holzapfel, Jäger, Ew. H.* erblicken in dem Worte einen zweiten Genetiv zu אִישׁ־וּמִי vgl. Ps. 41, 10. Allein „der Mann meines Brodes“ ist ein unbewiesener Sprachgebrauch; ein Volk geht nicht beim anderen zu Tische; und die in Frieden mit Edom lebten, stehen gemäss dem von ihnen Ausgesagten in einem weniger engen Verhältnisse zu Edom, denn dessen Bundesgenossen. Als Söldner in dessen Brode ständen sie in einem engeren. Da ein zweiter Genetiv ferner ein offenes Zuviel wäre, nachdem doch wegen des doppelten Verbuns כל vor dem Subj. weggelassen worden, und durch den Mangel der Cop. vor יִכְלֵי das Asynd. hier nicht gerechtfertigt wird: so ist die jüdische Accent. relativ vorzuziehn. [מִיָּד] Die Verss. denken sämmtlich an *Fallstricke, Nachstellungen*, wozu חֲסִידִים sich schickt vgl. z. B. Hiob 18, 8 ff. Das Wort ist soviel, als מִיָּדָא (Spr. 1, 17.) von der Wurzel יָדָא, der durch מִיָּדָא die Bedeutung *ausspannen* gesichert wird. Für eine Abkürzung מִיָּד aber beweist קָצָן aus קָצָן schon als blosser Partikel nicht, sondern das Wort bildete sich als מִיָּד, wie מִיָּדָא Hab. 2, 15. neben קָצָן Nah. 3, 5. von יָדָא. Also: *dein Brod machen sie zum Fallstrick unter dir*; das Brod, das du bei ihnen suchst, wird Ursache deines Verderbens. Allein der Ausdruck ist, wie *Casp.* sagt, hart und dunkel; mit dem Umgekehrten: *zu deinem Brode machen sie einen Strick unter dir*, wird nichts gebessert; und mit לֹחֶסֶף das dritte Gl. zu beginnen, gleichwohl aber אִישׁ־וּמִי noch herüberzuziehn (: die deines Brodes ff.), wozu nach *Schnurrer* endlich *Casp.* sich entschliesst, verstösst gegen Sprach-

gebrauch und Grammatik. Da keine Erkl. befriedigt; da LXX das Wort nicht ausdrücken, auch im Original es selbst so wie jeder Ersatz ausleiht: so wird הָיָה zu denken, und das Wort als Einschubsel zu betrachten seyn; oder, was das wahrscheinlichste, לֹא־יָדָע ist Ueberrest einer Glosse לֹא־יָדָע aus Ps. 41, 10., welches אֵלֵי vom Targ. noch ausgedrückt wird. — וְ hezieht man gewöhnlich auf Esau, so dass aus der zweiten in die dritte Person übergegangen wäre. Es lässt sich dafür anführen der folgende Vers und 5 Mos. 32, 28. Indess kann der Gedanke V. 8. sich auch, erst durch das Ende des 7. V. veranlasst, diesem anschliessen; und, während 5 Mos. a. a. O. die betreffenden Worte in gutem Zusammenhange stehen, würde hier die Aussage, in Edom sei keine Einsicht, der Begründung durch das Voranstehende und der Verbindung mit demselben erman-
 geln. Man müsste in alle Wege den Mangel an Einsicht auf das Nicht-
 merken des Fallstrickes deuten; denn Betrug, welchen ich merke, ist
 ungefährlich. Dann aber gehe man dem וְ lieber seine nächste Be-
 ziehung, die auf וְעַתָּה , und fasse den Satz relativ: *auf welchen (Fall-
 strick) kein Merken vorhanden ist*, nämlich deinerseits, = welchen
 du nicht merkst (vgl. z. B. Ps. 49, 21. Jes. 47, 11.), so dass du arg-
 los vertrauend, wie blind dich in die Hände deiner Feinde lieferst,
 (vgl. dgg. Spr. 1, 17.), welche dir וְעַתָּה vgl. z. B. Ps. 9, 16.
 Nach וְעַתָּה z. B. Esr. 8, 15., Constr. des Nomens wie in וְעַתָּה
 Jes. 62, 4. Ps. 16, 3. *Holzapfel: du aber merkst es nicht*; ähnlich
 Luther. — VV. 8, 9. Wohl durch den Schluss des 7. Verses her-
 beigeführt, kehrt Vers 8. in der Zeit zu VV. 5, 6. zurück. So wenig
 als die Festigkeit ihres Landes, wird ihnen „jenes Tages“ ihre Weis-
 heit etwas helfen. Nämlich plötzlich überrascht, werden sie keine
 Anschläge zu ersinnen, keine wohlüberlegten Gegenanstalten zu tref-
 fen wissen vgl. Jes. 19, 3. Die Weisen werden als rathlose Thoren
 (Jes. 19, 11.) bestehen; und ebenso wird den Kriegern der Muth
 entsinken (Jer. 46, 5.). Dergestalt wird Rath und Kraft (Jes. 36, 5.)
 zum Widerstande fehlen, zu dem von Jahve beabsichtigten (וְעַתָּה
 — לֵבָרֶךְ) Ende, dass Niemand entrinne. Das Ergebniss ist nicht eine
 Vertilgung der Weisen allein oder vorzugsweise s. dgg. V. 9.; son-
 dern zunächst ihrer, sofern sie Weise sind: ihre Weisheit וְעַתָּה vgl.
 Jer. 49, 7. Jes. 29, 14.; und in Folge dessen וְעַתָּה sie mit allen
 Uchrigen. Desshalb steht auch im parallelen Gliede das Abstractum.
 — Neben der Weisheit Aegyptens war die der „Söhne des Ostens“
 (1 Kön. 5, 10.), zu welchen auch die arabisch redenden Edomiter,
 Hiob und seine Freunde gehörten, in Israel berühmt. Zumal Theman,
 die Stadt der וְעַתָּה (1 Macc. 5, 4., m. Psalmen II, 140.), war ein
 Sitz dieser Weisheit Jer. 49, 7.; wesshalb auch die Erwähnung
 edomitischer Weisheit V. 8. sofort V. 9. die Themans herbeiführt.
 Ueber dessen Lage s. zu Am. 1, 12. וְעַתָּה eig. vom Morden her,
 d. h. durch Morden, durch das Schwert vgl. Hiob 39, 26. Ps. 28, 7.
 2 Kön. 6, 27. Mit Ausnahme des Targ. ziehen die Verss. das Wort
 zu V. 10.: *propter caedem, qua tu saevisti in fratrem tuum*, wie
 dasselbe an seiner Stelle belassend (!) auch *Hendew.* erklärt. Das

Feuer der Rede, das die Weglassung der Copula verriethe, würde eher einen Fortschritt vom Unbestimmteren zum Bestimmteren: *סודס סקסל* erwarten lassen; und *סודס סקסל* fusst vermuthlich auf Jo. 4, 19., wo dasselbe Wort gleichfalls den Anfang eines Versgl. macht. —

V. 10—16. Edoms Verderben, durch Frevel an Juda verschuldet.

V. 10. wird der Grund angegeben, wesshalb der Gott Israels also gegen Edom verfahre, und V. 11. der verübte Frevel genannt. Was den Edomitern dafür widerfahren soll, fasst Vers 10. in zwei Worte zusammen: die Schmach der Ueberwältigung und Vertilgung auf ewig. *Deines Bruders*] vgl. V. 12. 4 Mos. 20, 14. Am. 1, 11. — Vgl. Mich. 7, 10. *וַיִּכְרֹם*] Vav relat. ohne Weitererrücken des Tones beim distinct. Accente vgl. 5 Mos. 20, 20. (dgg. z. B. Mich. 5, 9—12.) Jes. 66, 9. 1 Sam. 29, 8. 2 Kön. 5, 12. — Die beiden *וַיִּכְרֹם* V. 11. sind sich coordinirt. Bei den Worten aber: *am Tage, dass du gegenüber standest*, dachte der Vf. noch nicht daran, wie er den Satz endigen werde; und so verhalten sich das erste und das letzte Versglied nun fast tautologisch. *כְּעֵד עֵד*] also absolut = *feindlich gegenüber stehen*; vgl. 2 Sam. 18, 13., nicht Ps. 38, 12. *עֵד* gewöhnlich mit Meteg; vgl. z. B. *וַיִּכְרֹם* 1 Sam. 24, 11. und Mich. 2, 12. *וַיִּכְרֹם*] nicht *sein Kriegsheer*, das vielmehr erschlagen wurde, auch nicht *seine rechtschaffenen Bürger* (1 Sam. 10, 26.), die das Loos der Gefangenschaft nicht allein traf, sondern (vgl. V. 13. Ez. 26, 12. Jes. 10, 14.) *seine Schätze*. Ausser hier und 2 Chr. 21, 17. steht *סכא* sonst nur vom Wegführen lebendiger Wesen. *וַיִּכְרֹם*] liesse sich ertragen (V. 13. 1 Mos. 23, 10. 24, 60.); doch ist die Auslegung, welche das K'ri dem K'tib gegeben hat (s. zu Am. 9, 6.), vorzuziehen. *Das Loos warfen*] Aus Jo. 4, 3., wo *über mein Volk* passender, als hier *über Jerusalem* gesagt wird. Nämlich, da man auch einen Platz durch das Loos vertheilen kann, so liegt am nächsten, an eine Verloosung der Stadt, nicht ihrer Bevölkerung zu denken: was Ob. doch nicht meint. — V. 12—14. Schon in den Worten: *da bist auch du, wie einer von ihnen* — *וַיִּכְרֹם* bleibt geflissentlich weg — hat sich die durch die Schilderung V. 11. aufgeregte Phantasie des Vfs. in jene Vergangenheit als in Gegenwart versetzt; und nun redet er an den Edomiter hin, als stände der vor ihm. So erklärt sich die wortreiche Besonderung der Ansprache, welche nur ein Reflex erzählter Thatsachen. Freilich ist nun nicht nur diese Verwarnung, sondern erscheint sie dergestalt auch als müssig; aber Ob. ist auch kein eigentlicher Prophet, seine Rede schwankt hier auch durch Parallelismus in die Poesie hinüber und wird haltungslos. *Hendew.* mit Anderen: *non debetis spectare*, gegen die Grammatik; denn als Imperf. statt des Plusquamp. conj. steht nicht der Jussiv, sondern der 2. Mod. selbst (Hi. 10, 18. 19. 1 Mos. 31, 27. 39.). — Ob. wehrt den Edomitern, sich über Juda's Schaden zu freuen V. 12., mit den Eroberern gemeinsame Sache zu machen V. 13., und das Werk der Feinde zu überbieten und zu vollenden V. 14.: wessen alles sie, aus

der Ahmahnung zu schliessen, sich schuldig gemacht haben. Die beiden Verse zerfallen in drei, der abschliessende letzte in zwei Glieder. — יָאֵהָב = mit Vergnügen sehen auf — z. B. Ps. 22, 18. *Tag deines Bruders*] vgl. Hiob 18, 20. „Deines Bruders“ rechtfertigt die Ahmahnung; der „Tag“ wird sofort näher bestimmt in der Zeitangabe, mit der VV. 12. 13. die einzelnen Verglieder schliessen. — אֵיךְ erklärt sich durch seine Parallelen, zumal אֵיךְ V. 13. Eig. *Verkennung, Verwerfung*; vgl. das active אֵיךְ Hi. 31, 3., אֵיךְ 1 Sam. 23, 7. und dessen Gegentheile יָדָה 1 Mos. 18, 19. Am. 3, 2. אֵיךְ] Vgl. Ez. 35, 13. Sonst in dieser Verbindung das genauere הֵיחָיִיב Jes. 57, 4. Ps. 35, 21. — In beiden Versen ordnet sich der Inhalt nach der Zeitfolge. Sie kehren ihre Blicke auf dasjenige hin, was ihnen, wenn es sich verwirklicht, nicht missfällt; sie freuen sich des Anblickes, und geben ihre Freude durch lauten Jubel kund (Ez. 25, 3.). Sodann kommen sie auch selber herbei, geniessen den erwünschten Anblick in der Nähe, und greifen wie die Anderen zu. אֵיךְ אֵיךְ אֵיךְ in *das Thor meines Volkes*. Der Sing. wäre hier schon deshalb passend, weil sie von Einer Weltgegend herkommend, durch das erste beste Thor einziehen würden; vgl. aber Mich. 1, 9. אֵל יִסְלַחמוּ] Nahe gelegt ist, hier ein Ausstrecken *der Hand* (1 Mos. 3, 22.) zu finden, und schon das *Targ.* denkt daran; dasselbe Object bleibt bei חֲרוּקָה gewöhnlich weg z. B. 2 Sam. 15, 5. 2, 16. 5 Mos. 22, 25., bei שָׁלוּ noch Ps. 18, 17. 2 Sam. 6, 6. Zugleich sollte man die 2. Pers. sing. masc. erwarten; das kann aber die Form nicht sein, indem durch den Zusatz הֵן Jes. 28, 3. 2 Mos. 1, 10. sich gerade die 3. Pers. femin. sing. von der 2. des Masc. auszuschneiden anfängt. Ewald (kr. Gr. S. 272.) liest אֵיךְ אֵיךְ אֵיךְ. Doch diese Form, im Arab. gerade beim Befehle häufig, fehlt im Hebr.; und der Zusatz *an* oder *anna* ist eig. die im Hebr. gleichfalls mangelnde Conjunction אֵן אֵן, welche hier bereits in אֵל läge; z. B. אֵל אֵל = *dass du nicht lobest!* *Hendew.*: אֵל stehe für אֵל. Allein אֵל muss einem vorausgehenden אֵל unmittelbar folgen (vgl. 4 Mos. 12, 11. 12. 13.), und lässt sich so wenig von ihm trennen, dass es mit ihm sogar in Ein Wort coalescirt (Ps. 118, 25.), in welchem einzigen Falle für אֵל auch אֵל geschrieben wird; vgl. Jes. 38, 3. und dazu m. Comm. Man könnte denken: das Object אֵל (vgl. Ps. 125, 3.) ist, nachdem אֵל geradezu *nach etwas greifen* bedeutete, hier Subj. in zweiter, möglicherweise in dritter Person, geworden; und dieses Subj. wird als durch sein Verbum deutlich (vgl. 1 Kön. 1, 6.), und zumal als Vocativ in der Anrede weggelassen. Die Hände sind als die dabei thätigen gedacht, vgl. z. B. 5 Mos. 21, 7.; ihren räuberischen Händen ruft Ob. zu, sie sollten sich nicht an der Hahe Jerusalems vergreifen. Auf gleiche Weise spricht man אֵל אֵל (5 Mos. 5, 30.), sodann bleibt אֵל weg (Pred. 7, 15.), und zuletzt werden die Tage Subject 5 Mos. 5, 16. 6, 2. Am Schlusse endlich einer längeren Periode wäre ein solches Umschlagen der Rede nicht unwahrscheinlich. Allein am einfachsten verbinden wir אֵל (J. D. Mich.) אֵל auszusprechen,

= **נָהַב** plündern, und übersetzen: *strecke nicht (deine Hand) aus, zu plündern seine Habe.* — Auf den Kreuzweg] vgl. Jer. 3, 2. Im letzten chald. Kriege flohen viele Juden aus dem Lande, auch gen Edom (Jer. 40, 11.), besonders gen Aegypten Jer. 43, 6., dessen Pässe inzwischen nicht in Edoms (vgl. 1 Kön. 11, 18.), sondern in anderer Araber (Herod. 3, 5. 7.) Händen waren. **יָמֵי** nicht: in feindliche Hände; vielmehr also absolut: so, dass kein Ausweg bleibt, einen bewältigen Hi. 11, 10., occupare, παρακλείειν 2 Macc. 4, 34. — V. 15. Durch Androhen gerechter Vergeltung am grossen Gerichtstage wird die Warnung in V. 12—14. unterstützt; aber eigentlich kuüpft der Vf., nachdem er die Verse 12—14. aus eigenen Mitteln gestellt hat, in Nachahmung Joels wieder an VV. 10. 11. an. Das erste Versgl. fiesst aus Jo. 1, 15. (vgl. 4, 2.), das dritte aus Jo. 4, 4.; das mittlere steht ganz ähnlich Jer. 50, 15. 29. — V. 16—18. Entwicklung dieser Vergeltung. Wie sie auf dem Zion durch Trinken u. s. w. ihren Sieg feierten (aus Jo. 4, 3.), so sollen sie in Zukunft den Zornbecher Jahve's trinken (s. zu Hab. 2, 16.). Der Antithese wegen ist von den Elementen der Siegesfeier (z. B. 1 Sam. 30, 16.) hier nur des Zechens gedacht. Angeredet sind nicht „alle Heiden“, sondern dieselben wie V. 15., die Edomiter. Diese sollen nämlich mit „allen anderen Heiden“ (Jer. 25, 15. 21.) trinken **יָמֵי**, fortwährend, so dass die Reihe nie mehr von den Heiden an Juda kommt (Jes. 51, 22. 23.), wie das sofort Folg. zeigt, bis zu ihrer Vernichtung. Die schlechte Variante **יָמֵי** (aus Sach. 14, 14.) hat Schnurrer widerlegt. **יָמֵי** Vergleicht man Stellen wie Sach. 9, 15. Jer. 51, 7., so wird man geneigt, an Toben und dergl. zu denken. Die Worte Hiobs, der aus dem Zornbecher Gottes getrunken hat, **יָמֵי** 6, 3.; und Folge des Weintrinkens ist Jes. 28, 11. sehr ähnlich **יָמֵי**. Hiob a. a. O. und so auch hier erklärt das Wort, welches von hebr. Wurzel **לָגַע** abzuleiten (zu Spr. 20, 25.), sich aus **לָגַע**, **לָגַע**, zunächst wohl = *stammeln*, dann auch *erravit in dicendo, temere loquutus est. Hieron. absorbebunt.* Indess gewinnen wir dadurch den Sinn des *exhaustire* (Ps. 75, 9.) nicht, **יָמֵי** ist im Syr. die Uebersetzung von **קָבַע**; und der syr. Uebersetzer selbst dachte hier nicht daran. Und werden sein wie Solche, die nicht sind] genauer: — die nie existirt haben (Hi. 10, 19.) vgl. z. B. Ps. 28, 1. Richtig die LXX; gewöhnlich: *ac si non fuerint*, wo dann **כִּמְעָה** stehen müsste.

V. 17—21. Israel mächtig um sich greifend, Edom gerichtet.

Vers 17. setzt solchem Geschehke aller Heiden das dereinstige, gleichzeitige Juda's gegenüber. Die erste Hälfte ist aus Jo. 3, 5. 4, 17. geborgt. Kraft alles Zusammenhanges bezieht sich das Suß. auf „Haus Jakobs“, nicht auf Edom, in welchem Falle zugleich dem 19. Verse vorgegriffen wäre. LXX aber, Targ., Hieron. sprechen **מִלְּשִׁיחָם** aus, was noch passender. Sie werden die heidnischen Länder und auch wieder eigenes, das die Heiden ihnen entrissen haben, in Besitz nehmen s. VV. 19. 20. Für die Wendung vgl. Jes. 14, 2.

Ez. 39, 10., wegen des mangelnden ו — zu V. 21. Nach der jüdischen Punct. dgg. sollte man glauben, die Jndäer seien damals aller ihrer צְרִיכָה beraubt gewesen, was mit V. 19. sich nicht verträgt. Vers 18. nimmt die Erörterung der Vergeltung wieder auf, und entspricht dem 14. Verse. Die Rache der an Juda verübten Unbilden wird in die Hand Juda's (s. zu Nah. 2, 3.) gegeben (Ez. 25, 14.); mit Juda aber wird in jener Zeit das Haus Josephs (Sach. 10, 6.) wiederum in Ein Volk vereinigt sein s. z. B. Ez. 37, 15.; Ephraim kehrt auch zurück Jer. 31, 18.; und vereint fallen sie ihre Feinde an Jes. 11, 13 ff. Vermuthlich aber schrieb Ob. zu einer Zeit, wo das Haus Josephs, in einzelnen Resten noch existirend, mit Juda bereits wieder vereint war s. zu V. 19. — Zum Bilde vgl. Sach. 12, 6. Jes. 5, 24. Von vorn herein scheinen die Worte aus Jes. 10, 17. entlehnt, woselbst dann auch נָבִי, nach dessen Construction hier פָּבִי, sonst von Personen in anderem Sinne mit אָבִי, sich gerichtet hat. Die zweite Vershälfte gibt das Resultat, und rundet ab durch die Versicherung, Solches werde also geschehen. — V. 19 — 21. Ohne die besondere Beziehung auf Edom fallen zu lassen (vgl. VV. 19. 21.), eröffnet Ob. seinen Landsleuten schliesslich die glänzende Aussicht, jenes Tages ihr Land wieder in Besitz zu nehmen und sich nach allen Richtungen hin (1 Mos. 28, 14.) auszubreiten. Die Verse 19. 20. setzen die zweite Hälfte von V. 17. fort, und der 19. Vers schliesst sich an V. 18. an. Die Vertilgung der Edomiter schafft daselbst jetzt freien Raum, in welchen sich Jüdäer, nämlich die angrenzenden Bewohner des Südens von Juda (1 Sam. 27, 10.), schlechthin נֶגֶב genannt (vgl. Jer. 13, 19. 1 Mos. 12, 9.), übersiedeln; gleichwie die Bewohner der Niederung in das ihnen zunächst liegende Gebiet der Philistäer (2 Chr. 28, 18.). *Hendew.*: *et possidebunt meridiem cum montibus Esavi et planitiem cum Philistaea*, und so auch im Folgenden. Allein auf solche Weise konnte ein hebräischer Leser den Sinn unmöglich auffassen; und *H.* hat desshalb auch die gesammte Ueberlieferung gegen sich. Das Subject hätte man aus V. 18. zu entnehmen; wo aber gerade das Haus Esau's zunächst steht; und אֲנִי könnte vor dem bestimmten Accus. נֶגֶב nicht wegbleiben, da in dem Satze, wie er wirklich lautet, jeder Leser die regelmässige Folge von Verbum, Subject, Object erkennen musste. In derselben Verbindung von וְיִי abhängig, folgt אֲנִי VV. 19. 20. noch zweimal als Zeichen des Accus.; und überhaupt würden die Worte, um *Hendew.*'s Meinung auszudrücken, also heissen: וְיִי אֲנִי נֶגֶב אֲנִי אֲנִי s. z. B. V. 19. 1 Mos. 31, 18. 21, 14. 1 Sam. 17, 34. Endlich würde nach solcher Auslegung der Anfang von V. 19. sich am Ende des 20. V. wiederholen — die einzige Wiederholung im ganzen Buche! — wogegen nach der richtigen Erklärung dadurch, dass der Schluss zum Anfange zurückkehrt, sich die Rede trefflich rundet. Die specialisirte Darstellung der künftigen Besitznahme beginnt mit der Aussage, dass die Bewohner des Negeb Edom einnehmen würden, und schliesst mit der Angabe, wer an ihre Stelle tretend das Negeb in Besitz nehme. Nach dieser Erklärung nun enthalten die Worte, dass, als Ob. schrieb

Negeb und Niederung noch oder bereits wieder von Israeliten bewohnt waren; denn die dereinstige, in Folge der Besitzergreifung V. 17. es werdende Bevölkerung des Negeb konnte Ob. jetzt schon nicht füglich geradezu das Negeb nennen. Es ist das gegenwärtige Volk des Negeb, sowie das Haus Josephs V. 18. das jetzt existirende. *Und nehmen ein das Gefilde E.]* Das Subj. ist nicht angegeben, und wir dürfen als solches nicht Negeb und Niederung ansehen. Die Worte sind von Israeliten überhaupt ausgesagt. Wenn aber Benjamin Gilead, das einst zum Hause Josephs gehörte, besitzen soll, so scheint Ob. von letzterem ganz abzusehen; und seine Erwähnung V. 18. scheint nur durch den Parallelismus herbeigeführt zu sein. Schrieb der Vf. überhaupt nach der Rückkehr aus dem Exil, so ist die Schwierigkeit gelöst; denn in dieser späten Zeit wohnten in Ephraim und Gilead keine Israeliten, sondern die Ueberbleibsel der 10 Stämme wohnten, Juda und Benjamin aggregirt, mit den Judäern im Negeb u. s. w. zusammen. „Haus Jakobs“ ist V. 18. Juda, und vermuthlich diess auch V. 17. Judäer nehmen Ephraim in Besitz, müssen sich aber zu diesem Behufe auch über das dazwischen liegende Benjamin ausbreiten, dessen Bewohner sich hinwiederum im angrenzenden Gilead niederlassen. — שׂרֵיִם zweimal, wo man זרֵי erwarten sollte (s. z. B. 1 Sam. 1, 1. 1 Kön. 16, 24.), fällt auf, ohne gleichwol (s. z. B. 1 Mos. 32, 4.) fehlerhaft zu sein. *Werden vertreiben, was Phönicië sind bis Z.]* Zu diesem ersten der zwei verbundenen Sätze gehört aus dem zweiten das Verb. finit. vgl. Richt. 15, 16. Spr. 13, 1. 10, 17.; die Wortfolge ist Subj., Obj., Verb., vgl. Jes. 11, 8. Ps. 6, 10. 11, 5.

Die israelit. Gefangenen dieser Veste] חָוֹל (vgl. חָוֹל circum) hat mit חָוֹל = חָוֵל weiter nichts zu thun; und wenn dreimal חָוֵל für חָוֹל geschrieben, einmal חָוֵל für חָוֹל ausgesprochen wird, so steht doch niemals חָוֵל für חָוֵל = חָוֵל. — Ob. meint diejenige Schaar, zu welcher er selbst gehört; und er unterscheidet sie von den Bürgern *Jerusalems* in *S'parad*. Es findet sich auf den persischen Keilinschriften dreimal ein Land *Sprad*, zwischen Cappadocien und Ionien in *Niebuhrs* Inschr. J. Zeile 12. (Reisebeschr. II, tab. XXXI.) und in der Grabschrift des Darius zu Nakschi Rüstam Z. 28., vor Ionien in der ersten Columne der Inschr. von Bisutun Z. 15. Dieses *Sprad*, das die Aussprache *Sparad* gestattet, ist also in einem Lande westlich vom Halys zu suchen; und mit vollem Rechte findet *Lassen* (Keilinschr. S. 50. 51.) es in „Sardes“ wieder, sintemal die Perser nach der Hauptstadt das von ihr abhängige Land benannten. Nach *Lassen* war *Çvarda*, besser *Svarad* der einheimische Name; daraus musste persisch *Sparad* werden, im Griechischen aber das *v* verloren gehn. So wird aus אֶרֶץ theils אֶרֶץ (s. zu Am. 6, 2.), theils Ἀρδογ. Der Uebergang nun von *v* in *p* ist nicht bloss persisch, wie *Wieders* selber beweist und פֶּרְסִיָּה; aber in Länder westlich vom Halys konnten erst Perserkönige seit Kambyzes jüdische Colonien führen (*Her.* 1, 72.); und der erste, von welchem Solches denkbar, wäre Jericho's Eroberer, Ochus, nach d. J. 351. Historisch wissen wir erst von Seleucus

Nicator, dass er Juden in asiatische Städte verpflanzt *Joseph. Arch. XII, 3. §. 1.*; und Antiochus III. führte babylonische Juden εἰς τὰ φρουρία Lydiens und Phrygiens *Joseph. a. a. O. §. 4.* Die רבב hier könnte aber ebenso von dem Diadochen Antigonus weggeführt worden sein (*Joseph. g. Ap. II, 4. Diod. v. Sic. 19, 58. 59.*), wie von Ptolemäus jene andere. Die Deutungen durch Bosphorus, Siphphara, διασπορά u. s. w. stehn jetzt nur noch historisch zu erwähnen. Im Uebr. s. die Einl.; über לך zu Nah. 3, 8. — מושעים [מושיעים] defect. 5. 6. 9. 20. (d. i. eine Erfurt. HS. und drei Bomberg. Ausgg.) sie fecerant 1. 2. sec. Mas. 1. 2. et Erff. sed contra impr. J. H. Mich. — Vgl. Richt. 2, 16. mit 3, 15. 9. Neh. 9, 27. — 1 Sam. 24, 16. Es sind keine himmlischen Retter gemeint, welche vielmehr herabsteigen würden; aber undeutlich bleibt, ob darunter die Schaaren, oder nur die Anführer zu denken seien. Ersteres wäre, sofern sie das Gericht eigentlich vollzögen, schicklich; allein um Solches zu thun, müssten sie vom Berge Zion wieder herabsteigen. Statuiren wir letzteres, so bleibt die Entfernung ihres Sitzes von dem Orte ihres Wirkens ein gleich grosses Hinderniss. Nur Jahve könnte von Zion, seinem Sitze aus, Edom richten; solche „Retter“ von da aus das Gericht nur befehlen, nicht einmal leiten, oder gar vollziehen. Wie aber dieses מושעים zu verstehen sei, zeigt Vers 18. Es kann zu ירד nicht wohl ein Zusatz geduldet werden, durch welchen ירד aufhören würde, die unmittelbare Bewegung zu dem Zwecke des מושעים auszu-drücken vgl. Sach. 14, 16. Jes. 7, 1 ff.; und der Sinn von ב צלה steht fest s. Ps. 24, 3. Hoh. L. 7, 9. Lies מוריד. Das Hinaufsteigen auf den Berg lag näher, als das Hinaufsteigen von einem Berge herab, und letzteres war nur dem begreiflich, der auf לבס weiter schaute. Dass man Solches nicht that und statt vom Zusammenhange sich eher von V. 17. leiten liess, zeigt ἀνασσωζόμενοι der LXX, σισσωμένους *Aquila's*; und übersetzen die LXX dann doch ἐξ ὄψεως Σιών, so ist ihre Lesart מוריד um so mehr die richtige, weil sie zu ihrer Aussprache des textuellen מושעים, nemlich מושיעים, das unhebräisch, nicht passt. — כ irrthümlich für כ auch 2 Kön. 23, 33. Hi. 18, 2. 2 Mos. 23, 5. Spr. 22, 8. — Vgl. Jes. 24, 23.

J O N A .

100

101

102

103

104

105

106

VORBEMERKUNGEN.

1.

Das Buch Jona ist ein Bericht über den Propheten dieses Namens, über eine Weissagung desselben und ihren Erfolg. Wir wissen aber von keinem anderen Propheten Jona, als dem 2 Kön. 14, 25. erwähnten, der, spätestens Zeitgenosse Jerobeams II., während des noch bestehenden Ninive's lebte; und dass dieser hier gemeint sei, erhellt aus dem übereinstimmenden Namen auch seines Vaters. Unser Verf. nun, welcher den Jona in ein unvortheilhaftes Licht stellt, deutet, dass er selbst für diesen Propheten gehalten werden wolle, mit keiner Sylbe an; und er charakterisirt sich 2, 3. durch die Worte: „Ninive war eine grosse Stadt“, als einen erklecklich Späteren. Zwischen den hier erzählten Begebenheiten selbst und dem Erzähler liegen wenigstens zwei Jahrhunderte; und die geschichtliche Glaubwürdigkeit der Erzählung kommt in Frage.

2.

Stärker, als irgendwo im A. T., erscheint im Buche Jona die abstracte supernaturalistische Ansicht ausgesprochen, welche das Verhältniss Gottes zur Welt und zum Menschen ein rein äusserliches sein lässt, und dem Walten der Vorsehung den Charakter des Veranaltens im Einzelnen und des willkürlichen Eingreifens aufnöthigt. Die ganze Erzählung ist wunder- und mährchenhaft; allein bei Gott ist kein Ding unmöglich. Also lebt Jona im Bauche des Fisches, ohne zu ersticken; also sprosst über Nacht der Kikajon zu einer Höhe, dass er einen Sitzenden beschattet. Da Jahve zu seinen Zwecken nach Gutdünken über Alles in der Welt verfügt, so hat das wunderbarste Zusammentreffen für den Verf. nichts Bedenkliches. Das Loos trifft gerade den Rechten; der Sturm, wie er sich zweckgemäss erhoben hat, legt sich auch zur geeigneten Zeit; und der Fisch ist bei der Hand, den Jona zu verschlingen und auch wieder auszuspeien. Nicht minder so der Baum, aufzusprossen, der Wurm,

welcher ihn abtödtet, und der Gluthwind, der seinen Verlust fühlbar mache. Wie zur Natur, so setzt sich auch zum Propheten Jahu in ein äusserliches Verhältniss, das der Person zur Person. Er lässt sich mit ihm, wie etwa im Mythos mit Kain, zu einem Zwiegespräche herbei, das man nicht als eigentlich Monolog aus den entgegengesetzten Stimmen im Geiste des Jona psychologisch begreifen, als eine innere Thatsache erklären, mithin überhaupt für keine Thatsache halten kann. Desgleichen ist der Befehl, nach Ninive zu gehen und da zu predigen, nicht wie z. B. bei Amos (7, 15.) eine innerlich vernommene Aufforderung des Geistes, welche der zum Gehorsam Unlustige absichtlich verkennen, oder wie die Stimme des Gewissens übertäuben konnte. Ein Solcher blieb dann eben, wo er sich gerade befand, und floh nicht zum Lande hinaus. Vielmehr es ist eine objective Aufforderung, durch das Medium des leiblichen Ohres empfangen, unverkennbar und unzweideutig. Daher die Flucht des Jona; daher 1, 12. seine klare Ueberzeugung, dass an ihm die Schuld des Sturmes liege. Die Vorstellung, welche sich der Verf. vom Wesen der alten Prophetie macht, ist eine rohe und unwahre. Elias flieht ins Ausland vor der Isebel; Elisa geht, wie ein anderer Israelit, wohl auch einmal ausser Landes (2 Kön. 8, 7.); der Judäer Amos begibt sich, um zu weissagen, nach Ephraim. Aber kein Prophet vernahm jemals den Befehl, in ein fremdes, etwa weitentlegenes Land, um es zu bedrohen, zu gehn, und konnte ihn nicht vernehmen. Weissagend über fremde Völker, hleihen die Propheten im Lande; und einer Stimme vom Himmel, einem objectiven Befehle, hinzugehen, hätte jeder Sterbliche gehorcht. Wie endlich Jona's Reise gen Ninive aller Analogie widerspricht, so das Anziehen des Tranerkleides von Seiten des Viehes dem Costüme; und zugleich beruht es auf der psychologisch unwahrscheinlichen Behauptung, dass die Niniuiten dem ungläublichen Ausspruche eines unbekannten Fremdlings fremder Zunge geglaubt, und nicht vielmehr, wenn sie ihn verstanden, ihn verlacht oder schwer geahndet hätten. Vgl. *Friedrichsen*, kritische Uebersicht S. 52 — 57.

3.

So unhistorisch sich der Charakter der Erzählung herausstellt, so soll sie doch nicht reine Erdichtung enthalten, sondern den Stoff ans der Volkssage entlehnt, und so eine, wenn auch geringe, historische Grundlage haben (*de Wette*, *Knobel*). Man vergleicht den Mythos von Hercules und der Hesione (*Diod. v. Sic.* 4, 42. vgl. *Homer* II. 20, 146 ff.), der mit unserer Erzählung vom $\pi\eta\tau\omicron\varsigma$ wenig, auch den Schauplatz nicht, gemein hat, und in seiner späteren Gestalt bei *Lykophron* (*Cass.* V. 33 ff.) und dessen Ausleger *Tzetzes* leicht vom Buche Jona erst abhängen möchte. Ansprechender scheint die Berufung auf den Mythos von der Andromeda, welche am Gestade Joppe's einem $\pi\eta\tau\omicron\varsigma$ zum Frasse ausgesetzt, und von Perseus gerettet

wurde (*Strabo* XVI, p. 759. *Apollodor. bibl.* 2, 3. *Plin. H. N.* 5, 14. 34. 9, 4.). Allein diese Sage lautet in der Hauptsache so verschieden von der Geschichte des Jona, dass schon desshalb beiden ein und dasselbe Ereigniss nicht zu Grunde liegen kann. Obendrein ist der Mythos von der Andromeda kein historischer, sondern drückt wie jener von der Hesione den feindlichen Conflict des Meeres mit dem Festlande aus (s. *Ferd. Chr. Baur*: der Prophet Jonas, ein assyrisch-babylon. Symbol, in *Illgens Zeitschrift für die histor. Theol.* VII, 1. S. 99.). Die Erzählung vom Fische des Tobias (6, 3.), oder der indische Büsser Çaktideva, welcher von einem Fische verschlungen und unversehrt wieder ausgespien wird (*Somadeva* 25, 47.), liesse sich mit grösserem Rechte hierher ziehen. Dass sich aber überhaupt die Volkssage mit dem Jona vor der Zeit unseres Buches beschäftigt, ist etwas ganz Neues; dass ein Orakel desselben gegen Ninive, eine Seereise und Schiffbruch, bei welchem Jona die Beute der Seeungeheuer — nicht wurde, den Inhalt sothaner Sage ausgemacht, ist noch weniger bekannt; und, dass endlich an solcher Sage, ihre Existenz vorausgesetzt, etwas Wahres gewesen, ist an sich unwahrscheinlich, und was denn wohl? gar nicht auszumitteln. Mit einem „es ist denkbar“, „es ist möglich“, und mit einer unbekannten (!) Veranlassung, die die Juden gehabt, den Mythos von Perseus auf Jona zu übertragen, äfft man sich selber; das Zurückgreifen auf eine Volkssage, „die der Verfasser nicht so erzählte wie er sie vorfand“, verfehlt eben so sehr seines Zweckes, als es, völlig prekär, jedes Grundes ermangelt. Die Uebertreibung der Grösse Ninive's bloss vielleicht aus der Sage, vielleicht auch nicht. In allem Uebrigen weist die Erzählung nirgends einen traditionellen Charakter auf, einen geschichtlichen Kern vollends nicht, sondern gibt sich als eine reine Dichtung, als ein Spiel willkürlich schaltender Phantasie. Es mangelt ihr, vom Wunderbaren abgesehen, an Vollständigkeit und Anschaulichkeit (vgl. *Friedrichsen*, a. a. O. S. 49.). Der Verfasser überspringt die lange und mühselige Reise nach Ninive, verschweigt das fernere Schicksal des Jona, seinen früheren Wohnort, den Platz, wo er an's Land gespien worden, den Namen des assyrischen Königes, kurz alle genaueren Umstände, welche seinen Flug nach dem nichthistorischen Ziele nur hemmen würden, aber an eine wahre Geschichte sich mit Nothwendigkeit anknüpfen. Den Grund, warum Jonas flieht, bleibt uns der Verf. 1, 3. schuldig, und holt ihn 4, 2. nach, aber einen anderen, als man erwarten sollte. Eben so holt er 1, 10. etwas nach; aber umgekehrt hätte Jona den Seeleuten früher sagen sollen, was er V. 9. sagt, und jetzt ihnen bekennen, dass er vor Jahve fliehe. Ueber die Verkehrtheit, im Bereiche der Stadt selbst den Jona die Erfüllung des Orakels abwarten zu lassen, s. zu 4, 5. Die Frage ferner, wie Jona im Sturme schlafen konnte, mag man auf sich bernhen lassen; und wenn 1, 6. nicht berichtet wird, ob er gebetet habe, oder aber es unterliess, so mag das auf Rechnung des ungeübten Schriftstellers kommen; und eben dahin auch das

dem Jona in den Mund gelegte Gebet. Unzweideutig dagegen verrieth sich das Gebilde der von nichts Ueberkommenem beengten Phantasie durch die Ueberfruchtung gegen das Ende. Obgleich Jona sich eine schattige Hütte macht, bedarf er doch noch des Schattengebenden Kikajon; und die Argumentation VV. 10. 11. erzeugt in ihrem Verlaufe noch zwei weitere Argumente, welche nicht zur vollen Entwicklung kommen! Nehmen wir endlich noch hinzu, dass die Tagreise in die Stadt hinein 3, 4., der Schatten des Kikajon, sowie theilweise die Worte 4, 3. 8^b. aus 1 Kön. 19, 4. entlehnt sind, also auch die Flucht des Jona der des Elias nachgebildet sein könnte; dass überhaupt die Worte, welche Sprechenden in den Mund gelegt sind, grossentheils, und so auch die Zeitbestimmungen 4, 7. 8. anderswoher entlehnt werden: so bleibt als historisch nur übrig, wovon wir wie der Verf. anderweitig unterrichtet sind, nämlich der leere Schauplatz der Erzählung und die Person, von welcher sie handelt.

4.

Erwägen wir besonders den Inhalt des IV. Cap., das, anstatt die Geschichtserzählung abzuschliessen, den Jona zurechtweisend auf eine Lehre ausläuft, wie es VV. 2. 3. mit Lehre begonnen hat; so scheint der Verf. des unhistorischen Büchleins eben auch nicht Geschichte beabsichtigt, sondern einen didaktischen Zweck verfolgt zu haben, in dessen Bestimmung jedoch die Erklärer von einander abweichen. Nach der einen Auffassungsweise sollen entweder die Juden in ein ungünstiges, oder die Heiden in ein günstiges Licht gestellt, oder beide Theile, jeder in solchem seinem Lichte, sich gegenüber gestellt werden. Sie findet sich verschiedentlich abgewandelt bei *J. D. Mich.*, *Eichhorn*, *Knobel* u. Andern; besonders *Friedrichsen* aber, welcher eine „Uebersicht der verschiedenen Ansichten, in der nichts übersehen ist, was der Berücksichtigung werth ist“, liefern wollte, läuft mit seinem Gegensatze zwischen Jona und „den beiden heidnischen Partheien“ (SS. 104. 143.) dem Irrwisch nach. Nämlich eine solche Parallelisirung als Thatsache zugegeben, so fragt sich, ob sie auch beabsichtigt sei. Jona erscheint nicht als Vertreter der Israeliten überhaupt, sondern als israelitischer Prophet; sein Unmuth wegen Ninive's Verdonnung dünkt uns verabscheuungswürdig, dem Verf. ist er bloss tadelnswerth. Das Dankgebet des Jona und seine männliche Resignation 1, 12. zeigen ihn in günstigem Lichte; und wenn die Heiden ihn in's Meer werfen, so beweist das gewiss nicht für ihren Edelmuth und ihre Herzensgüte (*Eichhorn*). Dass sie aber nach der Entscheidung des Looses ihn doch nicht alsbald über Bord werfen wollen, dass sie dem Jahve Gebet und Opfer weihen, damit bezweckt der Verf. wohl nicht, die Heiden günstig zu schildern, sondern dem Jahvedienere den gebührenden Respect, dem Jahve die ihm schuldige Verehrung erzeigen zu

lassen. Endlich scheint eine planmässige Herabwürdigung der Israeliten und Erhebung der Heiden auf Unkosten Jener dem Charakter namentlich des späteren Judenthums zu widersprechen, und ist sonst wirklich ohne Beispiel. — Vielmehr das Hervorspringende liegt, wie diess schon Paulus richtig erkannt hat (Memorab. 6, 39 ff.), in dem Nichteintreffen des Orakels, in der den Niniviten auf hezeigte Reue hin erlassenen Bestrafung (vgl. Jer. 18, 7. 8.). Das Buch hat eine apologetische, schon 1, 10. 14. 16. durch Panegyrisiren ver-rathene Tendenz, nämlich wegen unerfüllt gebliebener Weissagungen wider die Heiden Gott zu rechtfertigen, und den Unmuth ob ihrer Nichterfüllung zum Schweigen zu bringen. Die Strafandrohung und ihr Erlass wird Cap. III. herichtet, letzterer Cap. IV. mit Aufwand befriedigend vertheidigt; und die Ueberzeugung, dass Jahve begnadigen werde, hat (vgl. 4, 2.) den Jona zur Flucht verleitet. Durch sie erscheint Jona, wie andere Propheten, als nicht aus eigenem Antriebe, sondern unter göttlichem Zwange weissagend; und sie rechtfertigte die Propheten und ihre Orakel, deren Ausbleiben nun Gotte zur Last fällt und eine Rechtfertigung Gottes erforderlich macht. Fliehen lässt der Verf. den Jona am angemessensten, da er nach Osten befehligt ist, westwärts auf das Meer; fehlschlagen zugleich muss dieser Versuch, und auch Jona am Leben erhalten werden, wenn er anders in Ninive noch predigen soll. Daher denn der Sturm und daher der rettende Fisch.

5.

Warum aber muss gerade ein Fisch sein Retter werden? und warum soll er im fernen Ninive predigen?

Wenn Baur a. a. O. unsern Jonas mit dem fischgestalteten Oannes zusammengebracht hat, der die Babylonier in Kunst und Wissenschaft, Sitte und hürgerlicher Ordnung unterrichtete: so bleibt, was von uns in erster Anlage dagegen erinnert worden ist, Alles in Kraft; und gleichwohl scheint es, die geniale Hypothese wurde von einem richtigen Gefühle eingegeben. Sehen wir uns gemüssigt mit der Abfassung des Buches in die Zeiten des Alexander herunter-zugehn (Vorbemerkung 6.): so waren, als sein Verf. schrie, die Völkerschranken bereits gefallen; das Judenthum trat aus seiner Abgeschlossenheit gegen alles Heidnische immer mehr heraus; Syrien, Syriens Sprache und Ideenwelt wurde in Israel täglich bekannter. Was Wunder da, wenn die „Tauhe“ (דָּוָה) den Verf. an den Fisch denken liess: Beides heilige Thiere bei den Syrern (*Xenoph. exp. Cyr. I, 4, 9. Clem. Alex. protr. §. 39.*)! Nach *Diodor. 2, 5.* soll „Semiramis“ syrisch wohl *Tauhe* bedeuten, und in eine *Tauhe* wurde sie verwandelt C. 20.; sie war aber Tochter der Derketo, welche nach der Enthindung Fischgestalt annahm C. 4. Die Tochter habe der Statthalter Syriens Onnes (Oannes) gen Ninive gebracht C. 5. Nun bedeutet ja דָּוָה = *Ninavā* so viel wie דָּוָה oder דָּוָה, und

ist zunächst Name der fischgestalteten Derketo, von *mlna*, נון im Syr. und Arabischen (Urgeschichte d. Phil. §. 140. 138.). Die Taube führte auf den Fisch; und „der vom Fische“, دُو النون, wie ihn die Araber nennen, musste in Ninive weissagen. Versuchen wir aber, auf diese Art das Gerüste der Erzählung wieder von vorn zu construiren, so schulden wir schliesslich auf die Frage Antwort, warum der Verf. sich gerade an den Jona gehalten hat. Wir entgegenen nicht: bei jedem Andern könnte man das auch fragen. Der Dichter hatte seine Fabel in möglichst ferne, dunkle Zeit zurückzuverlegen; und ein Prophet aus Ephraim, einer, von welchem wenig mehr, als der Name, überliefert war, musste vorzüglich geeignet erscheinen. Da fiel sein Blick von selber auf Jona, dessen Name auch sofort der Phantasie ein Bild zuführte. „Wie eine Taube“ möchte schon Ps. 55, 7—9. Einer in die Ferne fliehen, geborgen sein vor Sturm und Wetter vgl. C. 1, 3. 4. גָּלִיךְ בַּסִּף konnte an 1 Kön. 19, 4., die Stadt V. 10—12. an Ninive Nah. 3, 1. erinnern; und vielleicht befand sich unser Verf. thatsächlich in einer ähnlichen Lage wie der Dichter von Ps. 55, 13. 14. Im Weitern s. zu Zeph. 3, 1.

6.

Das Buch Jona, freilich noch vor dem Buche Tobit geschrieben (vgl. Toh. 14, 4. — 3, 6. mit Jon. 4, 3.), ist wegen seines sprachlichen Charakters überhaupt und wegen seiner atomistischen Benutzung früherer Autoren jedenfalls ein Produkt sehr später Zeit (s. des Propheten Jonas Orakel über Moab S. 36—38.). Der mährchenhafte und abentheuerliche Geist der Erzählung lässt ihre Heimath in Aegypten suchen, in dem Lande der Wunder, wo der Schauplatz der Erzählungen von Joseph und (*Herod.* 2, 121.) Rhampsinit, und welches das 3. Buch der Maccab., die Fabeln Lokmans und so viele Märchen der 1001 Nacht u. s. w. erzeugt hat. חֲרִיטִי C. 4, 8. wird nur aus den Witterungsverhältnissen Aegyptens ganz begriffen; und eben dahin führt das ägyptische קִצְיָה (s. zu 4, 6.). Nämlich die Aussage des *Hieron.*, jene Pflanze heisse auch im Syr. Ciceia, müssen wir, da die aram. Ueberss. ein anderes Wort brauchen, auf sich beruhen lassen; und Ciceia könnte auch erst aus unserem Buche in das Syr. eingedrungen sein. Man erwäge ferner die Nähe des Buches Obadja. Beide kleine Schriften, Obadja und Jona, zwischen zwei alte Propheten hineingesteckt, gehören gleichmässig einem sehr späten Zeitalter an, hängen beide gleich sehr sklavisch von alten Schriftstellern, namentlich Joel, ab; und in beiden lässt sich derselbe gesunkene Hebraismus nachweisen. Die Verschiedenheit der Schreibart im Uebrigen fällt mit dem Unterschiede zwischen erzählender Prosa, Poesie und prophetischer Rede zusammen. Da nun Obadja ferner V. 1. die Offenbarung eben so rein äusserlich anf-

fasst, wie unser Verf. das Verhältniss zwischen Gott und den Propheten, und V. 20. als seinen Aufenthaltsort Aegypten andeutet, so dürften beide Schriften einem und demselben Verfasser zuzuweisen sein. Dann würde sich auch die nächste Veranlassung des Buches Jona ergeben. Das ein heidnisches Volk bedrohende Orakel Obadja's blieb unerfüllt; das Heer des Antigonos wurde von den Arahern Petra's d. i. den Edomitern aufgerieben (*Diod. v. Sic.* 19, 95.); und das Buch Jona soll wegen solches Nichteintreffens der Weissagung den Propheten, wie auch den Jahve, entschuldigen.

Cap. I, 1—3. Jona entzieht sich einem göttlichen Befehle durch die Flucht. — Die Erzählung beginnt nach Sitte mit der Copula, weil jedes Ereigniss in der Zeit auf einen Vorgänger folgt, und der Bericht stets nur eine Fortsetzung von Früherem, und für sich betrachtet, ein Bruchstück ausmacht. *Sohn des Amithai*] Adj. von נָחָא (vgl. נִחִיָּה) und = Ματθαῖος; denn im Syr. wie im Arab. fällt * ab. *Die grosse Stadt*] vgl. 4, 11. Nach Strabo grösser denn Babylon, war sie nach Diod. 2, 3. überhaupt die grösste Stadt; über 1 Mos. 10, 12. s. zu Daniel S. 106. *Predige an sie*] Für לוֹ steht 3, 2. לוֹ, vgl. z. B. Pred. 12, 7. Bloss über oder wider Ninive predigen hätte er auch zu Hause gekonnt. — S. 1 Mos. 18, 21. 1 Sam. 5, 12. — Jona macht sich auch wirklich auf, aber um in entgegengesetzter Richtung an das Ende des Westmeeres zu eilen (vgl. Ps. 139, 7—9.), als wenn er so ausser Landes fliehend sich dem Zwange Jahve's entziehen könnte. Warum? s. 4, 2. *Nach Tharsis von Jahve weg*] Ueber תַּרְשִׁישׁ s. die Wbb. und zu Daniel S. 179. Nicht nur als Prophet (2 Kön. 3, 14.), sondern als Einwohner des Landes Israel befindet er sich vor dem Antlitze Jahve's (2 Kön. 17, 20. 23.). *Er gieng hinunter nach Joppe*] Vermuthlich schon zu Salomo's Zeit Seehafen (2 Chr. 2, 15. vgl. 1 Kön. 5, 23.), war Joppe diess (Esr. 3, 7.) in der persischen Periode, israelitischer erst nach Jonathan (1 Macc. 10, 76.) durch Simon (1 Macc. 14, 5.). An die Küste geht er *hinunter*, sowie nachher auch zum Schiffe. תַּחַת] Sofort nochmals תַּחַת für תַּחַת 2 Chr. 9, 21. 1 Kön. 22, 49. תַּחַת] nicht תַּחַת, die Miethe für das Schiff, das Fährgeld. תַּחַת] mit den Schiffen V. 5. Nach תַּחַת sich richtend, steht die Form besonders bei Späteren (1 Chr. 15; 18. 2 Chr. 20, 1. Esr. 10, 14.) für תַּחַת. — V. 4—6. Es erhebt sich ein gefährlicher Sturm, welchen Gebet, zu dem auch Jona aufgefordert wird, beschwichtigen soll. — Gerade in dieser Gegend des Mittelmeeres pflegt z. B. ein πνεῦμα βίαιον, genannt μελαμβόριον, zu wehen (Joseph. jüd. Kr. III, 9. §. 3.). Der Sturmwind nun setzt das Meer in stürmische Bewegung, תַּחַת] *Wogenschlag* vgl. VV. 11. 13., LXX gut κλύδων. *Gedachte zu scheitern*] s. 1 Kön. 22, 49. לֹא תִשָּׁחַת von Unbelebtem kommt sonst nicht vor. „War im Begriffe“ (de Wette) ist übrigens zuviel gesagt. — Die Seeleute scheinen nach VV. 9. 10. 16. keine Hebräer zu sein, und sind als Tharsisfahrer für Phönicier zu halten; der Einzelne unter ihnen hatte aus der Mehrzahl phönicischer Gottheiten seinen besonderen Schutzgott erkliest. — Vgl. Apg. 27, 18. 19. תַּחַת לְכָל הָעָם] *um von sich ab*, was auf ihnen lastete, werfend, *Erleichterung zu schaffen*, um sich zu erleichtern (2 Mos. 18, 22.). Das Suffix ist, da nicht לוֹ, sondern לוֹ steht (vgl. 1 Kön. 12, 4. mit 10.), was

hier nicht wie z. B. 2 Kön. 17, 20, 23. gleichgültig ist, wie Verse 11, 12. auf ihre Personen, nicht auf die Geräthe zu beziehen. *Stieg hinab in den untersten Schiffsraum* (vgl. Jes. 14, 15.), *legte sich hin und schlief fest ein*] Die Verba sind nicht im Plusquamperf. zu denken, als wenn er, vor dem Losbrechen des Sturmes hinabgestiegen, während Alles dessen schlief: in welchem Falle dieser Zng müßig und nichtssagend wäre. Es wird vielmehr ausführlich berichtet, was dagegen Jona that; יָרַד tritt des Gegensatzes halber vor, und für יָרַד wird יָרַד geschrieben. Beim Entstehen des Sturmes sonderte er sich in seinem bösen Gewissen (V. 12.) von den Uebrigen, warf sich muthlos hin und schlief abgespannt und sich selbst aufgebend ein. — סָרַיָה, aram. und auch arab., im Hebr. nur hier. *Der Steuermann*] So die *Vulg.* und auch LXX, welche ὁ πρῶτος. Dieser konnte, da keine Leitung des Schiffes möglich, von seinem Posten etwa auch abkommen. דָּבַל, von דָּבַל Ez. 27, 27. unterschieden, steht im Sing. nicht, weil der דָּבַל selber ein דָּבַל ist (vgl. Jer. 39, 3. 2 Kön. 18, 17.), sondern, den Artikel tragend und Genetiv, wie דָּבַלֵּי als Collectivum. Mit תְּהִיָּה (gubernatio) und דָּבַל (gubernaculum) scheint das Wort auf حبل führen, impellere (zu einem bestimmten Ziele), zurückzugehen. *Was schläfst du da?*] Nach Formeln wie Ps. 50, 16. Jer. 2, 18. für לָמָּה אָתָּה יָרַדְתָּ? Si forte recogitet deus de nobis *Vulg.*; vgl. Ps. 146, 4. Allein die Reflexivform widerspricht. Sie bedeutet eig. *sich glänzend machen*; vom Himmel wäre es *sich aufhebern*, von Gott, nachdem er finster herabgeblickt hat (2 Sam. 22, 28. Jer. 3, 12.), wieder *hell* d. i. *freundlich, gnädig herabschauen* vgl. Ps. 31, 14. 4, 7. — V. 7—10. Der Sturm legt sich inzwischen nicht; und in der Meinung, irgend einer der auf dem Schiffe Befindlichen habe solchen Zorn Gottes verschuldet, suchen sie Denselben durch das Loos zu ermitteln u. s. w. בָּטְלוּ vgl. V. 12., die Grundform V. 8. Eig. *wegen welches an wem?* אֵי ist אֵי des Preises, Lohnes vgl. 1 Mos. 19, 15.; das בָּטְלוּ אֵי ist sein אֵי (Hos. 12, 9.); also = אֵי־בָטֹל. Nach geschehenem Loosen nun wissen sie, dass Jonas die Schuld trägt; und die Frage V. 8. (erste Versh.) befremdet. Nicht nur überflüssig, sondern selbst störend, fehlt sie in der Vatic. HS. der LXX, in den Soncin. Proph., und HS. 195. Kenn., während sie in 384. am Rande steht; und lässt sich mit *Grimm* als ursprünglich an den Rand geschriebene Glosse, welche durch באשר לֵב jenes בָּטְלוּ V. 7. erklärte, begreifen. — Gott missfällig sein konnte Jona zunächst durch seine Hantierung, dann aber auch durch das Volk, dem er angehörte. אֵי הָיָה עָם? Wie עָם, so עָרַיָה hinzugefügt 2 Sam. 15, 2. — V. 11. Die Frage nach seinem Geschäfte, das weiter nichts zur Sache thut, lässt der Vf. den Jona nicht beantworten. Wenn er aber zur Angabe seines Volkes, welches sein Vaterland und woher er komme einschliesst, hinzusetzt: *ich fürchte den Jahve* u. s. w., so will er sich damit als einen Rechtschaffenen, Schuldlosen (V. 14. vgl. Ps. 19, 10.) bezeichnen; und den Jahve bezeichnet er als den wahren Gott (Neh. 1, 5. — 2 Mos. 20, 11.). Dass nicht derjenige Affect von Furcht gemeint sei, in welchem er

floh, erhellt aus V. 10. Dass er vor Jahve, natürlich aus Furcht vor ihm, fliehe, hatte er ihnen früher, etwa sofort nach dem Besteigen des Schiffes, gesagt; כי הניח לֹאֵם, kann nicht gemeint sein, so eben, nämlich mit diesen Worten V. 9. Hat er ihnen aber diess früher gesagt, so sollte man glauben, dass sie die Notiz von seinem Volke und seinem Gotte, welche er ihnen V. 9. giebt, bereits damals erhalten haben. Er kann vor einem Gotte, der ihn nichts angeht, nicht fliehen; er hat ihnen kraft V. 10. auch nicht bloss mit Verschweigung des Eigennamens gesagt, er fliehe vor seinem Gotte. Allein von dem Jahve wussten die Heiden weiter nichts (vgl. 2 Mos. 5, 2.); und nun hören sie, das sei der allmächtige Gott, erschrecken und fragen, wie er das thun gekonnt, dem sich entziehen zu wollen. Ihre bereitwillige Anerkennung Jahve's als des Allmächtigen ist in ihrer gefährlichen Lage nicht so unwahrscheinlich, fliesst aher (vgl. V. 16. 1 Sam. 4, 8.) aus dem patriotisch-religiösen Eifer des Vfs. — V. 11—16. Auf ihr Befragen gibt ihnen Jona den Rath, ihn über Bord zu werfen. Nach vergeblichen Bemühungen, sich dieser Nothwendigkeit zu entziehen, befolgen sie denselben; und das Meer wird ruhig. — Dass er in irgend einer Art aufgeopfert werden müsse, verstand sich von selbst; sie fragen ihn aber noch, weil er den אֱלֹהֵי seines Gottes (2 Kön. 17, 26.), d. h. wie man dessen Zorn zu sühnen habe, am besten wissen muss. Seine Antwort, ihrer Frage genau entsprechend, sieht von dem Ursäcker Jahve ab und lautet einfach: den Zorn (V. 15.) des Meeres zu beschäftigen, werfet mich hinein! *Ward immer stürmischer*] vgl. V. 13. 1 Sam. 2, 26. 1 Mos. 8, 5. יִרְדּוּ Nach *Vulg.* und *Targ.* gewöhnlich: sie ruderten. Die etwaigen Segel wären des Sturmes wegen eingerafft; und ein Segelschiff konnte auch Ruderbänke haben. Der Begriff *fodere* wird aber sonst nicht auf *Rudern* übergetragen; und יִרְדּוּ ist vielmehr *perfodere*, *irrumperere*. Die LXX, mit welchen der *Syr.* übereinstimmt: παρὰβιάζοντο, was vermuthlich bloss gerathen ist. Vielmehr: sie drehten oder machten kehrt. יִרְדּוּ hier ist das aram. יִרְדּוּ (vgl. den Fall Hos. 13, 1.), und hat mit יִרְדּוּ = خرب weiter nichts zu schaffen. [לֹאֵם] das Schiff, oder, da das Object fehlt, vielmehr: den Weg vgl. z. B. יִרְדּוּ 2 Mos. 14, 10. [אֶת־וַיִּ] s. zu Ob. 13. [בְּנֵס־וַיִּ] vgl. 2 Sam. 14, 7. 5 Mos. 19, 21. Dem Sprachgebrauche gemäss fliehen sie also keineswegs, wegen der Sünde, die Jona gethan hat (*Targ.*), sondern, wegen dessen, was sie nun an Jona thun wollen, nicht umkommen zu müssen. Sie beten also, wie sie im Begriffe stehen V. 15. ihn über Bord zu werfen; und das sofort folgende Glied erläutert ihre Meinung. *Lege nicht auf uns unschuldig Blut!* Lass uns nicht in diesem Manne einen Unschuldigen verderben. Die Formel ist kraft 5 Mos. 21, 8. objectiv zu fassen; und letztere Stelle um so mehr hier zu vergleichen, da sie in der 2. Versh. dieses ihr Thun dem Jahve, als von ihm veranlasst, zuschreiben. Ungenau der *Syr.* subjectiv: und rechne uns nicht an u. B. [בְּקִי] Die Schreibung nach Jo. 4, 19. s. zu 3, 9. Denn du, Jahve, hast, wie du wolltest, ge-

than] vgl. Ps. 135, 6. Pred. 8, 3. So richtig die Verss. mit Ausnahme des Syr., welcher denn du bist Jahve übersetzt, und sodann eine Cop., welche vor עַל eben nicht steht, einfügt. Diess könnte nur hedeuten: du bist der wahre und höchste Gott. Für diesen Ausdruck der Ueberzeugung ist aber V. 16, der rechte Platz. Hier V. 14. anerkennen sie ihn vorläufig als einen Gott, als denjenigen, an dessen Diener sie sich zu vergreifen bereit sind, und welcher durch Sendung des Sturmes und durch die Entscheidung des Looses es so gefügt hat, dass sie endlich sich zu diesem letzten Auswege entschliessen. Für die Schuld des Jona, der kein Mörder, Gotteslästerer u. dgl. ist, haben sie keinen rechten Begriff, nach ihren Begriffen wäre er kein todeswürdiger Sünder. Desshalb sind sie durch die Entscheidung des Looses wie billig nicht beruhigt, geben aber dem Zwange Jahve's nach, daran appellirend, dass er es so gewollt und so gemacht habe. — Vgl. V. 12. — V. 16. Die Meinung des Vfs. ist, dass sie sofort auf dem Schiffe opferten, und zwar ein eigentliches Opfer, ein Thier, welches sie auf dem Schiffe hatten. Auf den Zeitpunkt glücklicher Landung geloben sie für ihre Rettung noch fernere Opfer. — Cap. II, 1. 2. Und Jahve ordnete einen grossen Fisch] vgl. 4, 6. 8. Er veranstaltete es oder sorgte dafür, dass ein solcher kam. Dieser Fisch ist nicht näher bestimmt, und Nachfrage nach ihm kann ein Interesse haben nur für die Anhänger der streng-historischen Auffassung, die denn auch die Erzählung von dem ungeheuren Fisch, welcher im Jahre 408 der Flucht bei Damiette erschien (Silvestre, chr. Ar. I, 126. 500 Comm.), vergleichen mögen. Die LXX: ὥρται μέγαλον vgl. Matth. 12, 40. בָּרַחַן Es ist ein Dankgebet nach der Erhörung (vgl. V. 3., zu Hab. 3, 1.); desshalb aber darf man nicht mit Hezel חֲסִי ה' ausser dem Bauche des Fisches übersetzen vgl. חֲסִי ה' V. 3., s. zu Zeph. 2, 11. Wenn dagegen Green gern den 11. Vers vor dem 3. einschalten möchte, so dass das Gebet V. 3—10. ein anderes, späteres, denn das V. 2. erwähnte, sei: so liesse sich zwar die Analogie von Jes. 38, 21. 22. anführen; allein חֲסִי, ohne ausgedrücktes Subj. dann eine ungenügende Einführung des Gebetes, ist augenscheinlich die Fortsetzung von בָּרַחַן vgl. 1 Sam. 2, 1. Ferner ist schwer zu glauben, dass der Vf. erst sagen werde: Jona betete, ohne das Gebet folgen zu lassen, nachher aber ein Gebet von ihm beibringen, ohne die Vorbemerkung, dass er gebetet habe. Endlich scheint diese gewaltsame Maassregel unnöthig und verkehrt; denn Jona bezieht sich nirgends auf die Rettung aus dem Bauche des Fisches, sondern dadurch, dass ihn der Fisch verschlang, findet er sich vom Tode des Ertrinkens gerettet und vorläufig geborgen. Diesem Gebete also steht VV. 8. 3. ein anderes gegenüber, welches er früher, dem Ertrinken nahe, zu Gott gerichtet hat. — V. 3—10. Das Gebet selber. Grossentheils aus Psalmstellen atomistisch zusammengesetzt, nimmt es VV. 4. 6. 7. doch auf Jona's specielle Lage Bezug, und übrigens kommen gerade so auch im prosaischen Theile des Büchleins häufig Reminiscenzen vor. Es ist also nicht mit de Wette und Knobel (Prophetism. II,

377.) für eine Interpol. von fremder Hand anzusehen. — V. 3. Die erste Versh. fliesst wohl mit Ps. 120, 1. aus Ps. 18, 7. *Aus dem Schoosse der Unterwelt*] Sie hat hier בֶּטֶן, wie Jes. 5, 14. Rachen und Scllund. Der hyperbolische Ausdruck erklärt sich aus VV. 4. 7., und wird durch Hieron. fälschlich vom Bauche des Fisches gedeutet. 'וְהָיָה כִּי יִשְׁמָעוּ וְהָיָה כִּי יִשְׁמָעוּ] Nicht in Folge der Erhörung; sondern es wird trotz des Vav rel., wie Jes. 39, 1. 8, 3. Jer. 39, 11., in der Zeit zurückgegangen; und man urtheilt in diesem Falle wie über יָהִי 1, 1. *In das Herz der Meere*] vgl. Ez. 27, 4. 25. נָחַר hier wie Ps. 24, 2. vom Strom, Strömung im Meere; wogegen auch grosse Ströme נָחַר genannt werden. — Die zweite Versh. aus Ps. 42, 8. *Und ich sprach: ich bin verstossen u. s. w.*] Aus Ps. 31, 23., wo aber dem Zusammenhange gemäss die Worte das Plusquamperf. in vollständigerem Satze besagen und wo das ursprünglichere (vgl. Klagl. 3, 54.) נִקְרָא. Diese Worte nun aber machen es unmöglich, dass er sofort eine Hoffnung ausspreche; und einen Wunsch drückt der Satz 'וְהָיָה כִּי יִשְׁמָעוּ nicht aus. Der Auffassung als Frage (LXX) steht gerade הֲיָיָה, die Partikel der Gewissheit, für unseren Fall im Wege, weil es sich um die ganze Sache selber, nicht darum, ob sie wirklich so ganz sicher sei, handelt. Der Sinn muss wohl dem der 2. Versh. Jes. 38, 11. parallel laufen; statt aber הֲיָיָה zu emendiren, lese man lieber הֲיָיָה = הֲיָיָה. — Der Anfang des 6. V. erinnert an Ps. 18, 5. 69, 2. *Meergras geschlungen um mein Haupt*] Dasselbe wächst auf dem Meeresgrunde, bis wohin er also (vgl. V. 7.) bereits versunken war. 'לְקַבְּלִי וְהָיָה] Das Wort muss wohl, worin die Vulg. und die aram. Ueberss. zusammenstimmen, *das Unterste* der Berge (Ps. 18, 8.

16.) bedeuten. Vgl. قَطَبٌ *Pol*, gleichwie סֶפֶד = سَحَابٌ ist. *Die Riegel der Erde hinter mir (geschlossen)*] Nachdem ich mir aus dem Lande der Lebendigen (Jer. 11, 19.) wie aus einem Hause hinausgestossen schien. — Vgl. Ps. 30, 4. — Zu V. 8. vgl. Ps. 142, 4. Klagl. 3, 20. — Ps. 18, 7. 5, 8. — V. 9. Das Subject aus Ps. 31, 7. *Die stossen ihr Glück von sich*] Diess der Sinn. Eig. sie geben alles וְהָיָה auf, alle Gnade und Liebe, die ihnen irdig werden könnte. — V. 10. Zu Grunde liegt den Aeusserungen hier die Hoffnung, dass seine Rettung sich vollenden werde. *Mit dem Rufe des Dankes*] vgl. Ps. 42, 5. Nicht: den Dank selber (Ps. 50, 14.). — V. 11. Der Befehl oder wenigstens seine Vollziehung geschah nach vollen drei Tagen (V. 1.). Die Küste ist die eines Festlandes, natürlich Palästina's. — Cap. III, 1—4. Dem erneuerten Befehle Jahve's gehorcht Jona. *War eine grosse Stadt* לְאֶחָיִים vgl. App. 7, 20. Wenn, wie hier oder 1 Mos. 10, 9., Ps. 36, 7. Hoh. L. 8, 6., wie in אֶחָיִים u. s. w., Nomina mit Gott in Beziehung gesetzt werden, so geschieht es immer in amplificativem Sinne. Das Targ. hier: vor *Jahve*; eig. für *Jahve*, so dass auch für ihn, in seinen Augen (vgl. 4 Mos. 13, 33.) Ninive eine grosse Stadt war. Dass לְאֶחָיִים den Begriff der causa efflc. trage, liegt der Amplification seitwärts und wird durch 4, 10. nicht bewiesen; vgl. dgg. Jer. 22, 6. — Eig.: ein Stück zu *gehen*

von drei Tagen. Diess als Bestimmung des Umfanges genommen, nach welchem sonst die Grösse von Städten gemessen wird, wäre Ninive noch immer ungeheuer gross. Allein aus V. 4. erhellt, dass der Durchmesser, wenn man so will: die Länge, gemeint ist; denn der „Weg eines Tages“ daselbst bezieht sich offenbar auf den Weg von drei Tagen hier; der Vf. sagt, er habe angefangen, sie zu durchwandern, und habe, wie er sie noch zu zwei Drittheilen vor sich hatte, gepredigt. Die verschiedenen anderen Auffassungen der Stelle fliessen aus dem Bestreben, den Bericht durch Verringerung seiner Aussage an sich glaublicher zu machen und mit den Angaben der Alten auszugleichen. Wenn aber *Diod.* 2, 3. die Länge der Stadt 150 Stadien beträgt, und gerade so viel Stadien *Herod.* 5, 53. eine Tagreise ausmachen, so hätte Jona, am entgegengesetzten Ende angelangt, seine Predigt angehoben. Wofern nämlich der Vf. meinte, Jona habe während dieses Wanderns seinen Spruch, ihn öfter wiederholend, erhoben, so würde er sich nach Analogieen wie 2 Sam. 13, 9. 15, 30. ausgedrückt haben. — Aus den 40 Tagen, der bekannten runden Zahl, machen die LXX, wie schon *Hieron.* anmerkt, drei. — V. 5 — 9. Die Niniviten mit ihrem Könige thun Busse, um Gott zu versöhnen. *Glaubten Gotte*] אֱמָנוּהוּ, sonst *Vertrauen setzen auf eine Person* (4 Mos. 14, 11. 1 Sam. 27, 12.), hier *Vertrauen auf eine Aussage setzen, ihr glauben*, was richtiger אֱמָנוּהוּ. — Vgl. Jo. 1, 14. 2, 15. 16. — V. 6. Der König, aus seiner Sorglosigkeit aufgeschreckt, erhebt sich von seinem Throne u. s. w. — Das weite Gewand (Jos. 7, 21.) steht im Gegensatze zum engen Tranerleide. *Scss in die Asche*] vgl. Hi. 2, 8. אֶשְׁתִּי nämlich durch seine Herolde. *Auf Befehl des Königes und seiner Grossen*] eig. nach Befund, nach Urtheil vgl. aber Dan. 3, 10. 29. אֶל יִשְׁרָאֵל] Beim Verbote stände richtiger אֶל. — Der 9. Vers zeigt, dass Vers 8. noch zum Gebote gehört, und nicht mit den LXX אֶשְׁתִּי u. s. w. zu lesen ist. Natürlich sollen die Menschen dem Vieh Säcke anziehen; und auch nur ihnen wird befohlen, zu beten und sich zu bekehren. Das Fasten aber und Anlegen des Sackes soll Ausdruck der Busse, der Trauer über begangene Sünden sein; und es ist also dieses Trauern auch des Viehs dem Falle *Her.* 9, 24. nicht analog (gegen *Häv.*). Uebr. fliesst Vers 9. von vorn herein aus Jo. 2, 14. — V. 10 — 4, 3. Gott lässt sich erweichen; und Jona, darob missvergnügt, wünscht sich den Tod. *Und Gott sah ihr Thun*] In Beziehung tretend zu den Heiden heisst Gott seit V. 5. (vgl. 1, 6.) אֱלֹהִים; 4, 2. tritt der Eigennamen wieder ein. אֱלֹהֵינוּ] Man fasst die Form am richtigsten als Singular vgl. 1 Sam. 19, 4. — 2 Mos. 32, 14. Am. 7, 3. Den Grundsatz, nach welchem Jahve hier handelt, s. Vorbm. 4. אֶל אֱלֹהֵינוּ vgl. Neh. 2, 10. 13, 8. Nicht אֶל אֱלֹהֵינוּ, was = er missbilligte es, sondern: es that ihm wehe; er fühlte innerlich Schmerz vgl. 1 Mos. 6, 6. — Vgl. 2 Mos. 14, 12. — אֶל אֱלֹהֵינוּ] LXX gut: προεφθασα: ich überholte = suchte zuvorkommen, durch Flucht gen Th., nämlich eben diesem Ausgange, der mich jetzt blossstellt. — Die 2. Versh. fliesst aus Jo. 2, 13., woselbst s. die Anm.; die erste des 3. V. fusst auf 1 Kön.

19, 4. (s. zu V. 8.); zur 2. vgl. 1 Mos. 27, 46. — V. 4. *Zürnest du wohl billig?*] vgl. V. 9. Die Frage ist jener 1 Mos. 4, 6. nachgebildet s. zu V. 6. — V. 5 ff. Fortsetzung. Jona kam zweifelsohne zur Westseite der Stadt herein, und, im Osten von ihr sich niedersetzend, hat er sie also vollends durchwandert. Da Jona hier noch eine Entscheidung abwartet, während er sich V. 2. über dieselbe beklagt, so ist יצא mit seinen Fortsetzungen, wenn man einige Ordnung herstellen will, als Plusquamperf. zu fassen s. zu 2, 4. Im Bereiche der Stadt selbst kann er den 40. Tag nicht abgewartet haben; er gieng spätestens am 39. hinaus, um am folgenden zu sehen, was geschehen werde. Allein nun trifft wegen לחרור V. 7. alles Folgende früher, denn Jona's unmuthiges Gebet VV. 2. 3., dessen früheste Zeit, der 41. Tag ist. Es erhellt somit, dass der Vf. an jenen Termint der den LXX anstössig war, eben so wenig mehr denkt, als er darauf, dass Jona vor der Entscheidung die Stadt verlasse, Bedacht nimmt; und er lässt ihn erst jetzt aus der Stadt gehen in der Absicht, zu erfahren, was er bereits weiss! — Vgl. 1 Sam. 22, 3. — V. 6. Nachdem bereits im 4. V. die Reminiscenz des Vfs. auf den Anfang der Genesis gerathen ist, entlehnt er hier aus 1 Mos. 2, 4—3, 24. die Verbindung יצא אלהים, wofür dann V. 7—9. wie 1 Mos. 3, 1. 3. bloss אלהים. — [קיקיון] Die LXX: *Kürbis*. Hieron. beschreibt das *Ciceion*, welches auch im Syr. und Punischen *Ciceia* (so alle HSS.) heisse, als eine Art Strauch oder Bäumchen mit breiten, dem Weinlaube ähnlichen Blättern, das in wenig Tagen aus einem Pflänzchen zum Baume emporschiesse, überaus dichten Schatten gebe

n. s. w. vgl. ep. CXII. Es ist das Gewächs الخروع, von welchem man nach Niebuhr (descr. de l'Ar. p. 131.) ein Oel erzielt: auch durch den Namen entsprechend, der in Aegypten häufige الخرا, von welchem Herod. 2, 94. *Plin.* H. N. 15, 7. eben das berichtet wird; *ricinus* (*communis* Linn.) oder auch *palma Christi*, der Wunderbaum. Eine Abbildung gibt J. D. Mich. bei seiner deutschen Uebersetzung. S. überhaupt Winer Realw. Art. *Wunderbaum*, und Rosenm. zu d. St. *Um ihn zu retten von seinem Uebel*] Zweck der Schattengebung, so dass לא יציל dem לא יחרור unter-, nicht beigeordnet sei. Seine יציל ist V. 8. bereits genannt worden; es ist der böse Geist 1 Sam. 16, 14., sein Missmuth, Verdruss. Der Sonnenbrand würde so geradezu ohne eine Rückbeziehung allzu emphatisch „sein Unglück“ (2 Sam. 16, 8.) heissen. לו Dativ in der Abhängigkeit vom Hiphil vgl. Jer. 44, 8. Am. 8, 9. יציל ist wohl der Anspielung an צל halber gewählt; Hiphil selbst aber zu צל kommt weder Ez. 31, 3. noch 2 Sam. 20, 6. vor, und lautet 1 Chron. 4, 3. vielmehr יציל. Der angegebene Zweck fñr. wird erreicht. לחרור nicht: *des folgenden Tages* — die Stelle 1 Sam. 14, 16., wo ein Particip. ist nicht völlig analog — sondern: *für den* — oder *dem folgenden Tage*. Kraft seiner Stelle gehört das Wort nicht zum Hauptverbum des Satzes. *Und er verdorrte*] sofort nach dem Stiche des Wurmes. Niebuhr a. a. O. sagt, Blätter und Blüthen, die er gepflückt, seien in wenig

Minuten gewelkt. *Als die Sonne aufgieng*] Vorher V. 7.: *wie das Morgenroth aufstieg*. Diese Zeithestimnungen thun hier nichts zur Sache; sie fliessen aus 1 Mos. 19, 15, 23., woselbst es sich gleichfalls um die עִיר הַשִּׁמְרִית (vgl. 3, 4.) einer sündigen Stadt handelt. וַיִּשְׁתַּחֲוֶה] Der Chald. denkt an *schweigen*, *ruhig sein*, woraus man den Begriff des Schwülseins ableitet. Die LXX und *Vulg.* *συχκαλον*, *urens*, was dann der Syr., als im Begriffe קָרַח schon enthalten, weglässt; füglich kommt das Wort nur von קָרַח *das Pflügen*, die Zeit des Pfl.; und es gibt so dem Winde eine ökonomische Beziehung vgl. Jer. 4, 11. Richtig soweit *Abulcalid*: *ventus, qualis flat tempore arandi*. — Nun weht zwar gewöhnlich auch in Judäa Ostwind um den Schluss des Laubhüttenfestes (Divort. 3, 8.); aber in Aegypten sagte der Fellah: „viel Wind — gesegnet Pflügen“, „viel Stürme — gedeiht die Aussaat“ (*Abdoll.* p. 3 f.); und die ägypt. Juden bildeten den Ausdruck vermuthlich nach مَرِيسِي (*Abdoll.* p. 7.), wie in Aeg.

der Südwind heisst. Dieser wie der Nord aus Gründen feucht und kühl (*Her.* 2, 25.) würde hier nicht passen; der Ostwind dagegen ist heiter, und um diese Zeit (im Winter) die Luft warm und trocken (*Abdoll.* p. 5.). Man vgl. 2 Mos. 14, 21. und übersetze etwa: *einen herbstlichen Ostwind. Die Sonne stach auf das Haupt des J.*] vgl. Jes. 49, 10. Die Verbindung וַיִּשְׁתַּחֲוֶה ist ungewöhnlich. — S. Am. 8, 13. — Wörtlich: *da forderte er seine Seele um zu sterben*, nämlich von Gott, in dessen Hand sie ist (Hiob 12, 10.); vgl. יִשְׁתַּחֲוֶה *sich erbitten, losbitten*. Er hat, Gott möchte seine Seele *ἀπολύειν* (Luc. 2, 29.), auf dass er sterbe. Die Formel stammt aus 1 Kön. 19, 4. her. — Zu V. 9. vgl. V. 4. — Matth. 26, 38. Sir. 37, 2. Richt. 16, 16. — VV. 10, 11. Jona beharrt V. 9. darauf, dass er recht daran thue, wegen des Wunderbaumes, d. i. wegen seiner Ahtödtung, zu grollen; und Jahve könnte ihn nun auf den Widerspruch aufmerksam machen, wenn er zugleich daroh zürnt, dass Jahve eine so grosse Zahl lebender und empfindender Wesen nicht tödtet. Indess Gott bezweckt in erster Linie nicht die Beschämung des Jona, sondern die Rechtfertigung seines eigenen Thuns; der Unmuth des Jona wegen des Wunderbaumes involvirt Mitleid mit dessen Geschicke; und hieran knüpft Gott seine Beweisführung. *Dich hat erbarmt des Wunderbaumes*] וַיִּחַן im 1. Mod. nur hier. *Mit dem du keine Mühe gehabt*] Die Mühe der Pflanzung und, was sofort folgt, ihn gross zu ziehen. Gott deutet hiemit, während er *a minori* argumentirt, zugleich den weiteren Grund an, dass, wenn Jona eines Fremdlings sich erbarme, dann doch Gott mit grösserem Rechte seiner Geschöpfe, die er geschaffen und bisher erhalten hat. *Denn Sohn einer Nacht entstand er*] וַיִּהְיֶה ist, wie der Gegensatz וַיִּבְרָא lehrt, *werden, entstehen*, nicht: *seyn*. בְּלַיְלָה aber das erste Mal kann nicht *eine Nacht alt* (vgl. 2 Mos. 12, 5.) bedeuten; sondern durch die Bedeutung als *Sohn* wird er ein Mal nach seinem Entstehen, das andere Mal nach seinem Verwelken in Abhängigkeit von der Nacht gesetzt.

„Ueber Nacht — so plötzlich emporschiessend, — entstand er, und über Nacht war er dahin.“ Richtig erklärt das *Targ.*: in *dieser Nacht* — in *der anderen Nacht*. Uebr. steht נָּ, nicht נֶּ, wegen der folgenden Liquida vgl. 4 Mos. 14, 38. Spr. 30, 1. 5 Mos. 25, 2. und נֶּנֶּנֶּנֶּ. — Die Frage ist V. 11. bloss durch den Ton bezeichnet s. Hos. 4, 16. — Die rechte Hand von der linken nicht unterscheiden zu können, charakterisirt das zarteste Kindesalter etwa bis zum 3. Jahr. Eben diese Kinder wissen auch noch nicht das Gute vom Bösen zu unterscheiden, und werden desshalb nebst dem Vieh, das gleichermaassen schuldlos, hier erwähnt, so dass sich das neue Argument ergibt: Jahve hätte mit den Schuldigen zugleich so viele Unschuldige verderben müssen. Die Zahlangahe endlich, welche die Gesamtbevölkerung Ninive's zu einer ganz übermässigen Höhe hinauftreibt, steht mit der Uebertreibung der Grösse 3, 3., wo das Maass des Umfanges dem Durchmesser zugetheilt wird, etwa noch im Verhältniss.

•

•

M I C H A.

VORBEMERKUNGEN.

1.

Micha, Jer. 26, 18. ursprünglicher *Michaja*, griech. *Michaëlas*, wird in der Ueberschrift 1, 1. מִיכַיִי genannt, und damit ohne Zweifel (vgl. Nah. 1, 1.) nach seinem Geburts- oder Heimaths-orte bezeichnet, dessen Kenntniss der Ueberschreiber wohl aus Jer. 26, 18. geschöpft hat. Durch die Schreibung מִיכַיִי an letzterer Stelle wird die Punctuation מִיכַיִי gerechtfertigt, und zugleich die Zurückführung auf das seiner Aussprache nach gesicherte *Marescha* Micha 1, 15. ausgeschlossen. Schon *Vitringa* (doctr. proph. p. 35.) schlägt eine Ableitung vor von Moreschet-Gath (Mich. 1, 14.), welche wir durch die Angabe des *Hieron.* (prolog. in explan. Mich.): — *ad Michaeam de Morasthi, qui usque hodie juxta Eleutheropolin haud grandis est viculus*, hinreichend bestätigt finden, indem Gath an der Stelle selber lag, wo später Betogabris d. i. Eleutheropolis (Urgesch. der Phil. S. 154.). Aus Mangel an Sprachkenntniss hielt *Hieron.* das Ableitungswort für den Namen der Vaterstadt (wie die LXX dasselbe für den des Vaters) des Propheten: ein Verstoß, welcher im Uebrigen seiner Angabe ihre Glaubwürdigkeit um so weniger benimmt, da ein Ort, von welchem מִיכַיִי sich ableite, in Juda existirt haben muss, und weil *Hieron.*, wie aus seinem Commentar erhellt, sein *Morasthi* mit dem gleichfalls nahe bei Eleutheropolis, aber bereits zu Eusebius' Zeit in Trümmern liegenden *Marescha* keineswegs verwechselt hat. Vgl. überhaupt für *Marescha* und *Moreschet-Gath* *Robinson*, Pal. II, 692—94.

2.

Sofern *Micha*, *Hiskia's* Zeitgenosse (s. zu 1, 1.), den Untergang *Samaria's* weissagt, müsste er wenigstens noch im Jahre 722., dem 6. *Hiskia's* 2 Kön. 18, 10, aufgetreten sein. Da 1, 3. 6. 7. Jahve selbst im Begriffe steht, zum Gericht über *Samarien* zu erscheinen, und das gottgesandte Unheil bereits da ist V. 12., so urtheile man, dass Cap. I. nach erfolgtem Einmarsche der Assyrer in *Hiskia's* 4. Jahre verfasst sei. Die VV. 8. 9., wo der Seher auf das Tiefste trauert, und die aus *Samariens* Katastrophe entspringende Gefährdung *Jerusalems* deutlich erkennt, weisen auf eine Gegenwart, wo es bereits fürchterlichen Ernst galt; und der 15. Vers involvirt, dass im

Lande Juda israelitische Flüchtlinge angelangt sind, deren Beraubung und Verstoßung 2, 8—10. tadelnd erwähnt wird. S. an den einzelnen Stellen die Erklärung.

3.

Dass die folgenden Capp. III—VII. später abgefasst worden, ist zum Voraus wahrscheinlicher, als das Gegentheil. In der That knüpft Cap. III. an das II. an, und ebenso 4, 1. an den letzten Vers des Cap. III. Auch kehrt die Weissagung 2, 3. 4. schon 3, 12. in viel bestimmter Gestalt wieder; und der positivere, klarere Ausdruck einer Weissagung ist auch ihr späterer. Cap. 3, 6. dürfte kaum vor der Mitte des Jahres 716. geschrieben worden sein (s. die Erkl.). Cap. 5, 5. scheinen die Assyrer noch nicht im Lande Juda erschienen zu sein vgl. 6, 9.; und die Stellen 4, 9. 11. 14. lassen sich daher nur auf das Anrücken der Assyrer unter Tartan deuten: aus welcher Epoche sich 4, 8—14. wirklich genügend erklären lässt. Da wir dergestalt für Cap. IV. in die Zeiten nach Samaria's Falle heruntergehen, so dürfte man auch das Orakel von Jerusalem's Zerstörung 3, 12. am richtigsten in die Zeit setzen, wo das thörichte Beispiel Samariens bereits vorlag, und das einem Judäer Unverkennbares nachgerade nicht mehr unmöglich schien.

4.

Den ersten Anstoss zur prophetischen Laufbahn hatte dem Micha die bevorstehende Katastrophe Samariens gegeben, und dieser frühesten Zeit angehörend, bilden die Capp. I. u. II. den ersten Theil des Buches. Den eigentlichen prophetischen Kern desselben machen die drei folgenden aus, welche nach Samariens Falle verfasst sind, und deren mittelstes durch die Epoche des Tartan fixirt wird. Capp. VI. VII., deren Inhalt theils in Rüge, theils in Weissagung besteht, sind wie der Reihenfolge so auch der Zeit nach die spätesten. Die Zuchtruthe Gottes ist noch nicht im Lande erschienen 6, 9. 7, 4.; die Verheerung desselben droht erst noch 7, 13., aber, wie es scheint, in nächster Nähe 6, 10.; und die Ruthe ist schon bestellt 6, 9. Wie Cap. II. mit Jes. XXVIII., so scheint demnach dieser dritte Theil mit Jes. 32, 9—20. ungefähr gleichzeitig, und wenn Sanherib wirklich im Spätjahre 714. in Palästina anlangte (s. zu Jes. 32, 10. 33, 9. 37, 30. m. Comm.), so passt dazu die Drohung 6, 15., man werde säen, ohne zu erndten u. s. w., und als der unmittelbaren Anschauung entnommen das Bild 7, 1. vom Obsteinsammeln und der Nachlese des Herbstes. Aus dieser seiner Gegenwart 7, 1. schaut Micha 6, 15. auf die nächste Zukunft aus, das Säen, das Keltern des Oeles und Weines, welches nun zunächst kommen sollte.

Ueber Micha den Morastbitten und seine prophetische Schrift ff. von Dr. C. P. Caspari. Erste Hälfte. Christiania 1851.

Cap. I, 1.

Ueberschrift. Ihre Angaben werden durch Jer. 26, 18. theils als richtig erwiesen, theils berichtigt. Beide Stellen treffen darin überein, dass Micha zur Zeit Hiskia's geweissagt habe; aber wenn die unsere seine Orakel auf drei Regierungen vertheilt, so wird Jer. a. a. O. seine prophetische Thätigkeit auf die Periode Hiskia's eingeschränkt. VV. 18. 19. daselbst weiss es die Ueberlieferung nicht anders, als Micha habe unter Hiskia gelehrt, und versetzt desahalb auch den Ausspruch 3, 12. unbedenklich in dessen Zeit. Jenes Zeugniß der Aeltesten, ein mittelbares des Jeremia, ist an sich gewichtig und wird durch das Ergebniss der Kritik, dass schon die beiden ersten Capp. unter Hiskia fallen, bestätigt. Unsere Ueberschrift, welche nicht bloss, Micha habe unter Jotam und Ahas noch gelebt, behauptet, kann also wenigstens vollständig nicht von Micha selbst berrühren. Dass man ihn für jünger, als die noch unter Usia weissagenden Amos und Hosea, ansah, zeigt seine Stelle im hebr. und griech. Kanon; während aber Hiskia durch Jer. 26, 18. 19. gegeben war, steht für Mich. 4, 1—3. die Parallele im Anfange des Buches Jesaja's, der noch unter Usia aufgetreten. Man gieng also über Hiskia hinauf, wegen geringer Zahl der zu vertheilenden Abschnitte nicht bis Usia, sondern nur zu Ahas und Jotam, in deren Zeit man die beiden ersten Orakel einweisen mochte, während Cap. III. kraft des 12. Verses mit den folgenden unter Hiskia fiel. — Die Schreibung יחזקיה, in welcher die Ueberschrift mit dem K'ri Jer. 26, 18. und mit 2 Chr. 34, 20. gegen 2 Kön. 22, 12. zusammenhält, lässt sich für spätern Ursprung des V. schwerlich geltend machen (vgl. Richt. 17, 5 f. mit VV. 1. 4.); und der Unechtheit verdächtig bleibt somit nur die Zeitangabe, welche mit jener erstern Hos. 1, 1. auch die Formation יחזקיה gemein hat.

V. 2—16.

Drohung eines Strafgerichtes über Samaria, bei welchem auch Juda zu Schadeu komme.

Der Abschnitt lässt sich in zwei Hälften trennen, deren erstere bis V. 7. reicht. Der Propbet fordert Gebör für seine Weissagung, dass Jahve im Begriff stehe zum Gerichte zu kommen, wegen der Sünden Israels, um Samarien zu zerstören. — V. 2. Die Formel, mit welcher Micha anhebt: *höret ihr Völker all!* steht wieder an

markirter Stelle als Schlusswort 1 Kön. 22, 28.; und da der dort Sprechende gleichfalls Micha heisst, so waltet vermuthlich nicht blosser Zufall ob. Die Echtheit hier, Mich. 1, 2., ist für die Symmetrie des Verses erforderlich, und wird durch den Parallelismus bewiesen, indem *מִיכָא* in *מִיכָא וְקָטִיבִי* wiederkehrt; vgl. z. B. Hi. 13, 6. Da aber Horn von Eisen (Mich. 4, 13.) auch 1 Kön. 22, 11., Schlagen auf die Wange (C. 4, 14.) daselbst V. 24., die Schreibung *מִיכָא* (C. 1, 15.) wieder 1 Kön. 21, 29., ein *מִיכָא* (s. zu C. 2, 11.) 22, 22. 23. vorkommt, und ebendort die Propheten (dem Könige) so nach dem Munde reden, wie C. 2, 11. in Aussicht genommen wird; da endlich C. 6, 16. Micha des Ahab und des Hauses Omri gedenkt: so fliessen die fraglichen Worte hier ohne Zweifel aus Lecture des Geschichtsbuches. Im Original übr. ergeht der Aufruf an „die Leute alle“ (5 Mos. 33, 19. Richt. 5, 14.); hier dgg. sind zwar nicht alle Nationen und der Erdkreis, wohl aber die Stämme (5 Mos. 32, 8. 33, 3. Sach. 11, 10.) angeredet: Land und Volk Israels; denn an diese zumal (V. 5.), aber auch nur an sie ergeht die folgende Rede. *Und es sei Zeuge wider euch u. s. w.*] Vgl. Jer. 42, 5. Nicht: dass ihr hörtet, vielmehr: dass ihr hören konntet: dass ich euch predigte; auf dass ihr, wenn ihr meine Rede nicht beachtet, zu seiner Zeit keine Entschuldigung habet. Wie 5 Mos. 31, 28. Mose Himmel und Erde zu Zeugen nimmt, so hier (vgl. 1 Sam. 12, 5.) Micha Gott selbst. Der Optativ setzt den Imperativ fort. Auch Jahve soll als Zeuge hören; aber obnehin Alles hörend bedarf er nicht, wie 5 Mos. 21, 1. Himmel und Erde, dazn der Aufforderung. *Von seinem heiligen Palaste her]* indem er dorthin, wo er thront, die Rede vernimmt vgl. 1 Kön. 8, 30. Dass Jahve hier nicht im Tempel, sondern im Himmel (Ps. 11, 4.) gedacht sei, erhellt aus V. 3. Dieser enthält einen Satz des Grundes, nicht für den Wunsch, dass Jahve Zeuge sein möge; denn hier verlässt er den Ort, an welchem noch anwesend er V. 2. Zeuge sein soll. Vielmehr die Aufforderung zu hören wird hier motivirt. Das aber, dass Jahve ausziehe u. s. w., sollen sie eben hören; also: *denn ich verkündige, dass u. s. w.* — Gesetzt ist mit *וְכֵן* das Partic., durch Vav rel. mit dem ersten Mod. fortgesetzt, um auszudrücken, dass diese Erscheinung Jahve's in nächster Zukunft bevorstehe vgl. Am. 2, 13. 6, 14. Er steigt herab (Ps. 18, 10.), und tritt auf die „Höhepunkte der Erde“ d. i. auf die Berge, welche ausserhalb der ständigen Formel (Am. 4, 13.) V. 4. sofort mit dem eigentlichen Worte genannt werden. — Vers 4. beschreibt, indem er die nicht bezweckte Folge dieses Auftretens erzählt. Die Schilderung borgt ihre Farben von Jahve's Erscheinung im Gewitter. In Wolken gehüllt (Ps. 18, 10.), scheinen die Berge, von welchen sich Ströme zur Ebene ergiessen, selber, und beginnen, indem ihr Erdreich sich erweicht, wirklich, zu schmelzen Richt. 5, 5. In den Thälern aber, wohin sich die Gewässer stürzen, bewirken sie Risse des Erdreiches und wühlen sie Schluchten. — Micha nennt die Höhen und die Tiefen, um das Ganze zu umfassen. Die erste Vergleichung (s. auch Ps. 68 3.) gehört ebenso zum ersten Gliede der ersten Vershälfte, wie die zweite zum

zweiten. Letztere hat man sich nicht nach der Analogie von Sach. 9, 14., auch nicht durch Annahme eines π *veritatis* zu erklären; sondern: wie Wasser, an einem Abhange, an abschüssigem Orte zur Erde geschüttet (2 Sam. 14, 14.), nach verschiedenen Richtungen auseinanderfließt, so spalten sich u. s. w. — V. 5. Veranlassung dieses Erscheinens Jahve's. Für *Jakobs Abfall all diess*] π des Preises oder Lohnes, vgl. z. B. 2 Sam. 3, 27. mit V. 30. „Jakob“ und „Israel“ bezeichnen, wie aus der zweiten Hälfte hervorgeht, das gesammte Volk. Eig.: *wer ist der A. u. s. f.* Man denke nicht gerade an den Spruch: grosse Städte, grosse Sünden, sondern daran, dass von der Residenz, von den Königen immer, wie etwaige Verbesserung, so auch das Verderben des Cultus ausgieng. Jeroheam I. war es, der Israel sündigen machte 1 Kön. 14, 16.; Ahah von Samarien führte den Baaldienst ein; Jehu von Samarien stellte den Cult des goldenen Kalbes wieder her. Darum heisst ungefähr, wie Athalja 2 Chr. 24, 7. *וַיִּשְׁמַד*, Samaria hier der Abfall Isr. Die Fortsetzung sollte eig. lauten: *und wer die Sünden Israels* u. s. w. Statt dessen benennt Micha diese Sünden; über das Präd. hinaus eilt er zum Subj., welches er als Präd. eines neuen Subj. erscheinen lässt. Den Höhengcultus, welchem auch Ahas fröhnte 2 Kön. 16, 4., hatte also his daher Hiskia (s. 2 Kön. 18, 4.) noch nicht abgeschafft. — VV. 6. 7. Zweck des Kommens. Dieser kann nur die Bestrafung solches Abfalles (V. 5.) sein. Juda hatte sich nicht so schwer versündigt, und tritt daher auch der politischen Sachlage gemäss erst in zweiter Linie auf. Der 5. Vers, die Schuld in Samaria concentrirend, bereitet den 6. vor, wo parallel daselbst die Strafe sich concentrirt. Durch den Propheten spricht ihr, hier Jahve. — Ueber die Lage Samariens auf einem eiförmigen Berge, der sich aus einem mit Hügeln bekränzten Thale erhebt, s. *Maundrell* bei *Paulus* I, 76., *Robinson* Pal. III, 365. und *Rosen* in „Grenzboten“ XIX, 20; 255. Es soll werden zum Steinhaufen des Feldes vgl. Mos. 12, 12. Wenn die LXX hier und 3, 12. Ps. 79, 1. *ὄρωρον πυλᾶριον* übersetzen, was mit *כִּי* hier sich freilich vertrüge, so haben sie *כִּי* vermuthet, in dem Sinne, wie *כִּי* Jes. 1, 8. vorkommt. Allein *כִּי הַשֵּׁנִי* hat eine andere Bedeutung 1 Sam. 27, 5.; und vielmehr aus einer *כִּי* soll Samaria ein *כִּי* werden vgl. Jes. 17, 1. Aber Weinbergpflanzung und Steinhaufe des Gefildes harmonieren übel; und soll die leere Stätte ein Weingarten werden, so nimmt Trost die Drohung halber zurück. Man lese *כִּי*, so dass *כִּי* vor *כִּי* den Accus. des Obj. einführe, indem die Constr. wie Am. 5, 17. gewechselt wird. Also: *zum Felde d. i. zur Wildniss* (vgl. z. B. 1 Mos. 25, 27.) *die Weinbergpflanzungen*, welche vorzugsweise Culturland (1 Mos. 9, 20.). *וְהַכִּי* Hierin liegt nicht, dass die Steine hinahgeschwemmt werden sollen; wovon man *Joseph* Arch. XIII, 10. §. 3. die Erfüllung finden will. — S. zu Hab. 3, 13. — V. 7. Fortsetzung mit Wechsel der Construction. Den Denkmälern des Götzendienstes, welcher ja das Gericht veranlasst, wird ein eigener Vers gewidmet. — Die LXX lesen das Activ *כִּי*, allein solche Coordinirung Jahve's und der Assyrer, seines Werkzeuges, wäre un-

schieklich; auch treten sie im ganzen Cap. nirgends als handelnd hervor; wenigstens das so entstehende zweite Obj. würde zum absoluten Nominativ werden, den das Suff. in יִשְׂרָאֵל — also יִשְׂרָאֵלִי — wieder aufnehmen müsste; und der Sprachgebrauch endlich würde, wie es scheint, יִשְׂרָאֵלִי fordern. — לֵבָדִּי ist hier nicht das hölzerne (Jes. 45, 20.), sondern, da es zerschmettert wird (Jes. 21, 9. 2 Chr. 34, 9.), gemäss seinem Verbum 2 Mos. 34, 1., das steinerne Schnitzbild. *Ihr Buhlerlohn*] Diess ist nicht solcher, welchen sie die Stadt gab, Tempelgeschenke, sondern welchen sie bekommen hat, welchen sie besitzt. Es ist ihr Hab' und Gut vgl. Hos. 2, 7. 14. Solchen Lohn, den sie gab, gab sie aus dem Lande hinweg Ez. 16, 33. 34. *Und all ihre Statuen mach' ich zur Einöde*] eig. ihren Platz, indem sie vom Feinde hinweggenommen werden; vgl. יִשְׁמָדֵם Hiob 16, 7. Die צַבָּטִים scheinen nämlich die kostbareren Bilder zu sein z. B. silberne (Hos. 13, 2.), welche mit fortzunehmen (2 Sam. 5, 21.) der Mühe werth ist. Die Erkl. der Worte darf nicht gegen den sofort folgenden Satz des Grundes verstossen, wo erst Obj., dann Subj. eben jene צַבָּטִים (צָבָטִים Jes. 57, 13.) sind. — Die Hure lässt sich nicht von einem weiblichen Götzen, etwa der Aschera Am. 8, 14., deuten; auch erscheint unmittelbar vorher durch אֲשֵׁרָתָא die Stadt als נָשִׁי. Also ist entweder auch hier an die Stadt zu denken; oder, da sie im Satze selber Subject, der Lohn hier in der Hauptsache ein anderer als vorher, auch יִשְׂרָאֵל das zweite Mal nicht die Stadt sein könnte, so ist kein besonderes Substrat des Wortes anzunehmen, sondern geradezu *Hurenlohn* zu übersetzen. Solcher bestand nicht nothwendig in Gelde (1 Mos. 38, 17.), aber wohl gewöhnlich, und so hier. Das Silber, aus welchem man die Götzenbilder verfertigte (vgl. Richt. 17, 3 ff.), ist der Tempelschatz, und heisst Hurenlohn, sofern man es hingab um die Gunst des Abgottes zu gewinnen, oder auch, weil von Hurenlohne im eigentlichen Sinne der Tempelschatz bereichert worden war vgl. 5 Mos. 23, 17. Das zweite Mal jedoch kann der Ausdruck nur in uneigentlicher Bedeutung stehen. *Zum Hurenlohne kehren sie zurück*] d. i. werden sie wieder (1 Mos. 3, 19.). Sie werden nämlich zerschlagen (Hos. 8, 6. vgl. Jer. 52, 15.), mit fortgenommen; und gleichfalls wieder in dem Tempelschatze eines Abgottes, des assyrischen, niedergelegt; vgl. Dan. 1, 3., Beros. bei Joseph. Arch. X, 11. §. 1., 2 Sam. 8, 11. — Im Wesentlichen richtig schon Hieron. *Vat. tabl. A. Th. Hartmann*. Dagegen will Chr. B. Mich., dem sich J. D. Mich. und einigermaßen Justi nähert, hier eine sprüchwörtliche Redensart sehen, ungefähr des Sinnes von *male paria male dilabuntur*. Ohne Noth und ohne Beweis; die Aehnlichkeit beschränkt sich auf die Antithese des Ausdruckes und die Identität des Woher und Wohin. — V. 8—16. Zweite Hälfte. Der Prophet schildert den Eindruck, welchen dieses Gottesgericht auf ihn, den Judäer, macht und auf die Nation machen soll; und beschreibt in stets neuen Paronomasien die Folgen, welche dieses Ereigniss für einzelne Städte haben werde oder solle, und die Art und Weise, mit der es aufzunehmen. — VV. 8. 9. Micha spricht hier in seinem eigenen Namen als Patriot

vgl. Jes. 22, 4. Der Grund seiner Trauer liegt in VV. 6, 7., wird aber in seiner Rückkehr V. 9. entwickelt; er klagt, weil ein tödtlicher Schlag das Brudervolk trifft, sodann auch, weil Juda davon mitgetroffen wird. — Die Schreibung יָבִישׁ , wofür z. B. 2 Mos. 25, 31. Ez. 35, 9. Analogieen und Ps. 19, 14. eine genauere, ist durch יָבִישׁ herbeigeführt; und das Vorausgehen der Wurzel יָבִישׁ veranlasste vermuthlich auch den Schreibfehler יָבִישׁ , welches Wort den hier erforderlichen adjectivischen Sinn nicht wohl haben könnte. Das K'ri ist durch die Analogieen יָבִישׁ und יָבִישׁ und durch Hi. 12, 17. 19. gesichert. Schon die LXX richtig *baarfuss*. Das Wort kommt nur in solchen Verbindungen, wo vom Gehen die Rede ist, vor; und baarfuss zu wandeln war ein Zeichen höchster Betrübniß 2 Sam. 15, 30.; vgl. Jes. 20, 2., wo יָבִישׁ durch das der Prosa angehörige יָבִישׁ erklärt wird. Auch steht יָבִישׁ , nicht יָבִישׁ , ganz eigentlich vom Ausziehen der Schuhe 2 Mos. 3, 5. Jos. 5, 15. — Die beiden Vergleichen kehren zum ersten Versgiede zurück. Schakal und Strauss scheinen wegen ihres klagenden Geschreies sprüchwörtlich gewesen zu sein vgl. Hi. 30, 29. יָבִישׁ] Das Präd. eines Plur. durch ein Adj. dargestellt, welches wie ein Verbum im Sing. fem. stehen darf. Die Schläge, mit welchen Jahve Israel belegt, treffen schwer, verwunden unheilbar; auch Juda trifft damit die Ruthe seines Zornes (Jes. 10, 5.). — Aus dem Zusammenhange sich ergebend, ist zu יָבִישׁ das Subj. nicht ausgedrückt; und man mag als solches ein Synonym von יָבִישׁ , etwa יָבִישׁ (Jer. 30, 12.) denken. *Das Thor meines Volkes*] So heisst Jerusalem vorzugsweise, weil hier vorzugsweise, in der „Stadt unseres Zusammentreffens“ (Jes. 33, 20.), das Volk aus- und eingieng. Häufig wird *Thor* metonymisch für *Stadt* gebraucht. — V. 10—15. folgt nun eine Reihe von Paronomasieen. Nachdem der Prophet seinem tiefen Schmerze Worte gegeben, ist V. 10. das Erste der Gedanke an die Schadenfreude der Nachbarn; desshalb wünscht er, diese möchten keine Kunde von Israels Unglück vernehmen, es möchte ihnen nicht durch das Weinen und den Jammer der Israeliten verrathen werden. *Verkündet's nicht zu Gath*] vgl. 2 Sam. 1, 21. גַּת liess sich als Inf. von גָּת ansehen; vgl. גָּת 1 Sam. 4, 19. Die Ermahnung ergeht an etwaige Flüchtlinge vgl. V. 15.; oder vielmehr: sie ist eine allgemeine, welche sich an keine bestimmte Classe richtet. — *Hieron.*, welchem *Geth nunc usque vicus vel maximus* ist auf dem Wege von Eleutheropolis nach Gaza, scheint ein anderes Gath oder einen Ort nicht einmal dieses Namens im Auge zu haben. — S. übr. zu V. 14. *Zu Akko weinet nicht*] Das erste und dritte Versglied machen dem zweiten insofern das Gesetz, dass in יָבִישׁ die Präpos. אֶת und der Name einer Stadt liegen muss. Sähe man das Wort als Infin. absol. an, so wäre im negativen Satze weder er selbst (Jer. 22, 10.), noch יָבִישׁ für יָבִישׁ gerechtfertigt; und der Sinn wäre lahm und schleppend. Aus der Ueberlieferung schreiben die LXX: καὶ οὐ *Ἐνακείμ* μὴ κτλ. (vgl. 2 Sam. 21, 20. 22. 16. 1 Sam. 17, 4.), lies οὐ ἐν *Ἀκκί* (oder *AKHi*) μὴ κτλ.; und nach ihnen fand zuerst *Reland* (Paläst. p. 534 ff.) hier die Stadt Akko, griech. *Ἀκκὴ* oder *Πτολεμαῖς*. יָבִישׁ aus

יִצְחָק (vgl. zu Am. 4, 3.) ist in das der Quantität nach gleiche יִצָּ verwandelt, nm dem Verb. fin. Kal sich zu verähnlichen, wofern diese Punctuation nicht vielmehr von irriger Erkl. ausgeht. Akko, eig. Ἰσχυον oder Ἰσχυη, von Anfang eine philistäische Stadt (s. Urgesch. der Phil. S. 138—42.), scheint niemals zu Israel gehört zu haben (Richt. 1, 31.); doch erstreckte sich Israels Gebiet his dorthin, und der benachbarte Carmel namentlich gehörte noch den Hebräern. Wie Gath ist auch Akko eine Gränzstadt; und Micha meint, auch dorthin nicht sollen israelitische Nachbarn oder Flüchtlinge die Botschaft, welche natürlich von ihren Thränen begleitet ist, hinbringen. Zu B. wälz' ich mich in Staub] Zeichen der Betrübniß; Jer. 6, 26. in Asche, was keinen Unterschied macht vgl. Hi. 42, 6. Der Form nach steht dieses Versglied den zwei anderen gegenüber; der Sinn darf ihnen nicht widersprechen. Diesem יִצָּ לַנֶּחֱם, mit יִצָּ als Zeichen des Gen., entspricht wohl יִצָּץ in Marâcid, ein Castell in der Nähe Jerusalems. Auch Ki. zeugt für — gegen Ja.; um so weniger ist an יִצָּץ Ben-

jamins, عَفْرَى der Marâc., zu denken. Der Name soll gleichsam bedeuten יִצָּץ יִצָּ, eine Höhle (vgl. Hi. 30, 6.). Also: in einer Höhle, dem Blicke verborgen, mach' ich meinem Grame Luft. יִצָּץ יִצָּץ] Das K'ri, sich an die Einwohnerschaft Bethleaphra's wendend, ist leichter, und schon desshalb nicht vorzuziehen. Man sieht nicht ein, wie aus ihm das K'tib entstehen konnte; und die gewiss heabsichtigte Anspielung auf יִצָּץ gieng durch das K'ri verloren. Das K'tib nun ist nicht als 2. Person femin. (s. zu 4, 13.) zu betrachten, in welchem Falle, wie das K'ri richtig einsieht, eher die Aufforderung, als der Bericht, dass es geschehe, erwartet werden müsste. Uebr. bedeutet יִצָּץ nicht sich bestreuen, sondern sich wälzen, das Kal aethiop. *migravit de loco in locum*. So stehen auch die Reflexiva von יִצָּץ von Personen 1 Mos. 43, 18. Hi. 30, 14.; und יִצָּץ hat vielleicht das folgende יִצָּץ veranlasst. — V. 11. 12. Den Israeliten droht Gefangenschaft; darum schliessen die jüdischen Städte ihre Thore. Das drohende Unglück erscheint V. 11. als Befehl. יִצָּץ יִצָּץ] Eine Zusammensetzung wie יִצָּץ - יִצָּץ Ps. 45, 5., = *Entblössung (die eine) Schmach*, schmähhche Entblössung. יִצָּץ, eig. Infin. (Nab. 3, 9.), ist wie ein Adject. (Ez. 16, 7.) Appos. des Subj. in יִצָּץ (vgl. Am. 2, 16. Mich. 2, 7.). Schimpflich entblösst, in der Weise wie Jes. 20, 4., werden sie als Kriegsgefangene hinweggeführt werden. Diess Schicksal steht aber jetzt nur erst den Bürgern des Zehnstämmereiches bevor, und in diesem ist also Schaphir zu suchen. Es ist Schamir auf dem Gebirge Ephraims Richt. 10, 1. Auch für יִצָּץ Jos. 15, 48. las Euseb. Σαφείρ; und die Form יִצָּץ wurde hier wohl der Anspielung auf יִצָּץ wegen gewählt, wie Jes. 15, 9. יִצָּץ für יִצָּץ wegen יִצָּץ. — יִצָּץ weil sie über die Gränze in ein fremdes Land ziehen vgl. Hi. 34, 20. — יִצָּץ wie nachher יִצָּץ zeigt, dass das Fem. Sing. als Collect. zu denken, dass die „Einwohnerin“ die Tochter der Stadt, die Einwohnerschaft ist vgl. V. 13. 4, 10. Jes. 40, 9 ff. — Vgl. Jer. 6, 25. 13, 19. Jos. 6, 1. יִצָּץ verhält sich zu יִצָּץ Jos. 15, 37. wie יִצָּץ zu יִצָּץ 4 Mos. 32, 24., יִצָּץ

Ps. 8, 8., und ist vermuthlich damit identisch. Das Versglied hängt mit dem folgenden, wo durch **שׁוֹשׁ** die Einwohner Zaanans angeredet sind, eng zusammen: ihr waget euch nicht mehr heraus; denn das *Klaggeschrei der Nachbarschaft entzieht euch ihren Standort*, d. h. benimmt euch die Lust daselbst zu verweilen, den nahen israelitischen Boden zu betreten. Vgl. **שׁוֹשׁ אֶל** 1 Mos. 41, 3. und den Gegensatz zu unserer Stelle 2 Sam. 15, 17.: **נִתְּנָה בְּיַד הַיָּמִינִי**. Chadascha, welches Jos. 15, 37. unmittelbar auf Z'an folgt, lag nach Euseb. und Hieron. (s. *Reland Palaest.* p. 701.) der Grenze Ephraims nahe, und ebenso wohl auch Zaanan. — **שׁוֹשׁ** V. 11. führt hier die Wurzel **שׁוֹשׁ** herbei (Jer. 6, 26. Sach. 12, 10.); und der Satz des Grundes wird begreiflich, sobald wir Marot als eine benachbarte israelitische Stadt denken, die mit anderen durch **בְּיַד הַיָּמִינִי** bereits vorausgenommen ist. Das zweite **וְ** ist dem ersten unter-, nicht beigeordnet. Sie harret auf Glück, weil nicht dieses, sondern allerdings ihrem Namen „Bitterkeit“ entsprechend das Gegentheil, **רָע** (vgl. **רָע נָע** Jer. 2, 19.), von Jahve gesendet worden. **וְלֹא**, wozu 1 Mos. 8, 10. Richt. 3, 25: der 2. Mod. steht, erklärt sich durch **קִיָּה** Jer. 14, 19. **לְשׁוֹנִי** Bereits bis an die Thore des der Grenze Ephraims benachbarten Jerusalems, noch nicht, was V. 9. geweißt wird, **וְשׁוֹשׁ**. — VV. 13. 14. Fortsetzung. Nämlich Vers 13. schliesst sich an den 11. V. an; und wie an diesen V. 12. ein Grund, so knüpft sich V. 14. an den 13. V. eine Folge. Lasse man mit dem Syr. **וְהָיָה**, so würde sich schon die Zurückschiebung des Subj. nicht rechtfertigen; auch ist die in Rede stehende Handlung von der Art, dass die Lente von Lachis sie nicht gerade vollführt haben dürften. Sie sollen nicht das Ross an den Wagen (vgl. 1 Mos. 49, 11.), sondern den Wagen an's Ross binden, gleichsam demselben an den Schweif. In den Worten liegt, dass das Pferd nicht, wie sonst, vom Wagen aus seine Richtung empfangen, sondern ihm dieselbe geben solle: „bindet ihm den Wagen an, und jaget es damit in das Weite!“ Lachis, eine Festung Juda's (Jer. 34, 7.) in der Niederung (Jos. 15, 39.), gehörte vielleicht zu den königlichen Wagenstädten (1 Kön. 10, 26. 9, 19. vgl. Jos. 19, 5.); und da die Einwohner nicht selbst zu fliehen, sondern nur Ross und Wagen wegzuschaffen aufgefordert werden, so hat man nach 5, 9. 10. zu erklären. Bei dem nahenden Zorne Jahve's sollen sie die Gegenstände, welche diesen ganz besonders erregen, aus ihrer Mitte verbannen. Das Folgende jedoch, wo nicht die Sünde des Rossehaltens überhaupt, sondern israelitischen Götzendienstes erwähnt wird, schliesst sich, sofort vom Anfange der Sünde sprechend, dergestalt unmittelbar an, als wenn sie selber, die Sünde, *implicite* bereits genannt wäre. Ross und Wagen, welche sie von sich wegschaffen sollen, scheinen die Sünden Israels zu sein, welche sich bei ihnen vorfinden: Sonnenrosse und Sonnenwagen (2 Kön. 23, 11.), welche somit von Lachis aus sich nach Jerusalem verpflanzt hätten. **יָכֹס** Renner für **שׁוֹשׁ**, wegen des ähnlich lautenden **לִיָּס**. Die bezweckte Anspielung ist eine äusserliche, keine solche des Begriffes. **יָכֹס** nicht eben was **אֶסֶר**, kunstgerecht anspannen, sondern anbinden eig. mit

Bast. Das Masc. steht als nächstes Genus, weil das Verbum dem Subj. vorausgeht vgl. 2. 6. Richt. 4, 20. Nah. 3, 15. Jes. 32, 11. — Das dritte Versglied kehrt durch Wiederaufnahme der Anrede zum ersten zurück. *וְעַתָּה* ist auch hier wie im 5. V. *Abfall*, religiöser; und als solcher wohl auch die Abtrünnigkeit des benachbarten Libna 2 Kön. 8, 22. zu denken. — Lässt man V. 14. Lachis angeredet sein, so ist kein Verständniss zu gewinnen. Vielmehr redet der Prophet hier entweder zur Tochter Zions V. 13., oder wie V. 16. zu Israel, dessen auch im zweiten Versgliede und V. 13. unmittelbar vorher gedacht wird. *Deshalb*, d. h. weil das Alles so ist, weil das Gericht über dich hereingebrochen, *wirdest du den Abschied geben dem Erbe von Gath*] So hiess ein juddäischer Ort, welcher vordem zum Gebiete von Gath gehörte (vgl. 1 Sam. 27, 6.), und auf den Jerus. nunmehr verzichten, gleichsam ihn aus dem Staatsverbande entlassen wird. Der Sinn von *שְׁלוּחִים*, sowie des ganzen Satzes, bestimmt sich nach *שָׁלוּ* Jer. 3, 8. und der daselbst sofort folgenden Formel; nur dass aus *שְׁלוּחִים* noch nicht ein Scheidebrief folgt. Für *לָךְ* dort steht hier und Jes. 29, 12. *לְךָ*; und *מִיָּדְךָ* ist der regelmässige Stat. constr. von *מִיָּדְךָ* z. B. Ez. 36, 2. Das Wort einfach als Appell. zu nehmen geht darum nicht an, weil die Handlung des Besitzens sich nicht als Gattin, die man verstosse, vorstellen lässt. Dgg. ihr Object, die Sache selbst, kann Einer etwa so besitzen, als wenn er mit ihr „verheirathet“ wäre. Uehr. wurde der bildliche Ausdruck 'desshalb' gewählt, weil *מִיָּדְךָ* an *מִיָּדְךָ* (s. z. B. 5 Mos. 22, 23.) *die Verlobte von Gath* anklängt. Mit Achsib hatte es, aus der Art der Erwähnung zu schliessen, eine ähnliche Bewandniss wie mit Moreschet-Gath. Ohne Zweifel ist es das Jos. 15, 44. genannte Achsib, neben welchem dort Maresa, das hier V. 15. zunächst folgt, erwähnt wird. Beide lagen in der Niederung, und beide werden statt irgend anderer darum aufgeführt, weil ihre Namen zu zweckdienlicher Anspielung von selbst einluden. *Die Häuser Achsibs werden zum Lügenbache u. s. w.*] vgl. Jer. 15, 18. Hi. 6, 15 ff. Wie ein solcher im Sommer versiegend die Hoffnung des Durstigen täuscht, so werden die Häuser Achsibs die Erwartung, welche man von ihnen hegt, zu Schanden machen. War A. damals juddäisch, so wäre diess die Erwartung, dessen Häuser von Feuer und Schwert unversehrt zu erhalten. In der That nun erscheint A. nicht nur Jos. 15, 44. als juddäische Stadt mitten unter juddäischen, sondern ist auch hier von solchen umgeben. Doch könnte seit Ahas (2 Chr. 28, 18.) auch Achsib wieder zu Philistän gehört haben; und die Hoffnung ist dann die, Achsib wieder zu erobern. Sie täuscht den König Juda's, statt dessen „die Könige Israels“ d. h. die beiden, der zu Jerusalem und der in Samaria, genannt werden. Auf diese Art communicativ war um so eher zu sprechen, als beide Staaten Philistän gegenüber zusammen erst den Gegensatz Israel darstellen, und Ephraim noch mehr, als Juda, allen Plänen der Art nun entsagen musste. — Die Häuser werden genannt, weil eigentlich sie mit dem Inhalte des Flussbettes zu vergleichen stehen, während der Boden, welchen sie decken, sammt der Ringmauer dem Flussbette

selbst entspräche. Es bleibt indess aus den angeführten Gründen überwiegend wahrscheinlich, dass Achsib damals zu Judäa gehörte (vgl. *Casp.* S. 37.); und nun dürfte die Stelle auch in Erwägung des Zusammenhanges mit V. 13^b. und der „Könige *Israels*“ am ehesten nach Jer. 19, 13, 32, 29. u. s. w. zu erklären sein. — VV. 15, 16. Fortsetzung. *Nochmals werd' ich dir den Erben bringen*] Das erste Mal, wo die Einwohnerschaft Maresa's allerdings aus anderen Individuen bestand, geschah diess bei der Besitznahme des Landes durch die Hebräer; jetzt sollen die Einwohner wieder vertrieben werden, nicht durch die Assyrer, sondern durch „die Menge *Israels*“, welche, vor den Assyren südwärts fliehend, bis gen Adullam gelangt. Beide Städte lagen in der Niederung Juda's Jos. 15, 35, 44., Maresa so weit südlich, dass die Edomiter sie nachgehends an sich rissen (*Joseph. Arch.* XIII, 9. §. 1.), nach *Euseb.* zwei Meilen von Eleutheropolis, entsprechend dem heutigen Maräsch (*T. Tobler*, dritte Wanderung u. s. w. S. 129, 142.). Adullam seinerseits d. i. *Labyrinth*, von

عدل abbeugen vom geraden Wege, scheint zufolge von unserer Stelle noch südlicher gelegen, kraft 2 Macc. 12, 38, 35. ziemlich nahe bei Maresa, und ist demnach wohl mit jener Höhle und den Verzweigungen von Cisternen *Tobler* a. a. O. S. 129 f. zusammenzubringen, nicht, wie *Tobler* will S. 151., mit Bêt Dûla. Noch weniger hat unser Adullam mit jener Höhle des Namens 1 Sam. 22, 1. zu schaffen, welche man früher mit Fug und Recht in der ungeheuren Naturhöhle el Cbareitun bei Thekoa gefunden hat. Vortrefflich erklärt *Movers* (die Chronik u. s. w. S. 136.) unsere Stelle durch die 1 Chr. 4, 38—40. (vgl. V. 41.) angeführte Thatsache, dass zur Zeit Hiskia's mehrere Stammhäupter der Simeoniten in den Süden Juda's geflohen sind. Jedoch ist 1 Chr. 4, 39. לְיָצִיטִי auszusprechen und mit LXX γάρ gleichwie 2 Chr. 14, 9. צָמַח zu schreiben; צָמַח (nicht צָמַח) ist jenes Centralbecken, das Gebiet des Wadi el-Arisch (*Robins. Pal.* I, 330.); und el-Arisch ist Gerar (Urgesch. der Phil. §. 83.). S. übr. zu 2, 8. אֵרִישׁ] Das Partic. steht mit dem Art., weil der Begriff durch seine Allgemeinheit selber ein bestimmter ist. שֵׁרִישׁ ist gewählt, um auf Maresa anzudeuten, dessen ursprüngliche Schreibung מְרִישָׁה Jos. 15, 44. vorkommt. אֵרִישׁ wie das K'ri richtig anmerkt, für אֵרִישׁ; vgl. 1 Kön. 21, 29, 12, 12., aber nicht Rut 3, 15. — Vers 16. macht durch die Allgemeinheit seines Gedankens den passenden Schlussstein des Cap. und hängt zugleich mit V. 15. eng zusammen. Wegen solches Fortziehens ihrer Kinder soll die verwaiste Mutter, die israelitische Erde, trauern vgl. Jer. 31, 15. Jes. 3, 26. Zum Zeichen der Trauer pflegte man das Haupt (Hi. 1, 20. Jer. 7, 29.), und zwar, was 5 Mos. 14, 1. freilich verboten wird, vorn über der Stirn völlig kahl zu scheeren Jes. 15, 2, 22, 12. Jer. 16, 6. Diese Glatze vorn soll sie so breit machen, „wie die des Geiers“. Man verstehe entweder den *vultur flavus* L., oder lieber den allbekannten, in Aegypten und Syrien fast familiären Aasgeier, *vultur percnopterus* L., der einen ganz kahlen Vorderkopf hat. Dergestalt übr. kahl geschoren wäre

ein Land, das des Schmuckes seiner Vegetation, zumal seiner Wälder beraubt worden. *Wegen der Kinder deiner Wonne*] vgl. auch 2, 9. Für den Vater sind sie kraft der Verschiedenheit des elterlichen Gefühles und seiner Aeusserung *בְּיָמֵי יְהוָה* Jer. 31, 20.

Cap. II.

Weissagung des ExiTs auch für Juda und Versprechen künftiger Vereinigung des ganzen Volkes.

Der Inhalt dieses Orakels vereinigt sich in dem Gedanken, dass auch die Judäer um ihrer Sünden, um ihrer Fühllosigkeit willen, mit der sie sich gegen die unglücklichen Israeliten benehmen, aus ihrem Lande werden vertriehen werden: was zu sagen freilich gefährlich ist; und Jahve werde zuletzt die Ueherreste Israels doch wieder zu Einem Volke sammeln. Zerfallen lässt sich das wohlgegliederte Ganze in drei Abschnitte, von denen der mittlere aus V. 5—11. bestehend, zugleich der grösste an Umfang, den eigentlichen Leih desselben bildet. — V. 1—4. An die Spitze des Cap. drängt sich der Hauptgedanke: die Sünde der Sünder wird durch Wegführung aus dem Lande bestraft werden. — VV. 1. 2. macht sich der Unwille des Sebers in einer *incredatio* Luft. Er schildert ihre Ruchlosigkeit, aber nicht dieselbe in dem besonderen Einzelfalle, sondern V. 1. in ganz allgemeinem Umriss, V. 2. als Habsucht und Bedrückung überhaupt. Zur Zeit der Gedanken, Nachts auf ihrem Lager (Hi. 4, 13. Ps. 4, 5.), brüten sie Unheil (Ps. 36, 5.) und entwerfen sie Böses. *אין חשב* ist die Zwecksetzung, das Empfangen der bösen Absicht (Ps. 7, 15.), *על יד* das Schwangergehen damit, das Erdenken der Mittel und Wege (vgl. Ps. 58, 3., *יד* Jes. 22, 11. 37, 26.), *עשו* das Vollziehen (Hos. 11, 9.). Ungesäumt, mit Tagesanbruch, führen sie es aus, *wenn es in ihrer Hand steht*] Ans *יד*, wo das Suff. femin. das Nentrum ausdrückt und sich nicht direct auf *יד* bezieht, ergänzt sich leicht *לַעֲשׂוֹת* vgl. Spr. 3, 27. 1 Mos. 31, 29. Wörtlich: *wenn ihre Hand zum Gotte ist es zu thun* vgl. Hab. 1, 11. Gewöhnlich: *אין* bedeute hier *Kraft*. Dann aber würde vielmehr *אין ליד* oder *בִּיד* gesagt sein; und *אין* bedeutet vielmehr *der Starke, Gott*. Aehnlich im Deutschen: Manns genug sein für etwas und *Virgil*. Aen. X, 773.: *dextra mihi deus* etc. — V. 2. wird das Böse angeben und namhaft gemacht vgl. Jes. 5, 8. Jer. 22, 17. Der 2. Mos. V. 1., welcher das Pflegen ausdrückt, wird hier durch den ersten mit Vav rel. fortgesetzt. *וַיִּחַדּוּ* vgl. 2 Mos. 20, 14. mit 5 Mos. 5, 18. *וַיִּשְׂאוּ* und nehmen sie weg. Die zweite Vershälfte schliesst sich eng an: und so bedrücken sie u. s. w. *בִּיד* entspricht dem *בִּיד*, und *בֵּיתוֹ* jenem *בֵּיתוֹ*. Das Haus liesse sich von der Familie verstehen, nicht aber das Erbtheil etwa vom Heerdenbesitze. Das Unrecht am Eigenthümer ist ein solches auch an dem Eigenthume; wie Jenem dieses, so wird diesem Jener entrissen; und auch die unbelebte Natur konnte sich der Hebräer leicht als empfindend vorstellen Hab. 2, 11.

Hi. 31, 38. 3 Mos. 26, 34. — Die Strafe VV. 3. 4. bemisst sich genau nach der Sünde. Ihrem Beispiele folgend (vgl. 3 Mos. 26, 23. 24.), wird auch Jahve sein ein עָוֹן , nicht von אָן — was unmöglich —, wohl aber einer עָוֹן , d. h. eines einzelnen Bösen, eines Unglückes; und dafür, dass sie fremden Besitz gewaltsam an sich rissen, werden sie den eigenen Besitz an Fremde verlieren. Dieses Unheil ist ein Joch, dem sie ihre Hälse nicht werden entziehen können vgl. Hos. 10, 11.), so dass sie mit unbeschwertem und darum aufrechtem, stolzem Nacken einhergingen (3 Mos. 26, 13.); denn eine höse Zeit wird es sein (Am. 5, 13.), und somit eine Zeit der Niedergeschlagenheit. $\text{וְיִשְׁמְרוּ$ wie Am. 3, 1. Jer. 8, 3. Nicht: über diese Race, sondern: über das Volk Juda's, das ganze Volk, dessen unwürdige Mitglieder (VV. 1. 2.) eben in dem Unglücke verderben sollen; vgl. Jes. 29, 19 ff. Jenes Unheil zeichnet der Prophet durch die Erscheinung, welche es gebiert; er lässt aus den Worten, die jenes Tages gesprochen werden, ahnen, was dannzumal vorgehen werde. וְיִשְׁמְרוּ nämlich וְיִשְׁמְרוּ : man wird über euch ein Spottlied anheben vgl. Hab. 2, 6. Jes. 14, 4. וְיִשְׁמְרוּ nur noch Ez. 32, 18. als Verbum, = עָלָה : man stimmt ein Klaglied an, nicht: über euch; sondern

sie selbst thun es, die vom Unglücke Getroffenen. Man hält gew. וְיִשְׁמְרוּ für das Fem. von שָׁמַר . Ein solches kommt sonst nirgends vor, wohl aber ein Niphal von שָׁמַר , welches die Punctatoren wie z. B. Sach. 8, 10. und in וְיִשְׁמְרוּ Meteg schreibend mit Recht hier erkannten. Es ist, wie Lud. de Dieu erklärt, der an der rechten Stelle stehende Ausruf der Verzweiflung: *actum est!* (vgl. Dan. 8, 27. und mit Ew. ἐγένετο Offb. 16, 17.), welchen das sofort folgende: *wir sind gänzlich zu Grunde gerichtet*, commentirt. Das Wort ist wohl der Aehnlichkeit mit וְיִשְׁמְרוּ wegen gewählt, und וְיִשְׁמְרוּ ist wie *inquit* eingesetzt. וְיִשְׁמְרוּ vielleicht um den Laut der Klage mehr nachzunehmen, für וְיִשְׁמְרוּ . Wie nahe sich die beiden Lante stehen, zeigt z. B. וְיִשְׁמְרוּ für וְיִשְׁמְרוּ . Das Erbe meines Volkes vergibt er] nämlich Jahve. Nicht eigentlich: er wechselt oder vertauscht dasselbe; denn nicht das Land, sondern das Volk würde Jahve etwa vertauschen. Vielmehr an die Stelle von Kal getreten, wäre וְיִשְׁמְרוּ wie z. B. וְיִשְׁמְרוּ auch sein eigenes Causativ. Das Land וְיִשְׁמְרוּ , und Jahve וְיִשְׁמְרוּ das Land. In den Worten: er lässt das Erbtheil meines Volkes wechseln, liegt schon, dass „mein Volk“ dessen Besitzer ist; und so ergäbe sich aus ihnen von selbst der zu ergänzende Accus. *den Besitzer*. Wie doch lässt er mich weichen!] sonst weichen, wäre gleichfalls sein eigenes Causativ: *weichen machen* wie V. 3., eig., nach Regel als Hiphil mit dem Dat. construirt (Am. 8, 9.): *ein Weichen einem machen*. Nämlich Stoss auf Stoss (Hi. 16, 14.) drängt er sie aus ihrem bisherigen Besitze hinans, um ihn Anderen anzuthemen. Dadurch eben empfiehlt sich die Erklärung der beiden Sätze, dass sie für die drei Verba ein gemeinschaftliches Subj. gewährt, welches in וְיִשְׁמְרוּ ohne Frage Jahve ist. Indess ruht sie beide Male nur auf der Sprachanalogie, nicht auf bewiesenem Sprachgebrauche. Auch kann es auf-

fallen, wenn der Klagende, einer von jenen Frevlern V. 1., in dem Unglücke nicht bloss es selbst, sondern so nachdrücklich den Arm des strafenden Gottes erkennen sollte. Daher besser: *das Erbtheil meines Volkes wechselt*, nämlich nicht seinen Herrn (vgl. *הַשִּׁלֵּךְ* Jer. 9, 18. — 3 Mos. 18, 28.), sondern den Ort vgl. Ps. 46, 3. und *הָלַךְ* 1. *wechseln*, 2. *vorübergehen* 1 Kön. 2, 46. Davon der Gegensatz *יָשַׁב* erklärt sich durch *יָשַׁב*: „es flieht, und zwar wie! in welchem Grade!“ *Wie weicht es mir!*] gleichsam unter den Füßen. Vgl. 1 Macc. 1, 28.; *יָשַׁב* stände nach *יָשַׁב* Hi. 20, 27. zu beurtheilen. *יָשַׁב* wäre als Passiv zu punctiren; wegen des Gegensatzes *יָשַׁב* aber spricht man richtiger mit Jahve als Subjecte *יָשַׁב*. — *יָשַׁב* = *der Abtrünnige*, der es von Geburt ist, der Heide Jer. 49, 4. — vgl. Ps. 58, 4. — Der zweite Abschnitt sondert sich seinerseits wieder in zwei Gruppen, V. 5—7. und V. 8—11. Im 11. V. aber kehrt der Gedanke von V. 6. zurück; und so hängen beide kleinere Stücke doch unter sich zusammen. — V. 5.: *Darum soll dir nicht sein Einer, der die Messschnur wirft an ein Grundstück, in der Gemeinde Jahve's*. Diese Gemeinde ist das Volk selbst; nicht dieses somit, sondern irgend ein Einzelner ist angeredet. Als Wort des Propheten, wie gewöhnlich geschieht, angesehen, bleibt der Vers unbegreiflich; und er ist vielmehr eben an Micha gerichtet. Wegen solcher Gott lästernder Worte, meinen die Juden, soll Micha getödtet werden (vgl. Jer. 26, 8. 9. 11.), soll man ihn mit seiner Familie ausrotten (Jer. 11, 19.), so dass sein Erbe an Andere gelange (Am. 7, 17.). Es soll ihm die Strafe des falschen Propheten werden (5 Mos. 13, 6.); und von ihm weg wird wie z. B. Jer. 22, 30. auf seine Nachkommenschaft ausgesehen, welche durch den Tod des Vaters in der Wurzel vertilgt wird. Die Form ihrer Drohung richtet sich nach seiner Weissagung: du sollst, was du uns verkündest, dein Erbtheil verlieren; und das Verhältniss der beiden *לֵב* hier und V. 3. ist dasselbe wie etwa 1 Sam. 28, 2. Ebenso wie hier werden auch V. 10. die Juden ohne Weiteres redend eingeführt, und schliesslich bestätigt sich unsere Erklärung durch V. 6. *Prediget nicht! predigen sie!* Hier also sprechen, wie *יָשַׁב* ausdrücklich besagt, die Juden; und die Abmahnung, nicht zu predigen, liegt *implicite* schon in V. 5., an welchen sich so der 6. Vers anlehnt. In *יָשַׁב*, auch V. 11. für *weissagen*, soll wohl etwas Herabsetzendes liegen, das ihnen Micha sofort zurückgiebt. *Nicht sollen sie predigen von Solchem!* Die Rede, zuerst Anrede an mehrere Propheten, wird hier Gespräch der Juden unter einander. *לֵב* über diese Dinge, nämlich Wegführung des Volkes und was damit zusammenhängt. Dergleichen soll gar nicht besprochen werden dürfen vgl. Jes. 30, 10. Am. 7, 9 ff. *Das Schmäh'n nimmt kein Ende!* Wort des Unmuthes wegen Aeusserungen wie VV. 1. 2. In ihrer Verstocktheit behaupten sie, das sei geschimpft. Thätig waren damals mehrere Seher, zumal auch Jesaja; s. zu V. 10. — V. 7. hält ihnen Micha entgegen, dass zu den Recht-schaffenen Jahve ganz andere Worte zu sprechen pflege. Die Punct. fasst *יָשַׁב* als Frage vgl. Hi. 34, 31. Ez. 28, 9.: *num dicendum?*

darf man das sagen? ist das auch recht? Voran geht unmittelbar ein **אשר** der Leute, des Hauses Jakobs, nemlich die Beschuldigung des Schimpfens. Das Partic. steht hier, wie 3 Mos. 11, 47. Ps. 22, 32.; und eine Frage hier wird schon dadurch wahrscheinlich, dass der mit dem unsern eng zusammenhängende nächste Satz gleichfalls eine Frage ausspricht. Die gewöhnliche Erklärung: *du, genannt Haus Jakobs!* lässt sich durch Jes. 8, 12. nicht rechtfertigen; s. vielmehr z. B. Rut 1, 20. Jes. 30, 7. **הַאֲשֶׁר** wäre Vocativ: o *des Wortes!* Allein dann würde ein zweiter, selbstständiger Vocat. folgen; und solcher Gebrauch dieses Particips: *O Gesagtes!* für: *O des Wortes!* ist unerweislich. Ist *Jahve zornmüthig?* so dass ihn der Aerger, augenblicklicher Unmuth hinreissen könnte, ungerechter Weise zu schelten? Man dürfte auch (vgl. Spr. 14, 29.) **הַאֲשֶׁר יָדָהוָה** lesen. Sind diess seine Thaten? **אֵלֶּיךָ** erklärt sich aus **אֵלֶּיךָ** V. 6. Sind diese Thaten, die er durch mich ankündigt, seine Thaten schlechthin? Sind das seine gewöhnlichen Thaten? Handeln nicht vielmehr seine Worte gütig an u. s. w.? Sofern, was Jahve verheisst, nothwendig geschieht (Ps. 33, 9.), verkündet das Wort nicht nur den Segen, sondern bewirkt ihn auch. Die Handlung wird dem Worte beigelegt vgl. Jes. 55, 11. **אֲשֶׁר** Appos. zur Person in **יְהוָה** (Hi. 31, 26. Ps. 15, 2.), konnte das Wort die Stelle, welche ihm der auf ihm ruhende Nachdruck anweist, deshalb einnehmen, weil als Adjectiv den zu **יְהוָה** gehörigen Artikel aufnehmen. — VV. 8. 9. Gütig also verfährt Jahve gegen den Rechtschaffenen (Sir. 49, 9.); aber so an euch zu handeln, liefert ihr ihm keine Gelegenheit; vielmehr zu meinen Reden voller Vorwürfe geht ihr die Thaten her. Gewöhnlich: *längst lehnt mein Volk sich als Feind auf*, oder ähnlich. Allein da nicht **אֲשֶׁר** (Jes. 30, 33.) gesagt ist, so wäre vielmehr zu übersetzen: *gestern*, oder: *in der Vergangenheit pflegte mein Volk u. s. w.* Auch sollte gesagt sein, als wessen Feind; und **אֲשֶׁר** im Vunde Jahve's oder des Propheten erscheint wohl 6, 3. passend, nicht aber hier vgl. V. 11. Also bezeichnet sollten dieselben sein, wie V. 9. Gegen wen man als Feind auftrat, erhellt aus dem Verfolge des 8. Verses: gegen unbesorgt Weiterziehende, zu denen „die Weiher meines Volkes“ V. 9., welche feindselig behandelt werden, gleichfalls gehören. Demnach ist **אֲשֶׁר** V. 8. schwerlich Subj., sondern gegen **אֲשֶׁר** trat man feindlich auf; und wir sind berechtigt, vor **אֲשֶׁר** eine diesem Sinne entsprechende Präpos. zu vermuthen. Nun gibt das folgende **כִּי** einen Wink, als könnte **כִּי** in **אֲשֶׁר** die bekannte Präpos. sein, welche Hieron. hier als Adverbium *e contrario* übersetzt. Allein **אֲשֶׁר** nach Analogie von **אֲשֶׁר** kommt nicht vor; und der Gegensatz **כִּי** ladet ein, **אֲשֶׁר** (s. z. B. 2 Mos. 34, 3. 2 Sam. 11, 15.) zu lesen; vgl. **אֲשֶׁר** neben **אֲשֶׁר**. Auch 1 Mos. 49, 25. 2 Sam. 15, 23. verdarb **אֲשֶׁר** in **אֲשֶׁר**, und diess hier um so leichter, weil das seltene **כִּי** hefstremdete, durch **כִּי** dagegen für **כִּי** sich ein häufiges Wort ergah. Nur **כִּי** aber führte dem Michä des artigen Gegensatzes wegen **כִּי** für **כִּי** 3, 2. 3. herbei. *Aber meinem Volke entgegen stellt man als Feind sich hin* mit unbestimmtem Subjecte vgl. V. 4. 6, 16., indem

er die Einzelnen, so Solobes thun, nicht gerade namhaft machen kann. Die Steigerungsform für יָקִים (s. 1 Sam. 22, 13. und zu Zeph. 3, 8.), weil sie da und dort, aller Orten den flüchtigen Israeliten, um sie zu plündern (vgl. Ob. 14.), sich in den Weg stellten. Da die Judäer in keiner Weise unter נָטַי verstanden sein können, so bleibt die Bezeichnung nur für Israel übrig. Israeliten kommen 1, 15. schon bis Adullam; und der Krieg, welchem hier entronnen sie nun im Lande des Brudervolkes sorglos ihres Weges zogen, herrscht eben in Israel. [נָטַי] intransitives Partic.: die *abgewandt* (oder: *die sich abgewandt haben*) vom Kriege, nicht = נָטַי. — V. 8. schilderte Micha ihr Betragen gegen die Männer. Die flüchtigen Weiber, welche, schwächeren Baues und mit der Sorge für die Kinder belastet, ausruhen oder vorläufig im Lande Juda verweilen wollen, bis sich ihr Schicksal vollends entscheide (vgl. 1 Sam. 22, 3.): diese treiben sie von dem Orte, wo sie so gern blieben, hartherzig weiter. Dadurch entziehen sie dem Jahve, welcher Keinen aus seinem Volke will verloren gehen lassen (2 Sam. 14, 14.), seine Unterthanen; denn vertrieben aus dem Lande Jahve's, sind diese Kinder der Israelitinnen auf den Dienst anderer Götter angewiesen (1 Sam. 26, 19.), und „Jahve's Name wird nicht fürder über ihnen genannt.“ — כבוד Jahve erscheint bisweilen mit חַיִּי (Ps. 8, 6.) und auch mit יָהּ (Ps. 104, 1.) verbunden. Das יָהּ Jahve's, die Hoheit des Herrschers (Jer. 22, 18.), ist יָהּ für die Beherrschten. Jahve's Volk zu sein, ist ja eben Israels, das auf Jahve stolz ist (Am. 8, 7.), eigenthümlicher Vorzug (Jer. 2, 11.), der dem Einzelnen wie ein Gewand, wie irgend ein anderer Schmuck anhaftet. — Das Femin. sing. des Suff. erklärt sich wie מְנוּחָה 1, 9. vgl. 2 Kön. 3, 3. — V. 10. Worte der unbarmherzigen Juden, mit welchen sie zum Weitergeheu antreiben vgl. Jes. 28, 12. Aus dieser der unseren gleichzeitigen Stelle erhellet, dass die Worte hier zu Ermüdeten gesprochen sind, und dass die Seher, durchdrungen von der Pflicht der Bruderliebe, die Judäer vergeblich aufforderten, ihre unglücklichen Volksgenossen im Lande zu dulden und bei sich unterzubringen. קִיָּם An die Weiber mit ihren Kindern gerichtet, erklärt es sich, wie Jes. 32, 11. חַיִּי. — [מְנוּחָה] *Ruheort*, nicht *Ruhe*. *Wegen Verunreinigung, die Verderben stiftet, und heillooses Verderben* Die Heuchler wollten sich also mit ihnen nicht verunreinigen (vgl. Jes. 65, 5.); sie liebten, ihre Brüder wie Heiden, wie das spätere Judenthum die Samariter, anzusehen und schützten ihrer Unlust Liebe zu üben religiösen Scrupel vor. — כְּבֹד as Partikel des Grundes ist deutlich, und נִטָּה, sonst נִטָּה geschrieben, vom gleichlautenden Infin. (z. B. 3 Mos. 15, 32.) zu unterscheiden. Wo nicht, so wäre die Partikel eine solche der Absicht (2 Sam. 10, 3. 14, 20.), und die Rede etwa so zu vervollständigen: *was? wir sollten euch aufnehmen?* (um unrein zu werden u. s. w.). — Die Bedeutung von חַיִּי hier ist durch sein Adjectiv (vgl. 1 Kön. 2, 8.) und durch חַיִּי gegeben. Es hängt als Accus. von letzterem ab, und zu Grunde liegt eine Construction חַיִּי חַיִּי, vgl. חַיִּי, בְּנֵי חַיִּי, בְּנֵי חַיִּי u. s. w. — Dadurch eben, dass sie die Israeliten weiter trieben, waren sie den Propheten ungelhorsam (Jes.

28, 12.); sich tadeln und sich von den Folgen der Sünde sprechen lassen wollen sie nicht (V. 6.); wenn aber (V. 11.) u. s. w. — Man könnte sich versucht fühlen, אַשׁ für = אַשׁ (6, 10.) = אֶשׁ (vgl. 4 Mos. 22, 29.) anzusehen; aber schon 2 Sam. 18, 12. wird לִי mit dem Partic. construiert. Auch wohl nicht: wenn ein אִישׁ חֵלֶךְ (Jer. 10, 23.) wäre, welcher u. s. w.; denn die Constr. Ps. 124, 1. 2. ist nur für לִי in spätester Zeit bewiesen. Man schreibe bei חֵלֶךְ den R'bia. Wenn ein Mann hingienge — Wind und Täuschung löge er] d. h. nicht: welcher löge, sondern: und löge, נִכְזֵב. Der 1. Mod. blieb beim Wegfallen des Vav als erster stehen. Mit Recht haben die Punctatoren סָק und das synonyme יָרָה durch ך eng verknüpft; dass man חֵלֶךְ יָרָה (Ki. Ew.) sagen konnte, lässt sich weder aus Jes. 33, 15., noch aus Hos. 12, 2., oder Ez. 13, 3. beweisen; und כִּזָּב in dieser Verbindung ist prägnant, = Trug vorbringen und dadurch eben lügen. Uebr. scheint dieses יָרָה וסָק aus יָרָה סָק des Originals 1 Kön. 22, 22. für den Sinn von יָרָה וְסָק windiger Trug abgewandelt zu sein; vgl. z. B. קָרָה וְסָקָה Jes. 35, 8. für קָלִילָה *Ich weissage dir von Wein*] Rede dieses Pseudopropheten zum Volke, wie aus dem Nachsatze erhellt. Diess wäre solches וְסָק; denn davon zu weissagen, einen Auftrag haben könnte er nicht; und es wäre also keine wahre Weissagung. לֵיךְ nicht: zu Wein (Hiob 17, 5.), sondern man erkläre nach V. 6. — VV. 12. 13. Im Wesentlichen mit Ibn E., Struensee und J. D. Mich. übereinstimmend, lassen A. Th. Hartmann, Rückert und jetzt auch Ew. die Rede des dem Volke angehörenden Pseudopropheten sich hier fortsetzen. Dafür anführen lässt sich die Anrede in der 2. Pers. des Sing. vgl. לָךְ V. 11.; auch könnte man in der ganzen Stelle, zumal in den Worten: *einherzeucht der Durchbrecher vor ihnen*, leicht absichtlichen Bombast wahrnehmen vgl. Hi. 24, 17—24. 27, 13—23. Allein die Einsetzung des Folgesatzes V. 11. führt darauf, dass mit לֵיךְ die Rede beendet sei; und der Inhalt der VV. 12. 13. eignet sie nicht sehr, jene Ankündigung fortzusetzen; zumal wenn man richtig „von Wein und Meth“ dolmetscht; denn VV. 12. 13. spräche er von etwas gänzlich Verschiedenem. Endlich ist die hier ausgesprochene Idee eine den wahren Propheten gemeinschaftliche (s. Hos. 2, 2.), welche 4, 6. auch Micha äussert; hier aber sie auszudrücken, dazu veranlasste ihn die V. 9. 10. gerügte Thatsache, dass Juda die Flüchtlinge, statt sie bei sich und beisammen zu behalten, von sich stiess, so dass sie sich im Auslande zerstreuen mussten. Was sie, die Judäer, nicht thun wollten, sagt Micha, das werde Jahve thun. Er wird nach der Katastrophe, welche auch Juda trifft V. 3. 4. 1, 9., ganz Israel, alle dannzumal noch Uebrigen, wieder zusammenbringen. — Nachdrücklich steht zweimal der Infin. absol. Jakob übr. und Israel sind nicht verschieden; יָרָה bedeutet daher auch nicht: sie zumal, das eine wie das andere; sondern es ist zweiter Accus. zu אֲשֵׁי, wie אֲשֵׁיךָ Jes. 5, 6. zu אֲשֵׁי־יָרָה. *Wie Schafe des Pferchs*] בָּצִיר, als Appellativ wohl ein gewählterer Ausdruck, erklärt sich nach בָּצִיר (unzugänglich) und dem Parallelismus als die mitten auf der Trift stehende Hürde, wohin die Herde

vor Raubthieren und Dieben (2 Mos. 22, 11. 12.) in Sicherheit gebracht wird. — יָצַי, noch Jes. 5, 17., von יָצַי *treiben, die Trift*, = יָצַי. Der Art. steht wie Jos. 7, 21. 8, 33., s. zu Ps. 8, 2. *Sie werden lärmern vor Menschen*] Subjecte des Satzes sind Pferd und Trift; und somit ist deutlich, dass die Worte: *wie eine Heerde inmitten ihrer Trift*, nicht hieher, sondern zum Vorhergehenden gehören. *Vor Menschen* — es ist gemeint: vor Menschenmenge. יָצַי führt sich auf den Begriff von יָצַי (vgl. Spr. 1, 21. Jes. 17, 12.) zurück. — Diese Hürde ist Bild des Sammelplatzes, von wo Gesamtisrael, unter Anführung Jahve's aufbrechend, in die Heimath zurückkehren wird vgl. Jes. 52, 12. Jer. 31, 8 ff. 21. Esr. 8, 31. Das Bild wird V. 13. noch innegehalten, und daher vermuthlich יָצַי. Dieser ist, wie der Satz selbst besagt, der an der Spitze gehende Leitbock, kein יָצַי (Pred. 10, 8.), sondern, da die ihm Folgenden zum Thore herausbrechen, derjenige, welcher die Pferdthüre aufdrückt oder sprengt. *Sie brechen durch und Ruten über durch das Thor und ziehen durch es aus*] Die Bedeutung von יָצַי ist durch יָצַי gegeben, und um so weniger zweideutig, als der nachgeholte Accus. יָצַי nur von יָצַי regiert sein kann. Sie brechen aus den sie einengenden Schranken heraus, — nicht gerade aus einer Stadt des Gefängnisses (Casp.) — wie ein Strom, der über seine Ufer tritt vgl. Jes. 8, 8. 7. יָצַי allerdings nachher ist: *und er zieht einher*, zu übersetzen. Will man den „Durchbrecher“ deuten, so entspricht ihm ausser dem Bilde nicht Jahve — dieser ist der Hirt V. 12. Jer. 31, 10. —, sondern, da er Eines Geschlechtes mit den יָצַי ist, der König, „welcher vor ihnen einherzieht.“ Gesamtisrael wird dann unter einem Könige, unter Einem vereinigt sein; vgl. Hos. 2, 2., während im Uebr. das Verhältniss dieser Stelle zu der unseren ein entgegengesetztes ist.

Cap. III.

Orakel von Jerusalems Zerstörung um der Frevel seiner
Regierer und Berather willen.

Der Inhalt von 2, 1—4. erweitert sich hier zu einem ganzen Cap., welches gleichfalls in drei Theile zerfällt. Die Weissagung da selbst gewinnt aber hier wie an Umfange so auch an Klarheit und Bestimmtheit. Sie richtet sich an die nämlichen Leute, lässt sie aber nicht mehr bloss durch Angabe ihres Thuns errathen, sondern zählt ihre verschiedenen Classen auf. Die Dreitheiligkeit, Cap. II. verwaschen, stellt sich hier unverkennbar heraus; und was 2, 3. 4. angedeutet worden, das ist hier V. 12. mit dürren Worten gesagt. — V. 1—4. Dieser erste Abschnitt weist auf ein Vorhergehendes durch יָצַי V. 1., und auf 2, 3. durch יָצַי V. 4. zurück. An das Ende des 2. Cap. schliesst er sich durch die Schilderung VV. 2. 3., welcher das Bild von der Heerde 2, 12. noch zu Grunde liegt. „Jakob“ ohne כָּלָךְ und „Israel“ wie von 2, 12. her nachklingend, schränkt sich hier auf Juda ein; vgl. V. 9. mit V. 10. und V. 12. Die Häupter

wird mit den Richtern identisch: es sind die richtenden שׂוים (V. 11, Jes. 32, 1.), die Hirten Jer. 2, 8., welchen allerdings, was Rechthens sei, zu wissen vor Anderen obliegt. — Hos. 5, 1. ist anderer Art. Dass שׂוים, auch V. 9., Recht sei, *quatenus ad forum spectat*, geht aus dem Folg. hervor, wo das Thun 2, 2. mit grellen Farben des Bildes geschildert wird. Durch die Participien fügt sich Vers 2. als Appos. an קָיָיִו; im Verfolge V. 3., wo sich die Appos. vom Hauptworte weiter entfernt, wird sie mit Recht in einen Relativsatz umgewandelt. *Die da lassen das Gute*] nicht: *den Guten* vgl. V. 9. Die nachfolgenden Suff. plur. beziehen sich nicht auf שׂוים (etwa als Collectiv für: die Guten), in welchem Falle sie sich zugleich auch auf יִי bezögen; dem Sinne nach ist ihre Beziehung deutlich, grammatisch können sie auf „Haus Israels“ zurückgehen. „Das parallele K'tib יִי entscheidet sofort über den Sinn von שׂוים; vgl. auch Am. 5, 15. 14., welche Stellen das K'ti begünstigen. Das Böse dem abstracten Begriffe nach ist יִי V. 1. 7, 3. Spr. 4, 26. Jes. 5, 20.; יִי wäre nach gemeinem Sprachgebrauche ein Unglück (vgl. V. 11.), und es könnte die schon angedrohte Strafe gemeint sein (vgl. V. 3.), welche sie, weil ihre Ursächerin die Sünde, gleichfalls lieben. Diesen gesuchten Sinn kann Micha nicht wohl beabsichtigt haben; auch hätte an ursprünglichem יִי Niemand Anstoss genommen. Also bleibt das K'tib echt; יִי, durch den Gegensatz deutlich *Bosheit* wie Hos. 10, 15., wurde gerade deshalb gewählt, um falsche Beziehung der folgenden Suff. und Zweideutigkeit zu vermeiden. — Zu den folgenden Hyperbeln vgl. Am. 2, 7., das deutsche „Bauernschinder“, „das Fell den Leuten über die Ohren ziehen.“ — V. 3. Fortsetzung, im Fortschritte der Erzählung eng an V. 2. angeschlossen. Das Volk ist gleichsam die Heerde, welche ausgebeutet, geschoren und geschlachtet wird. Wie das Fett Tropus für Reichtum sein kann, so ist das Fleisch des Volkes hier seine Habe (Jos. Arch. XII, 4, 9.); die Haut, die Kochstücke, welche sie im Kessel auslegen, sind Bild gepfändeter Kleidungs- (Am. 2, 8.), geraubter Grundstücke 2, 2.; s. aber auch zu V. 10. Der Vollständigkeit der Beschreibung wegen kehrt das Abziehen der Haut aus V. 2. zurück, und wird auch das Zerbrechen der Gebeine (Sach. 11, 16.) nicht vergessen, nachdem mit Angabe des Hauptsächlichen, dass sie nemlich das Fleisch des Volkes verzehren, neu angehoben worden ist. Was der Zeit nach zuletzt stattfindet, tritt als Hauptsache, als Zweck der übrigen Handlungen, an die Spitze. — Der erste Mod. drückt Vergangenheit aus, welche sich in die Gegenwart erstreckt, und zuletzt durch Vav rel. mit dem ersten Mod. völlig Gegenwart wird vgl. Am. 5, 19. שׂוים bedeutet übr. nicht *brechen*, was vorher, ausserhalb des Kessels, und nur mit den Knochen geschähe, sondern (mit der Gabel z. B. s. 1 Sam. 2, 13.) *auseinanderlegen*, *zurechlegen*. Klagl. 4, 4. ist es *darreichen*. כָּאֵשׁ] Die gar zu leichte Conjectur קָאֵשׁ (LXX, Syr.) ist um so verwerflicher, da קָאֵשׁ, hauptsächlichster Accus. zu שׂוים, so mit sich selbst verglichen würde. שׂוים ist das Fleisch des lebendigen Leibes, daher parallel mit Seele Spr. 11, 17. und Blut Jer. 51, 37., neben שׂוים

Spr. 5, 11., und mit ihm, das auch *Kochfleisch* bedeutet, hier verglichen. — Zu V. 4. vgl. Spr. 1, 28. Er wird nicht hören (vgl. V. 7. Jer. 11, 11.) und nicht sehen (Jes. 1, 16.). *א* geht nicht auf 2. 12. 13. zurück, da jene Sammlung der Reste Israels erst in später Zeit statthaben soll (vgl. 4, 6. mit V. 1.); vielmehr bezieht es sich auf 2, 3. „Zu jener Zeit“ ist, was „jenes Tages“ 2, 4.; gemeint ist jene böse Zeit 2, 3. *כַּמֶּנֶם* *gemäß dem, dass* = zum angemessenen Lohne dafür, dass n. s. w. vgl. 1 Sam. 28, 18. 2 Chr. 21, 7. 4 Mos. 27, 14. 1 Mos. 26, 29. — Vgl. 7, 13. — Der zweite Abschnitt V. 5—8. bedroht die Pseudopropheten. Ihnen stellt Micha V. 8. sich und seine Wirksamkeit gegenüber; und es kommt dergestalt als wirklich vorhanden ein Gegensatz zur Sprache, welcher 2, 11. als ein möglicher kurz berührt worden war. Er klagt sie an, das Volk irre zu führen (vgl. Jes. 3, 12, 9, 15.) und den Inhalt ihrer Weissagung von Bezahlung oder deren Vorenthaltung abhängig zu machen. Sie führten irre, indem sie nicht wie Micha (V. 8.) das Volk auf seine Sünde, deren Strafe und die Nothwendigkeit der Besserung hinwiesen, sondern, ihm nach dem Sinne redend, *שִׁבְטִים* verhiessen Ez. 13, 10. Der folgende Zug: *die da beissen* u. s. w., charakterisirt zunächst ihren Verkehr mit den Einzelnen aus dem Volke; und in der That werden VV. 6. 7. unter dem Namen Propheten auch die Wahrsager mitverstanden. Indess können sie einer Privatperson nicht eigentlich „Krieg,“ sondern nur was dem ähnlich ansagen, es sei denn ihr sofern dem ganzen Volke; und ihr Verhalten dem Volke gegenüber war demjenigen gegen Einzelne ohne Zweifel analog. Auch über allgemeine Angelegenheiten von Einzelnen, z. B. Magnaten, in Anfrage gesetzt, liessen sie sich füttern und versicherten, behaglich schmatzend, es werde Friede bleiben. *Die beissen mit ihren Zähnen, und so rufen sie* Die Worte involviren, wie der Gegensatz lehrt, dass sie wirklich etwas beissen. Wir: *die, wenn ihre Zähne etwas zu beissen haben, rufen.* — *עַל שִׁירָם* s. z. Nah. 3, 12. und vgl. Tatian. or. ad Graecos p. 102. — Die V. 6. angedrohte Nacht ist offenbar eine geistige, gleichwie *רוּחַ* ein geistiges Schauen ist. Wenn dagegen folgt: die Sonne geht ihnen unter, so ist die Glückssonne gemeint (Jer. 15, 9. Am. 8, 9.); der Tag, welcher sich ihnen schwärzt, ist jener Gerichtstag 2, 4., der da Finsterniss und nicht Licht Am. 5, 18. Wenn so das Gegentheil ihrer Weissagung, das Unerwartete, Furchtbare eintritt, so werden sie nichts zu sagen und zu rathen wissen vgl. Jer. 37, 19. Die politische Nacht, welche über das Volk hereinbricht, wird ihre geistige; denn sie werden keines *רוּחַ* habhaft Klagl. 2, 9.; Jahve giebt keinen Bescheid V. 7. vgl. 1 Sam. 28, 6. Lügen gestraft durch den Erfolg, werden sie so, da ihnen Gott durch kein Offenbarungswort aus der Noth hilft, gänzlich zu Schanden. — Dadurch übr., dass der Abschnitt C. 4, 8 ff. in alle Wege zwischen die Jahre 722 und 714 trifft, wird der Anschein, wie dass auf die Farbe des 6. V. die Vorstellung einer Sonnenfinsterniss einwirkte, noch verstärkt; und es mochten die Worte demnach vom Juni 716 an also geschrieben werden (zu Sach. 14, 7.).

Ein Hebr. konnte dieses נָּה nur privativ verstehen; vgl. נָּה 1 Mos. 27, 1., Hos. 9, 11. Diesen Sinn verlangt auch der Zusammenhang und Schluss des 7. Verses. נָּה Kraft des genauen Parallelismus, welchen Micha gewöhnlich, und so auch gerade in diesem V. heobachtet, ist das Wort nach Vorgang von נָּה für נָּה aus נָּה , jedoch als Femin. (vielleicht von Micha neu) gebildet. Vermuthlich ist נָּה (unter dem Guttural) die Ursache, warum נָּה ohne Dag. leue gesprochen werden soll; vgl. נָּה Jer. 49, 11. Genauere BB. schreiben deshalb selbst נָּה (vgl. נָּה 2, 12.), was nicht *chdsch'kd* zu lesen. נָּה (Jes. 38, 14.) aus נָּה ist ganz der gleiche Fall. *Werden verhüllen ihren Knebelbart* Nicht als wenn dieser gleich dem Haarmantel Sach. 13, 5., gleich dem Barte der Philosophen, zur Tracht gehört hätte, oder als Audeutung, dass ihnen das Maul gestopft sei. Vielmehr sie werden voll Scham und Betrübniß das Haupt verhüllen (Jer. 14, 4. Est. 6, 12.), das Gesicht verhüllen bis an die Nase 3 Mos. 13, 45. Ez. 24, 17. — נָּה würde hier zu נָּה V. 4. Partic. sein wie Pred. 5, 19., für נָּה ; vgl. zu Sach. 13, 5. Die Stellung des Particips wäre wie z. B. 1 Mos. 31, 5. Die meisten Hdschr. und Ausgg. aber schreiben, das Wort als Subst. fassend, נָּה . — *Dagegen aber ich* Der Prophet meint nicht: an jenem Tage, sondern gegenwärtig und überhaupt. In gerechtem Selbstgeföhle stellt er sich jenen feigen Schwächlingen gegenüber als einen, der erfüllt sei mit der hinreichenden Kraft, um das Prophetenamt (s. das zweite Gl.) zu verwalten. Diese ist aber nichts anderes, als der göttliche Geist selbst, der allein den Propheten macht. Daher die Apposition. Ferner ist er erfüllt von נָּה (Jes. 1, 21.) — dieses, also ein Innerliches, Subjectives, ist der Sinn für das was recht — und נָּה , von moralischem Muth und männlicher Energie. — V. 9—12. Mit diesem Abschnitte kehrt das Ende zum Anfange zurück; in sehr ähnlichem Ausdrucke wendet sich Vers 9. an die Gleichen wie V. 1. Die beiden vorhergehenden Stücke sind nur die Vorbereitungsstufen, auf welchen sich der dritte Theil des Orakels erhebt. Volkshäupter und Propheten, denen Micha auch die Priester noch beigesellt, werden hier zusammengefasst; zugleich erscheint die Rede (vgl. V. 9. mit V. 1.) extensiv verstärkt; und am endlichen Schlusse entblösst und schleudert er das verhängnissvolle Geschoss V. 12. — Durch die Aufforderung V. 9. knüpft sich der Abschnitt sofort an das Ende des vorigen. Sie sollen hören die Sünde Jakobs (vgl. V. 11. und auch VV. 9. 10.), aber auch zugleich seine Strafe V. 12. — Vgl. V. 1. Man beachte das starke: *verabscheuen*. נָּה Ueber die Constr. s. zu Am. 2, 7., zur Sache Jes. 5, 20. — V. 10. schreitet die Rede vom Plur. nicht zu einem bestimmten Einzelnen fort, über welchen man Vermuthungen aufzustellen hätte; sondern נָּה = *wer baut*, d. h. welche bauen, ist Collectiv und wie die Plurale V. 2. Apposition. — Blut ist gleichsam der Mörtel, mit welchem sie bauen. Wie der Zusammenhang mit V. 9. und das parallele נָּה lehrt, ist es das Blut Solcher, die man wie den Nabot 1 Kön. 21. gerichtlich mordete, um ihrer Habe sich zu bemächtigen vgl. 7, 2. Ez. 22, 27. Sie bauen

aber auf diese Art Jerusalem nicht wirklich auf (vgl. Spr. 14, 1. 2 Mos. 1, 21.), sondern zerstören die Stadt vgl. V. 12. S. übr. zu Hab. 2, 12. — V. 11. Vgl. 7, 3. Jes. 1, 23. Man nahm Bestechung z. B. gegen einen Unschuldigen, um ihn zu verderben Ez. 22, 12. — Die Priester waren die eigentlichen Inhaber des Gesetzes, der geschriebenen, der Theokratie zum Grunde liegenden Lehre Jahve's Jer. 18, 18. 2, 8.; dasselbe sollten sie die Israeliten lehren 3 Mos. 10, 11. 5 Mos. 17, 11. 33, 10., wie unsere Stelle zeigt, unentgeltlich. Sie aber machten es zu einem Erwerbszweige; und gleicherweise erniedrigte sich der Prophet zum Wahrsager für Geld vgl. V. 5. — 4 Mos. 22, 6. Den Commentar zur 2. Vershälfte s. Jer. 7, 4 ff. V. 12. *Darum wird um ewertheillen u. s. w.*] לָכֵן bezieht sich auf den ganzen 11. Vers: darum, weil ihr also Sünde büßet in thörichtem Vertrauen auf Jahve, wird im Gegentheile u. s. w. „Zion“ ist nicht der Platz, der Boden, auf welchem Jerusalem, das zu Zion befindliche Gemäuerwerk und Häuserwesen steht; es werden vielmehr Ober- und Unterstadt auseinander gehalten (s. zu 4, 8.). Dass der Tempelberg nicht ebenfalls geackert, sondern zur Wildniss werden soll, hat wohl nur einen rhetorischen Grund. Besonders erwähnt, wird ihm auch sein besonderes Loos zugetheilt. Schicklich wird der Tempel, auf den sie pochten (Jer. 7, 4.), zuletzt genannt. Vgl. übr. Jes. 32, 13. 14. יָרֵךְ vgl. Hi. 31, 10. Ez. 26, 18. 4, 9., hier vielleicht (vgl. יָרֵךְ Rut 1, 13.) wegen des folgenden יָ. Jer. 26, 18. steht das regelmässige יָיִט, und יָיִטְלִים, der Dual, für יָיִטְלִים.

Cap. IV, 1—7.

Weissagung, dass das Reich Jahve's von Zion aus einst alle Völker umfassen werde.

Gegen den 3, 12. zuletzt ausgesprochenen Gedanken einer Zerstörung des heiligen Tempels empörte sich das Gemüth jedes Israeliten vgl. Jer. 26, 8 ff.; dem Gefühle dessen selber, der ihn aussprach, musste er widerstreben. Dass der Tempel Jahve's, welcher allein wahrer Gott, für ewige Zeiten zerstört bleiben könnte, war vollends undenkbar. Daher eilt Micha zu sagen, nicht, er werde zu seinem früheren Glanze aus der Asche wieder erstehen, sondern, in viel grösserer Herrlichkeit werde er einst dastehen als Wallfahrtsort für alle Welt. Unmittelbar an die Thesis reiht der Prophet die Antithese, lässt alles weniger Wesentliche bei Seite, und überspringt den Zwischenraum, innerhalb dessen sich der Gegensatz erst vermittelt. — V. 1—4. vgl. Jes. 2, 2—4. *In der letzten Zeit*] vgl. Ez. 38, 16. 4 Mos. 24, 14. 1 Mos. 49, 1., zu Jo. 3, 1. Es ist gemeint: in der spätesten Folgezeit, über welche hinaus das Auge nicht weiter dringt. Das Gegentheile wäre בְּאַחֶרֶת 1 Mos. 1, 1. *An der Spitze der Berge*] obenan stehend als ihr erster vgl. 2, 13. Am. 6, 7. 1 Kön. 21, 9. 12. Nicht: *gegründet auf das Haupt der Berge*, so dass diese unter ihm zusammenlaufend ihn auf ihren Schultern emporträgen;

aber allerdings hervorragend über dieselben, so dass er den Völkern, gleichsam als נִיב angestellt (Jes. 5, 26.), in die Augen falle. וַיִּתְּרוּ und sie werden strömen, wallen vgl. Jer. 51, 44. Sie werden dahin wallfahrten in langem Zuge, „in Strömen.“ Die גֵּוִים רַבִּים sind weder viele Völker noch grosse, sondern viele Heiden, zahlreiche Angehörige heidnischer Völkerschaften. Die $\text{נָתַתִּי יְרֵמִיָּהוּ}$ nachher V. 3. sind als grosse, viele Individuen umfassende Völker zu verstehn. Von seinen Wegen] eig.: von seinen Wegen her (soll er uns Belehrung spenden), so dass diese der Gegenstand sind, von welchem Kenntniss an sie gelange vgl. Ps. 28, 7. Jes. 47, 13. Die folgenden Worte des Grundes werden nicht auch noch von den Heiden gesprochen (vgl. Jon. 1, 11.); sie besagen nicht: zu Zion fiesse ein Quell der Belehrung, sondern: von dort werde sie ausgehen, nämlich eben dadurch, dass die Heiden sie an der Quelle schöpfen und in ihre Länder וַיִּבְרֹא vgl. Jes. 42, 1. 3. Auch der folgende Vers (כִּי יִרְוֶה) fasst die Heiden nicht als in Jerusalem anwesend, sondern als in ihre Heimath zurückgekehrt. Sie haben sich dem Jahve unterworfen und erkennen ihn als obersten Schiedsrichter an, so dass sein Ausspruch die Streitigkeiten zwischen Volk und Volk schlichtet, und nicht mehr die Entscheidung mit den Waffen. Die Worte selbst setzen ein Fortbestehen verschiedener Völker als solcher voraus, aber ein friedliches unter einem gemeinschaftlichen Könige, Jahve, welcher indess V. 7. sein *peculium* und seinen Wohnsitz zu Zion behält. Er wird richten zwischen —] vgl. 1 Sam. 24, 16. Richt. 11, 27. Und sie schmieden ihre Schw.] Weil keine Aussicht, dass je wieder ein Krieg ausbreche, wandeln sie ihre Waffen in friedliche Werkzeuge des Landhauses um. S. das Gegentheil Jo. 4, 10. — vgl. Virgil. Georg. 1, 507. Ovid. Fast. 1, 699. Martial. 14, 34.: *fax ex ense*. וְיָשְׁבוּ Subj. sind die גֵּוִים ; das folgende וְיָשְׁבוּ ist ganz so untergeordnet, wie V. 4. וְיָשְׁבוּ , wo in וְיָשְׁבוּ noch das gleiche Subject. Die Völker ihr Feld bauend werden, jeder Einzelne unter ihnen (nicht: jedes Einzelne), sitzen u. s. w. vgl. 5, 3. — 1 Kön. 5, 5. (4, 25.) Sach. 3, 10. Die Formel war, scheint es, sprüchwörtlich für Bezeichnung des tiefsten Friedens.

Dieses kleine Stück, welches mit mehrfachen Abweichungen Jes. 2, 2—4. nochmals vorkommt, hat sich ohne Zweifel bei Micha in seiner Urgestalt erhalten. Bei Jesaja fehlt der zur Abrundung des Ganzen unentbehrliche letzte Vers; und die drei anderen, dort Gedächtnisschat, erfuhren das Schicksal schlecht auswendig gelernter Verse. Was nämlich nicht im Dienste des Sinnes, sondern in dem des Ebenmasses und der Schönheit steht, das ist bei Jesaja weg gelassen oder entstellt. Micha darf somit nicht von Jesaja abhängig gemacht werden. Aber auch, da Jes. Cap. II. noch in die Zeiten des Ahas trifft, Jesaja nicht von Micha; und wenn wir anders die fraglichen Worte bei Jesaja nicht für späteres Einschleusen halten wollen, zu welcher Annahme hinreichende Gründe mangeln: so bleibt nur noch übrig, einen dritten älteren Vf. zu statuiren, von welchem Beide, Micha und Jesaja, gehorht haben. In der That behält die Stelle auch bei Micha ein fremdartiges Aussehen. Zwar lässt sich an der Ver-

bindung von V. 1. mit 3, 12. nichts aussetzen; aber der Uebergang zu V. 5. hat etwas Missliches und erscheint als mit Mühe bewerkstelligt, als ein gemachter, nicht gewordener. Statt der Umwandlung der Waffen würde Micha, wäre er der Vf., wohl eher der Umgestaltung und Wiederherstellung Jerusalems gedacht haben. Die VV. 1. 2. setzen für jene Zeit einen unversehrten Bestand der Stadt und des Tempels, woselbst Jahve throne, voraus; VV. 6. 7. dagegen wird „jenes Tages“ Jahve den Staat erst wiederherstellen, und seinen Sitz zu Zion wieder einnehmen, nicht eingenommen haben. Die Idee ferner des ewigen Friedens VV. 3. 4. widerspricht der Unterstellung 5, 4. 5. und dem Abschnitte 5, 6—8.; und endlich ist auch der Rhythmus der vier VV. für Micha und Jes. viel zu sehr abgemessen, Tact haltend, majestätisch.

Der wahre Vf. des Stückes lässt sich noch nachweisen; es ist Joel. Dieser verbindet 1, 7. 12. 2, 22. so, wie hier V. 4. geschieht, Weinstock und Feigenbaum, schreibt 2, 2. *נָס יָבֵשׁ יָבֵשׁ* (vgl. Mich. 4, 3.), lässt 4, 2. 12. Gott über die Heiden Gericht halten. Wie hier V. 2. Lehre, so geht Jo. 4, 18. eine Quelle vom Tempel aus; und Jo. 4, 10. schieden die Heiden ihre Hacken zu Schwertern, ihre Winzermesser zu Lanzen um. Der Gedanke zugleich und sein Ausdruck läuft hier der Stelle Mich. 4, 3. parallel. Ja es könnte scheinen, durch Mich. 4, 1—4. gewinne Joels Orakel erst seine völlige Rundung und einen der Sache angemessenen Schluss, indem erst jetzt dadurch, dass die Kriegswaffen wieder in Geräthe des friedlichen Landbauers umgewandelt werden, der *status quo ante bellum* wieder eintrete. Das Stück, bei Jesaja durch die Ueberschrift, bei Micha durch die Fortsetzung geschützt, wäre am Ende Joels, weil am Ende stehend, weggefallen; und so würde *וְהָיָה בְּאַחֲרֵי הַיָּמִים* zu *וְהָיָה בְּאַחֲרֵי הַיָּמִים* Jo. 3, 1. und *וְהָיָה בְּיָמֵי הַחַרָּה* Jo. 4, 18. die endliche letzte Stufe bilden. Allein weder lässt sich dieser Hergang, dass das Stück hinter Jo. 4, 20. wegblieb, gehörig aufklären, noch auch, dass es durch die Einheit des Or., und zwar an jener Stelle erfordert werde, sich darthun. Auch ist der Gedanke, Speer oder Schwert zur Sichel umzuschaffen, der frühere, weil treffender; das Umgekehrte ist erst dessen Abwandlung. Nämlich der ewige Friede macht die Kriegswaffen entbehrlich; ausbrechender Krieg aber pflegt Waffen vorzufinden, und soll auch nicht dem Landbau für immer ein Ende machen. Wenn nun einerseits C. 3, 5. Joel sich auf ein früheres Or. bezieht, welches von ihm selber herrühren mag, andererseits das Stück mit Joels Weissagung vielfach zusammentrifft: so wird zu urtheilen sein, dass dasselbe sammt jenem Citat einem andern, ältern Or. Joels integrirt habe.

V. 5. Die Verbindung stellt sich äusserlich durch *וְ* her; auch steht hier gleichfalls mit distributivem *וְ* von vorn herein das gleiche Subj. wie V. 4. *יָבֵשׁ* ist zeitlich wohl auf dieselbe Art aufzufassen wie *בָּרֶךְ* im Adversativsatze. Letzteres bezieht sich auch noch auf die Zukunft; dort im ersten Satze wird etwas in der Wirklichkeit Bestehendes erwähnt, das sich gleichfalls in die Zukunft, nur nicht

bis zu jener letzten Zeit, erstrecken darf. Der Satz des Grundes besagt: *nämlich* jetzt noch verhält sich die Sache anders; solcher Zustand wird erst in später Zukunft eintreten. Gegenwärtig und in nächster Folgezeit noch verehrt jedes Volk seinen eigenen Gott Jer. 2, 11.; wir aber werden, statt zu einem der heidnischen Götter überzugehen oder mit den Heiden über einen neuen uns zu verständigen, noch in jenen späten Tagen den Jahve anbeten, so dass auch dann noch Jahve's Wohnsitz, Zion, solcher Auszeichnung (VV. 1. 2.) theilhaftig werden kann und werden wird. וְיָרֵם in gleicher Verbindung häufig; dag. Jes. 30, 8. — stumpft sich wegen des benachbarten וְיָרֵם in וְיָרֵם ab; (vgl. וְיָרֵם). — VV. 6. 7. *Jenes Tages*] Diese Zeitangabe kann nur auf $\text{בְּיָמֵי הַיְיָ$ V. 1. zurückgehen. Jahve bat um diese Zeit dem Volke bereits wehe gethan, und will nun wieder heilen; die Zerstörung Jerusalems ist „jenes Tages“ etwas Vergangenes. An einen Zeitpunkt der Erfüllung sich bindend, steht im Uebr. die Weissagung hier auf dem gleichen Standpunkte wie 2, 12. 13. — Das Fem. sing. der Partic. ist, wie in וְיָרֵם , וְיָרֵם collectiv zu fassen; und es werden durch sie nicht mehrere Subjecte, sondern verschiedene Prädicate desselben Subjectes, des Volkes, nämlich Gesammtisraels, bezeichnet, welche diesem nach seinen verschiedenen Individuen zukommen. Offenbar kann nicht das einzelne וְיָרֵם gemeint sein, und wofern וְיָרֵם , so würde וְיָרֵם u. s. w. stehen müssen vgl. Jer. 50, 6. *Das Hinkende*] *Israelitas dolentes et male sese habentes* (Rosenm.). Zu וְיָרֵם vgl. 2 Sam. 11, 27. Ps. 27, 10. — Zeph. 3, 19. dafür וְיָרֵם . Daher heisst es auch V. 7., Jahve wolle es zu einem Ueberreste machen, d. h. diesen Ueberrest (2, 12.) erhalten, so dass er noch ferner übrig bleibe (1 Mos. 45, 7.), so dass sie, die Hinkenden, nicht vollends zu Falle d. i. umkommen. — In וְיָרֵם kehrt וְיָרֵם aus V. 6. verstärkt zurück: *was versprengt worden und zwar fernhin* (Am. 5, 27.), in weit entlegene Länder vgl. V. 10. mit Jes. 39, 3. — Jes. 24, 23. וְיָרֵם von da an, nicht: von nun an.

Cap. IV, 8 — V, 14.

Wiederherstellung des früheren Reiches nach dem Exil.
Der Messias und dessen Zeit.

Zu dem Abschnitte 4, 8—14. zunächst machen von V. 1—5. her die VV. 6. 7. den Uebergang; an die Wiederaufrichtung des Thrones Jahve's fügt sich V. 8. die der politischen Macht Israels. Wie das Stück VV. 6. 7., so setzt auch die „Rückkehr des früher Bestandenen“ V. 8. dessen vorgängige Vernichtung, also das Vorhergehen der Stelle 3, 12. voraus; und der Seher vermittelt nun den Widerspruch zwischen jener Drohung und der glänzenden Verheissung im Eingange des IV. Cap. Jene gründete sich auf die Sündhaftigkeit des Volkes (7, 13.), welche nicht ungestraft bleiben darf und stützte sich auf die Anwesenheit des Strafwerkzeuges zu Samaria; die Verheissung dagegen war überkommenes prophetisches Wort, aus der

Idee hervorgehend, dass Israels Particulargott zugleich der einzig wahre sei. Der Inhalt beider war dem Propheten gleich sehr gewiss, und so spricht er sich, jenem „in der letzten Zeit“ (V. 1.) angemessen, hier dahin aus, dass allerdings zunächst eine Wegführung des Volkes bevorstehe (V. 10. 5. 2.), später jedoch dasselbe gerettet und seiner Feinde Meister werden werde. Wie aber das Reich selbst, so soll auch die Dynastie Davids wieder aufgerichtet werden 5, 1—5. Jene Rettung vollführt der ideale König aus Davids Geschlechte. Die Zeit dieses Herrschers, das goldene Zeitalter, schildert der dritte Abschnitt, in zwei Unterabtheilungen (5, 6—8. und V. 9—14.) zerfallend, und durch V. 3 ff. eingeleitet, theilweise vorweggenommen. — V. 8. *Hügel der Tochter Zions*] Der hier erwähnte Heerenthurm ist also zu Jerus. und zwar auf dem Zion zu suchen, wo David ein *מִצְדָּה* bereits vorfand (2 Sam. 5, 9.), d. i. eine Ummauerung (wörtlich *Einfüllung*), in welche man, wenn Gefahr nahte, die Heerden trieb und auch sich selbst rettete. Beides ist unzertrennlich; was Richt. 9, 6. *מִצְדָּה*, heisst V. 46. *מִצְדָּה*. Aehnlich nun wie hier stehn Jes. 32, 14. *Hügel* und „Warte“ beisammen. Der Heerenthurm ist eben eine Warte; und es wird unter dieser kraft unserer Stelle ein Thurm der Königshurg etwa am Platze des spätern Hippikus zu verstehen sein. Der Heerenthurm 1 Mos. 35, 21., wie ein Eigennamen erwähnt, und in alle Wege südlich von Benjamins Nordgränze (zu 1 Sam. 10, 2. *Then*, Jer. 31, 15.) und nördlich von Hebron gelegen (1 Mos. 37, 14.), ist wahrscheinlich der gleiche. — Man hat nicht nach 5, 1. zu erklären; denn beide Stellen laufen sich zwar parallel, sagen aber nicht gerade dasselbe aus. Der Tropus selber lag nahe; die Geschichte Davids lud noch besonders dazu ein vgl. 2 Sam. 7, 8. Von der Höhe seiner Burg schaute gleichsam auch der König noch aus, ob dem *מִצְדָּה* (z. B. Jer. 13, 17.) nirgendwoher Gefahr drohe; und die Stadt war das *מִצְדָּה* (zu Jes. 1, 8. m. Comm.), wohin in Kriegsnoth das Volk zusammenströmte (Jer. 35, 11. 4, 6.). — Für den *מִצְדָּה* bei *מִצְדָּה*, welcher bloss den Rhythmus angeht, verweist schon *Ibn E.* auf Ps. 72, 20. *Königsgewalt über die Tochter Jer.*] Die Tochter Zions scheint hier von der Tochter Jerusalems unterschieden zu werden. Erstere ist die Bevölkerung der inneren Stadt (1 Kön. 20, 4.), der Stadt Davids, der königlichen Burg. Die eigentliche Stadt Jerusalem dagegen lag davon nordwärts auf einem niedrigeren Hügel, der in Ebene auslief. Jerusalem wurde wirklich vom Hügel Zion „beherrscht“. *מִצְדָּה* ist Stat. constr., und die Verbindung etwa nach *מִצְדָּה* 4 Mos. 22, 4. zu beurtheilen. — VV. 9. 10. Die Handlungen und Vorgänge, welche durch *וְיָרָא* V. 9. 10. 11. 14. fixirt werden, eignen sämmtlich jener früheren Zeit der drohenden Katastrophe; nur fragt sich, ob diese bereits da war, oder ob nicht vielmehr Micha Zukünftiges schauend in der Zukunft als Gegenwart seinen Standpunct nimmt. Die Frage ist; hatte es wirklich schon den Anschein gewonnen, als würde Jerusalem sofort belagert werden, oder nicht? Dass der Prophet, um eine spätere und eine frühere Zukunft desto besser auseinanderzuhalten, sich in die frühere, als wäre sie Gegenwart,

versetzte, wäre nicht gerade undenkbar, ist aber ohne Beispiel und, wenn eine Erklärung seiner Worte von wirklicher Gegenwart statt, völlig unwahrscheinlich. Ferner ist *וְעַתָּה* V. 9. nicht wie V. 7. als relatives *jetzt* deutlich, oder auch nur angedeutet; und es konnte daher ein hebr. Leser die Worte nur von der wirklichen Gegenwart des Propheten verstehn. Nun ist eine assyrische Invasion, welche inzwischen im J. 714. erfolgte, 5. 4. 5. nur erst eine mögliche; andererseits ist ganz unglaublich, dass vor oder in d. J. 722. Salmanassar gegen das ihm zinspflichtige Juda unveranlasst eine drohende Haltung beobachtet, Miene anzugreifen gemacht und doch nicht angegriffen hätte. Unser Orakel kann somit nur in die Zwischenzeit beider Epochen fallen, in welche der assyrische Feldzug gegen Philistia trifft Jes. 20, 1. 14, 31., und, gleichzeitig mit dem Stücke Jes. 10, 5—34., steht es nach dessen Analogie zu erläutern. *Warum erhebst du Geschrei?* Angeredet ist, wie Vers 10. zeigt, die Tochter Zions V. 8. Wie die Tochter Gallims Jes. 10, 30. laut aufschreit, so war die Hauptstadt von Klaggeschrei erfüllt (vgl. Jes. 22, 2. 5.) beim Herannahen der Assyrer, das sie wider sich gerichtet glaubte vgl. Jes. 10, 11. 32. Unmittelbare Ursache des Schreiens ist die Beängstigung, *חַיִּל* (vgl. Jes. 10, 24.); aber nach dem Grunde dieser fragt Micha weiter. Die Frage: hast du keinen König, keinen Berather? (so dass jetzt, wo Krieg droht, Rath und Macht zum Kriege [Jes. 36, 5.] fehlt) enthält Ironie. Ein Berather ist freilich da; aber er weiss nicht zu rathen. *יִצְחָק* Dieser Berather vorzugsweise ist eben der König des parallelen Gliedes; *בֶּטֶן* bedeutet im Aram. *rathen* (vgl. Neh. 5, 7.). *Wehen wie der Gebälerin* vgl. Ps. 48, 7. Jer. 6, 24. Hos. 13, 13. *Homer* Il. 11, 267. *Kreise und treib hervor* *וְיִלְדוּ* neben *וְיִלְדוּ*, dagegen *וְיִלְדוּ* *וְיִלְדוּ* wohl nicht wie *וְיִלְדוּ* Jes. 60, 1. intransitiv punctirt, sondern wie *וְיִלְדוּ* V. 13. der Euphonie wegen also angesprochen, dass der U-Laut nicht wiederkehre vgl. 5 Mos. 1, 1. Jos. 5, 2. Nämlich *וְיִלְדוּ* hier wie Ps. 22, 10. ist gerade für den transitiven Begriff aus dem bloss activen *וְיִלְדוּ* neugebildet. Ein Kal *וְיִלְדוּ* aus dem Hiphil *וְיִלְדוּ*, bedeutet es als dessen Causativ *hervorbrechen lassen* die Leihesfrucht. Der Prophet fordert sie auf zu thun, was sie theils bereits thut, theils nach seiner Meinung thun wird. Geboren wird unter solchen Wehen die Entscheidung, die neue Gestalt der Dinge, dass nämlich Jerusalem sich ergehen und das Volk weggeführt werden werde. *Denn nun wirst du herausgehen* u. s. w.] Von den Feinden belagert V. 14., wirst du jetzt (*iamiam*) zu ihnen hinausgehen (2 Kön. 24, 12. vgl. VV. 10. 11. 1 Sam. 11, 3. Jes. 36, 16.), d. h. dich ergeben; wirst ausserhalb der Stadt (s. die Entgegensetzung 1 Kön. 21, 24.) mit 'den übrigen Gefangenen' (vgl. Jer. 40, 1. 24, 1.), etwa unter Zelten (Hos. 12, 10.), campiren bis (Jes. 36, 17.) zu deiner Wegführung gen Babel. Eine derartige Entwicklung der Begebenheiten hatte alle Wahrscheinlichkeit für sich; und Micha besass nicht den festen Glaubensmuth, welchen 10, 12 ff. VV. 33. 34. Jesaja aussert; doch lebt V. 12. sein Gottvertrauen wieder auf. Dass in der assyrischen Periode Micha eine Wegführung gen

Babel weissagt, muss auffallen; und Jes. 39, 6. bietet, weil die Veranlassung des Orakels gerade Babel an die Hand gab, auch dasselbe nicht von Jesaja selbst verfasst ist, keine hinreichende Analogie. In-
dess gehörte Babel damals zum assyrischen Reiche; die Stadt war die ältere und berühmtere Hauptstadt, zum Theil diesseits des Euphrat, während Ninive jenseits des Tigris, gelegen. Wenn später die Chaldäer, und durch sie auch die Juden, dort Wohnsitze angewiesen erhielten, so beweist dieser Umstand für dünne Bevölkerung: ein Verhältniss, welches allerdings später, jedoch nicht früher, ein anderes sein mochte. Die Assyrer suchten also dieses Land zu bevölkern. In den Norden des Reiches waren unlängst die Ephraimiten verpflanzt worden (2 Kön. 17, 6.); und so weit war daselbst der Platz also besetzt. — V. 11—13. Die letzten Worte des 10. Verses haben in verhältnissmässig ferne Zukunft ausgeschaut; V. 11. kehrt Micha wieder zur Gegenwart zurück. *Jetzt (freilich) haben sich versammelt wider dich viele Völker*] vgl. Sach. 12, 3. (אֲסָף) Der erste Mod., weil die Handlung eine vergangene ist. Es sind die Assyrer (vgl. 5, 4.), in deren Heere verschiedene Völkerschaften dienten (Jes. 22, 6.); sie ziehen in ihren מִצְרֵי (Jes. 14, 31.) heran, wie auch Jesaja glaubt 10, 11. 32., gegen Jerusalem. Zu den Worten, welche sie hier sprechen, vgl. Jes. 10, 8 ff. (אֲרָאָה) Subj. ist, was sogleich als Casus obliq. folgt, Zion. *Justi und Rückert* finden hier Aussage eines Sachverhaltes: *sie ist entweiht*. Passender scheint es, ihnen den Entschluss: *sie werde entweiht!* in den Mund zu legen; auch folgt sofort noch ein Optativ. Gemeint ist: בִּיטֵיט (Ps. 106, 38. 4 Mos. 35, 33.), durch Blutbad, welches wir in ihr anrichten wollen. Das Wort scheint ein Gegensatz von קִדֵּשׁ (s. Jo. 4, 17.), und ursprünglich mit שָׁם identisch zu sein; die Tradition drückt gewöhnlich den Begriff der Befleckung, Besudelung aus s. *Gesen.* im Thesaur. s. v. Für יִקָּדֵשׁ Jer. 3, 1. stellt 3 Mos. 18, 25. 27. שָׁם. „Sie ist entweiht“ wäre zu ergänzen: durch Sünden, durch von ihr vergossenes Blut (Jer. 3, 2. Jes. 24, 5.). Allein dieser Vorwurf gegen Zion ist im Munde der Heiden übel angebracht; Zusammenhang mit dem Folgenden wird vermisst; auch sollte es vielmehr נִקְדָּשׁ heissen. *Unsere Augen sollen ihre Lust sehen*] vgl. z. B. 7, 10. Ob. 12. 13. יִקְדָּשׁ Optativ von קָדַשׁ. Zur Constr. vgl. 1, 9. 2, 9. — 2 Sam. 4, 15. mit 1 Kön. 14, 4. — Jahve begt einen Rathschluss wider sie (Jer. 50, 45.), nämlich den ihrigen zu vereiteln (Jes. 8, 10.) und zu ihrem Verderben ausschlagen zu lassen. Nicht: *denn er wird sie sammeln*, sondern: *dass er sie gesammelt hat* u. s. w. Das ist nämlich der ihnen verborgene Rathschluss Jahve's; indem sie sich zur Erreichung ihres Zweckes versammelten, hat Jahve sie in einer anderen Absicht versammelt. *Wie die Garbe zur Tenne*] Er hat sie zu Haufen gebracht, um sie (vgl. V. 13.) dreschen d. i. zermalmern (קָדַשׁ V. 13.) und vertilgen zu lassen vgl. Jer. 51, 33. Jes. 21, 10. Das Bild war um so näher gelegt, da man überwundene Feinde bisweilen in der That unter den Dreschschlitten legte 2 Sam. 12, 31. Richt. 8, 16. Das Ausdreschen des Getreides geschah durch Rinder, welche den Dreschwagen oder -Schlitten über

dasselbe hinzogen, oder auch ohne solchen bloss mit ihren Füssen die Körner austraten (5 Mos. 25, 4. *Paulsen*, Ackerbau d. Morgenl. §. 41.). Als ein solches dreschendes Rind (Hos. 10, 11.) tritt nun hier V. 13. das Volk Zions auf. Zu diesem Behufe rüstet Jahve es mit der nöthigen Kraft aus (Sach. 12, 8.); die Hörner, welche zum Dreschen zwar nichts thun, aber als die eigentliche Waffe des Rindes oft bildlich gebraucht werden (Am. 6, 13. 5 Mos. 33, 17.) macht er der Dreschkuh für diesen Zweck zu eisernen, die Klauen ehern: beides desto schicklicher, da aus Eisen und Kupfer die Kriegswaffen angefertigt werden; obgleich nicht mit Rücksicht hierauf, sondern nur ihrer Härte und Unbezwinglichkeit wegen die zwei Metalle hier genannt sind. קַרְנֵי] *deru Horn*. So steht der Sing. gewöhnlich, wenn „Horn“ als Symbol des Sing. Kraft einem Volke oder einem Einzelnen beigelegt wird (Jer. 48, 25. 1 Sam. 2, 10. u. s. w.). — Mit מַחֲרִיקֵי geht das Bild in die eigentliche Rede über. מַחֲרִיקֵי] Dass man als Subj. מַחֲרִיקֵי denken dürfe, dafür beweist Jes. 11, 15. nichts (s. *Knob.* z. d. St.), und dagegen streiten Sinn und Zusammenhang, welche die zweite Person zu erfordern scheinen. So denn auch die vier griech. Uebersetzer, der *Syr.* und *Hieron.* Man halte dann entweder יָ— für bloss etymologische Schreibart, wie sie Rut 3, 3. und bei Späteren häufig vorkommt, oder urtheile, dass in einem Satze, wo keine Zweideutigkeit möglich, der zum Ende hinstrebende Ton das ursprüngliche יָ— wieder geschaffen habe; freilich Eins so zweifelhaft wie das Andere. Da auch C. 1, 10. 6, 11. statt der gewärtigten 2. Person die erste eintritt, und unser Wort auf 4 Mos. 21, 2. fassen könnte (s. zu C. 6, 4. 7, 11. 12.); so dürfte vielmehr zu urtheilen sein, Micha spreche hier, statt im Namen Jahve's, in dem des theokratischen Volkes. Wie übr. das יָ— unbelehter, beweglicher Güter zu verstehen sey darüber s. Jos. 6, 19. 24. — Sach. 14, 14. זָבָב, *unrechtmässiger Gewinn*, was sie zusammengeraubt haben, ist unter יָ— mitbegriffen. — Die Weissagung VV. 12. 13. stimmt mit Jes. 10, 16. 33. Sach. 12, 6—9. u. a. St. vollkommen überein, enthält aber einen Widerspruch gegen V. 10., welcher also unmittelbar folgend mehr, als jener Sach. 14, 2. vgl. 12, 3., befremdet. Er setzt einen raschen Wechsel der Gefühle und Ansichten voraus, wie der drohende, bedenkliche Augenblick ihn verursachen mochte. Offenbar übr. kann Micha nicht meinen: die Heiden würden Jerusalem erobern und das Volk in's Exil führen, dort aber, in Babylonien, von demselben besiegt werden. Dergestalt würden sie vorher doch ihre Lust an Zion sehen, während in V. 12. deutlich liegt, dass sie ihre Absicht nicht erreichen werden. Auch ist mit כָּבַד וְשָׁמַיִם auf eine und dieselbe Versammlung hingewiesen, so dass das Weichbild Zions für die Tenne anzusehen ist. In die Heimath zurückgekehrt, geht das feindliche Heer aneinander; und das Exil könnte nicht wohl so kurz dauernd gedacht sein, dass bei seinem Aufhören das Heer des Feindes sich noch nicht aufgelöst hätte. — V. 14. kehrt der Vt. wieder wie V. 9. und V. 11. zu seiner Gegenwart zurück. Von בָּרָא יְיָ ist im Allgemeinen die Bedeutung durch בָּרָא יְיָ 2 Chr. 25, 18.

gegeben: *Geschaarte, Zusammengerottelte*. Da nun שָׂרָר (Schaar, Haufen) sonst nicht von furchtsam sich Zusammendrängenden, sondern nur von angriffsweise verführenden, etwa plündernden (z. B. 1 Sam. 30, 8.) Kriegerhaufen vorkommt, so lassen Einige hier den Feind angeredet sein. Freilich dieser, im folgenden שׁוּב Subj., erscheint daselbst in dritter Person als Masc.; und das 2. Versgl. schließt sich, wenn im ersten das Volk Zions angeredet wird, in alle Wege leichter an, indem es durch שָׂרָר, vermöge dessen der Sprechende sich miteinschließt, gleichfalls noch an das Volk Zions gerichtet ist. Auch wird sonst in diesem Abschnitte keiner anderen „Tochter“, als der Zions, und zwar ihrer ebenfalls in Anrede, gedacht, s. V. 8. 10. 13. Durch den Zusatz שָׂרָר erschiene das gleiche Subj. nur noch mit einem Prädicate. Immerhin steht nach שָׂרָר über שָׂרָר zu entscheiden, welches sonst (auch Jer. 5, 7.) *sich Einschnitte machen* bedeutend hier *sich schaaren, sich zu Haufe sammeln* erklärt werden muss. Entweder sagt der Vf., dass sich die Bevölkerung von Stadt und Land innerhalb der Ringmauern zusammendränge (vgl. Jer. 35, 11. 36, 9.); oder aber, dass aus dem an der Gränze angelangten Heere der Assyrer (Jes. 10, 29.) sich der שָׂרָר (1 Sam. 13, 17.) ausscheide, sich einzelne Streifschaaren, שָׂרָר (2 Kön. 6, 23.), bilden. Angeredet wäre die „Feindin“ (vgl. Jer. 7, 8.): *nun schaa-rest du dich als Volk der Schaar* vgl. 2 Kön. 5, 2. Diese Schaaren überschritten in der Richtung Jerusalem zu die Grenze; und darin eben bestände die böhnende Behandlung (vgl. Hi. 16, 10.) des Königes (2 Sam. 15, 4.) von Juda, welcher mit Assur in Frieden lebte. Den Ausschlag gibt שָׂרָר dahin, dass zukünftigem Thun V. 13. hier jetziges der selben handelnden Person gegenüber trete. Der Ausdruck שָׂרָר Tochter der Schaarung scheint absichtlich so gewendet, um im Gegensatze zu שָׂרָר Streifschaar, Streifzug eine ängstlich sich zusammendrängende Volksmenge zu bezeichnen. — Eig.: *er legt uns Beengung an*, nicht gerade Belagerung, = *er treibt uns in die Enge*. Die freie Bewegung wurde in engere Grenzen gebannt, sofern es über diese hinaus nicht sicher war.

Cap. V, 1—5. Die Richtigkeit des Textes V. 1. vorausgesetzt, will der Vf., wie mit LXX, Syr. Targ. die Neueren ihn verstehen, aussagen: aus Betlehem, welches allzu klein sei, um einen eigenen שָׂרָר (Sach. 9, 7.) zu haben, werde sogar der König von Gesamtisrael hervorgehen. Zugleich ist gewiss, dass man nicht erklären darf: *du bist zu klein u. s. w.*; *aus dir soll hervorgehen u. s. w.* Dann nämlich würde wohl שָׂרָר שָׂרָר geschrieben, und der Adversativsatz durch שָׂרָר (3, 8.) oder eine ähnliche Partikel eingeleitet sein. Vielmehr שָׂרָר wäre als Appos., die erste Verhälfte als nur Einen Satz bildend anzusehen. Als Appos. nun aber sollte שָׂרָר den Artikel tragen; und שָׂרָר für שָׂרָר (vgl. 1 Mos. 4, 13. 2 Mos. 9, 28. Ps. 40, 6.) lässt sich durch שָׂרָר 2 Mos. 19, 12. oder durch שָׂרָר z. B. Ps. 36, 4. Spr. 19, 27. nicht rechtfertigen, da der negative Begriff des שָׂרָר in שָׂרָר, in שָׂרָר selber bereits liegt; den Verbalbegriff aber nicht setzen, wie Jer. 12, 1. כִּי mit dem Conjunctiv, würde eben

וְיִשְׁרָאֵל. Ueberdiess enthielte die Aussage etwas Zweifelhafte, vielleicht geradezu eine Unrichtigkeit. Der בֵּית konnte stärker und schwächer sein Richt. 6, 15.; Bethlehem scheint allerdings eine בֵּית שֶׁנֶּאֱמָר d. h. ein בֵּית gebildet zu haben (1 Sam. 20, 6. 29.); und wenn nicht allein, sondern mit anderen Ortschaften zusammen erst, so wäre es ja doch בֵּית בְּלֵהֶם gewesen. Wie die Worte da stehen, wäre zu übersetzen: *du bist klein, so dass du seiest* u. a. w. Allein dazu war jedenfalls eher eine gewisse Grösse, als ein besonderer Grad von Kleinheit erforderlich; aller übrigen Gegengründe nicht zu gedenken. וְיִשְׁרָאֵל scheint durch das folgende וְיִשְׁרָאֵל irrthümlich in den Text gedrängt (vgl. בֵּית בְּלֵהֶם Jer. 22, 15. und 2 Sam. 21, 19. 23, 7. 19, 12. Hoh. L. 7, 10.); und von וְיִשְׁרָאֵל (1 Mos. 48, 7.) ist das schliessende ו zum Folgenden zu ziehen: *Und du, B. E., das du die kleinste unter den Gemeinden Juda's* u. s. w.; vgl. Richt. 6, 15. 1 Sam. 9, 21. 17, 12., woselbst בֵּית zu streichen. וְיִשְׁרָאֵל weil er Gottes Absichten erfüllen soll. Der Sache nach richtig ergänzt der Chald. hier das Subject וְיִשְׁרָאֵל , worauf וְיִשְׁרָאֵל als den Zweck bezeichnend gefasst werden könnte. In Wahrheit aber ist וְיִשְׁרָאֵל zu וְיִשְׁרָאֵל das grammatische Subject, wie וְיִשְׁרָאֵל Hos. 2, 11. relativ, im Uebr. wie וְיִשְׁרָאֵל Hos. 9, 13. zu denken. *Und sein Ursprung liegt in der Vorzeit* eig. datirt von der Vorzeit her. Das gewöhnliche וְיִשְׁרָאֵל (7, 20. Jes. 23, 7. 37, 26.) erscheint hier in gleichbedeutender Verdoppelung. Dass die Formel keinen Ursprung von Ewigkeit her aussage, erhellt aus den angeführten Stellen; vgl. dgg. Spr. 8, 23. 22. In der Wahl des Wortes וְיִשְׁרָאֵל wird von וְיִשְׁרָאֵל , dem künftigen Hervorgehn, gänzlich abgesehen. — An die Weissagung von der künftigen וְיִשְׁרָאֵל 4, 8. reiht sich hier eine solche vom dereinstigen וְיִשְׁרָאֵל , welcher aus Bethlehem hervorgehen werde. Diess wird Matth. 2, 5. 6. also ausgelegt, als sollte der Messias in B. geboren werden: eine Meinung, für welche Micha keinen Bestimmungsgrund haben konnte. Vielmehr Bethlehem war Davids Vaterstadt (1 Sam. 17, 12.); und nach sonstiger Lehre der Propheten soll der ideale König dem bestehenden, davidischen Regentenhause angehören, soll ein neuer David sein (s. zu Hoa. 3, 5.). Wie Jes. 11, 1. seine Abstammung unmittelbar auf Isai, so wird sie hier auf Bethlehem zurückgeführt, und zugleich sein Ursprung in die Urzeit zurückgeworfen, bis in welche sich Davids Geschlecht allerdings historisch verfolgen liess s. Rut 4, 18. — VV. 2. 3. *Darum wird er sie preisgeben bis zur Zeit, dass eine Gebärerin geboren hat* Der Prophet redet; Jahve ist Subject; das Suffix in וְיִשְׁרָאֵל geht auf das Collectivum וְיִשְׁרָאֵל V. 1. zurück vgl. 1 Kön. 14, 16. Ueber dunkle, geheimnissvolle Dinge mit absichtlicher Zurückhaltung sich äussernd, kann M. gleichwohl mit der „Gebärerin“ nur die Mutter des Messias meinen, auf welchen in וְיִשְׁרָאֵל das Suffix sich zurückbezieht. „Darum“, weil Solches geschehen soll, weil er also wie Vers 1. verkündet gesinnt ist, wird er Israel in die Hand seiner Feinde geben (vgl. 4, 14. 10.), bis der Retter geboren ist, und nicht länger. Die Wendung selber möchte von Hos. 13, 13. abhängig sein. Zugleich hofft der Vf. wie Hosea (3, 5.) und Jesaja (11, 13.), um jene Zeit würden die Bürger

des Zehnstämmereiches sich mit Juda wieder vereinigen; denn jener Herrscher soll ja König sein über das ganze Volk 2, 12. Sie heissen Brüder des Messias als gemeinschaftlicher Abstammung (2 Sam. 5, 1.). Die „Kinder Israels“ sind hier die Judäer, welche allein noch einen Kern, ein Volk bilden. *Und er wird stehen und weiden*] Er, der Messias, steht seines Hirtenamtes wartend, während die Schafe sitzen, ישיבו; vgl. 4, 4. Jes. 14, 30., יושב Hob. L. 4, 1. Er weidet die Heerde als Jahve's Stellvertreter in der Kraft, mit der Machtvollkommenheit Jahve's, welche nämlich dieser ihm verleiht (vgl. 1 Sam. 2, 10.), aber in ihrer ganzen Fülle ihm verleihen wird Jes. 11, 2. Dadurch eben wird ihn auch die Hoheit Jahve's umstrahlen. — Der Satz des Grundes ist ein solcher wohl nicht eigentlich für ישיבו; sie werden „sicher“ wohnen, weil ihr Hirt bis zu den Enden der Erde gross sein wird; sondern rechtfertigt die verherrlichende Schilderung des Hirten. Die Worte besagen nicht, wie Sach. 9, 10., er werde bis zu den Enden der Erde herrschen (vgl. dgg. VV. 4. 5. 4, 3.), sondern, er werde gross, d. i. sein Name gleich dem Jahve's (Mal. 1, 14. Jer. 10, 6. 7. Ps. 48, 11.) ein gefeierter werden unter den fernsten Heiden vgl. 2 Sam. 7, 9. — VV. 4. 5. Richtig Chr. B. Mich. nach Kimchi: *critique hic pax, h. e. pacis auctor* vgl. Eph. 2, 14. Dass die Formel nicht so, wie z. B. 1 Sam. 25, 6., verstanden werden dürfe, ist deutlich; Jesaja hatte 9, 5. den Messias bereits als „Friedensfürst“ bezeichnet; und es kommt durch diese Worte zu ישיבו V. 3. jetzt erst noch die Ergänzung יקבעו hinzu. Er wird dem Lande den Frieden gegen äussere Feinde dadurch dass er sie besiegt verschaffen und sichern. Als von welchem Gefahr drohen könnte, wird sofort Assyrien genannt, eine jedenfalls unfreundlich gesinnte und damals allein furchtbare Macht. Sofort aber denkt der Vf. weiter an die Feldherren des Königes, durch welche er rettet; vgl. יחזיק V. 5. *Sieben Hirten und acht Geweihte der Menschen*] d. h. nicht wenige Anführer (zu Am. 1, 3.), welche ebendazu aus dem Volke erkiest und geweiht worden sind. קשר verbinde man nicht mit סך, auch nicht mit קץ Ps. 50, 5., sondern mit نسك *lūtern, weihen* s. zu Ps. 2, 6. — S. für die Verbindung hier 1 Mos. 49, 26. Jes. 29, 13. — Diese Hirten überziehen sodann mit ihren Heerden (vgl. Jer. 6, 3.) das feindliche Land und weiden es (mit dem Schwerte) ab; Jer. a. a. O. vgl. 4 Mos. 22, 4. Dass ירי, von Hirten angesagt, nicht auf ירי (vgl. Ps. 2, 9.) zurückgeführt werden dürfe, ist deutlich. Auch ist zum Zerschmettern, Zerschlagen eines Dinges das Schwert kein geeignetes Werkzeug. — Das Land Nimrods kann Babylonien (4, 10.), oder auch durch Epexegese Assyrien selber sein (1 Mos. 10, 10. 11.). *In seinen Pforten*] nämlich des Landes (vgl. Nah. 3, 13.), den Zugängen desselben, wo die Assyrische Macht zur Abwehr versammelt gedacht wird vgl. 2 Kön. 3, 21. Wie „Land Nimrods“ dem Lande Assurs, so steht recht anmuthig בבל, nur äusserlich parallel, jenem בבל entgegen; und der Bau des Verses hat auch noch durch die Rückkehr der Worte: *wenn es kommt in unser Land* u. s. w. und durch die Abwechslung in בנינו etwas

Leichtes, sich Wiegendes, Gefälliges. — V. 6—8. Im Vorhergehenden ist dieser erste Theil des dritten Abschnittes vorbereitet. Nun entzündet, nimmt die Phantasie des Sehers einen höheren Schwung, und dehnt das von Assur Gesagte in lebhafter, feuriger Schilderung auf alle Heiden aus. Wenn Vers 5. dem 4. V. parallel zu werden anstrebt, so sind es die VV. 6. 7. durch Gleichheit der Anfangsworte wirklich. Nur werden diese V. 7. bei steigendem Affecte durch וַיִּבֶן verstärkt. Der kurze 8. Vers steht heiden gegenüber und schliesst sie ab. — Für die Vergleichung mit dem Thau sucht man das Dritte entweder in der Menge (Ps. 110, 3.), oder in der Erquickung, welche Israel den Völkern gewähren werde (5 Mos. 32, 2. Hos. 14, 6.), oder auch in Beidem zugleich. In welcher Weise Israel die Heiden erquickern werde, gibt der 7. Vers zu erkennen. Der Vf. selbst ertheilt, da die Vergleichung allerdings mehrfacher Deutung fähig war, einen verständlichen Wink, dass das Unvermuthete, Plötzliche sein Vergleichungspunct sei. Er drückt aber damit nicht das Unerwartete der göttlichen Rettung aus (*Justi*), sondern die Plötzlichkeit, mit welcher die Israeliten wie Thau auf das Gras über die Heiden herfallen würden, ohne lange auf sich warten zu lassen; vgl. 2 Sam. 17, 12., welche Stelle entscheidet. Also der Angriff wird unversehens geschehen und (V. 7.) ein unwiderstehlicher, verheerender sein. V. 8. begleitet der Prophet die Weissagung mit dem Wunsche: also sei es! וַיִּבֶן konnte nur וַיִּבֶן punctirt, und וַיִּבֶן kann nur als Optativ erklärt werden. Vgl. übr. Jes. 26, 11., und 4 Mos. 33, 3. mit 2 Mos. 13, 9. — V. 9—14. Nachdem die siegreiche Kraft der idealen Theokratie gegen aussen geschildert worden, beschreibt hier der Vf. ausführlich die Herstellung ihrer Tüchtigkeit im Inneren, welche ja die Bedingung ist jenes äusserlich glänzenden Zustandes. Wenn dergestalt (vgl. V. 6—8.) ein dauerhafter Friede (V. 4.) geschaffen ist, so werden die fürder unnützen Werkzeuge des Krieges abgesehafft VV. 9. 10. Dieses Loos trifft Rosse und Wagen (Jes. 2, 7.), welche nicht als Gegenstände des Prunkes, sondern, wie aus V. 10. erhellt, als Rüstzeuge des Krieges hier erwähnt sind (vgl. Sach. 9, 10.); ebenso die Festungen, וְעָרֵי מָגוֹן (vgl. Hos. 8, 14.): die Städte, sofern sie Städte d. h. mit Mauern und Thoren versehen sind. Sie sollen dann in offenen Flecken wohnen (Sach. 2, 8.), indem ein idyllischer Zustand, wie er Richt. 18, 7. Ez. 38, 11. Jer. 49, 31. beschrieben wird, sich herstellt. — Ferner ausgerottet wird alle Magie und, womit sie zusammenhängt, der Götzendienst VV. 11. 12. 13. *Aus deiner Hand* Es sind also Manipulationen, Gauklerkünste oder Blendwerke, welche man mit der Hand tractirte. Die וַיִּבֶן ihrerseits hatten sich seit Ahas (Jes. 2, 6.) im Lande sehr vermehrt. — Zu V. 12. s. Jes. 2, 8. 30, 22. וַיִּבֶן Das erste וַיִּבֶן wurde durch das zweite erzeugt

vgl. וַיִּבֶן Jos. 9, 11. וַיִּבֶן von נָשַׁר (zu Dan. S. 14.), wofür in der Bedeutung *zersägen* auch נָשַׁר, entspricht der Rhea; נָשַׁר *wiederaufleben* sagt man besonders von der Erde, welche sich mit

frischem Grün bedeckt. **אֲשֵׁרִי**, neben anderen Wörtern des Zerstörens V. 10—13. gerade mit **אֲשֵׁרִי** verbunden, darf in seiner eigentlichen Bedeutung *evellere* (Jer. 24, 6.) aufgefasst werden, da aus 5 Mos. 16, 21. zur Genüge erhellt, dass **אֲשֵׁרִי** auch ein Baum sein konnte. Gewiss war ein Baum schickliches Symbol dieser Naturgöttin; und vermuthlich glaubte man, in ihm, der eigenes Leben besitzt, wohne die Gottheit, deren Namen er trägt. Göttlich verehrt wurde ein grüner Baum in der Nähe von Mekka (Marāṣ. 1, 99. vgl. *Burckh.*, Reisen in Ar. p. 242.), als Uzzā (عُزَّى) von dem Stamme Qureisch eine Dattelpalme, in der ein Weib (eine Göttin) saß (*Hottinger*, hist. or. p. 232. 231.); denen von Ghatafān war Uzzā eine Akazie = **سَمْرَة** (Marāṣ. 2, 255.). Ferner in Mukān war Gott eine alte Ulme (*Assem.* Bibl. Or. III, 1. 493.); und nach *della Valle* III, 141. halten „die Perser“ grosse, alte Bäume für den Aufenthaltsort von Heiligen, und nennen sie selber demgemäss *Pir* oder *Scheich* oder *Imām*. Neben diesen Ascheren nun (d. h. Bäumen, die ihr heilig, oder Statuen) muss **אֲשֵׁרִי** im parallelen Gliede befremden. Die Städte sind V. 10. schon erwähnt worden. Das Ende würde also hier zum Anfange zurückkehren; aber ohne Vorbereitung unverhofft, während sonst von V. 9. an der genaueste Parallelismus beobachtet wird. Das **תָּרַגְתָּ** *deine Feinde*. So gewannen wir einen Uebergang zu V. 14. Allein in dieser Beziehung wird der Heiden V. 14. nicht gedacht; Israels Feinde sind im vorigen Abschnitte zu Ende besprochen; und der Parallelismus wäre gleichfalls verletzt. Ausserdem ist **אֲשֵׁרִי** für „**אֲשֵׁרִי**“ V. 8. nur aramäisch; 1 Sam. 28, 16. schreibe mit *Then.* nach LXX u. s. w. **אֲשֵׁרִי** **אֲשֵׁרִי**, Ps. 139, 20. **אֲשֵׁרִי**. Es liegt nahe, auch hier an Bäume zu denken; und **אֲשֵׁרִי** widerstreitet nicht vgl. Am. 2, 9. Zwar **אֲשֵׁרִי** (aus dem vorübergehenden **אֲשֵׁרִי** erzeugt) befriedigt keineswegs; und die Vergleichung von **אֲשֵׁרִי** *arbor semper virens* (*Michaelis* suppl. p. 1969.) ist schon wegen starker Differenz der Form bedenklich. Da jene Bäume neben Altären gepflanzt zu werden pflegten (5 Mos. 16, 21. Richt. 6, 25 ff.), und Jos. 22, 27. 28. ein Altar mit der ausdrücklichen und anschliesslichen Bestimmung Zeuge zu sein vorkommt: so möchte man **אֲשֵׁרִי** lesen wollen und könnte unter solchen Zeugen auch Säulen (s. aber V. 12.) und Steinmaler, abgöttische Monumente überhaupt, verstehen vgl. Jes. 19, 20. 1 Mos. 31, 44. 48. Da aber dieser Sinn der „Zeugen“ nicht deutlich ist, so sprach ich früher **אֲשֵׁרִי** aus (wie Ps. 139, 20.) = *deinen Schmuck*, und verstand darunter der Ascherim wegen den Schmuck des Landes (vgl. 1 Mos. 49, 26.), die üppige Herrlichkeit seines Pflanzenwuchses. Allein vermuthlich schrieb Micha **אֲשֵׁרִי**. Die LXX übersetzen **אֲשֵׁרִי**, die Tamariske, welche ein bedeutsamer Baum z. B. 1 Mos. 21, 33., durch *ἀρούρα* = **אֲשֵׁרִי**, und so **אֲשֵׁרִי** Jer. 17, 6. durch *ἀγριομυρτίνη* mit der Aussprache **אֲשֵׁרִי**. Wenn nun z. B. die Akazie, der Schotendorn, als Symbol der Gottheit gelten durfte, dann wohl auch die Tamariske,

welche immer grüne Blätter hat. Der Name ist nicht semitisch, sondern *Ἀρόνητις* oder *Ἀρόνητις* zuerst eine ägyptische Gottheit, die man mit Apollo zusammenwarf (Inscr. 4716^e. 4860. 4859.), sodann *Ἀρόνητις* Eigenname syrischer Städte, wohin der Dienst jenes Gottes verpflanzt worden zu seyn scheint, und endlich des Baumes, welcher diesen Gott versinnlichte. — V. 14. Den VV. 9—13. gemäss ergeht also jenes Tages auch über Israel ein Gericht, in welchem es seine Läuterung zu bestehen hat vgl. Jes. 4, 4. Desshalb fügt der Vf. schliesslich bei, ein viel härteres Loos werde die Heiden treffen (vgl. Jes. 32, 16.), über welche Jahve seinen Zorn ausgiesst (Jer. 10, 25. 24.). *Welche nicht gehorcht haben*] Die von vornherein abtrünnigen (2, 4.), d. i. mit Ausnahme der beiden israelitischen Völker alle übrigen. Gew.: *welche nicht gehorchen*, auf die Zukunft bezogen, vgl. Jer. 12, 17. Allein dann stände *וְהָיָה*, vgl. z. B. Jer. 27, 8. mit 10, 25.

Cap. VI.

Rechtsstreit Jahve's mit seinem Volke, Rüge der Sünden und Strafandrohung.

Nachdem der Prophet Cap. IV. V. Aussichten in eine glänzende Zukunft erschlossen hat, führt ihn nun die Erwähnung des auch künftig noch bestehenden Götzendienstes (5, 12. 13.) auf den sittlich-religiösen Zustand seines Volkes in der Gegenwart zurück. Der Abschnitt zerfällt in zwei zusammenhängende Hälften von gleicher Versezahl. Die erstere hält dem Volke den Undank vor, welcher sich in der Verachtung des göttlichen Willens kund gibt, und vollendet sich V. 8. durch eine Replik auf die schale Verantwortung der Heuchler. — VV. 1. 2. Eingang. Wie 3, 1. 9., fordert Micha seinen Worten Gehör; und *וְהָיָה* steht zu dem vorhergehenden *וְהָיָה* wohl in keinerlei Verhältniss. Sie sollen hören Worte, die Jahve zum Propheten spricht, nämlich die an ihn ergehende Aufforderung *וְהָיָה*; V. 2. folgen sodann Worte des Propheten, mit welchen er die Berge zu horchen auffordert. *Streite mit den Bergen*] Da diesem Sinne nicht auszuweichen möglich (vgl. Richt. 8, 1. Jer. 2, 9.), und V. 1. also die Berge als Anzuklagende, V. 2. als Zeugen auftreten, so findet Chr. B. Mich., wo anders dieselben Berge gemeint seien, V. 1. Metonymie *continentis pro contento* — die Berge Israels (Ex. 36, 2. 4. 6.) statt des sie bewohnenden Volkes —, V. 2. aber Personification. Unzweifelhaft nun sind die Hügel, welche V. 1. Micha's Stimme hören sollen, die selben, welchen er V. 2. Höret! zu ruft; die Annahme einer Metonymie aber wird durch den 2. V. nicht bestätigt, sondern widerlegt. Vielmehr Jahve hat mit dem Volke zu rechten (vgl. Hos. 4, 1.), und in seinem Namen soll mit demselben rechten der Prophet, dessen Anklage oder Beschwerde die Berge als Zeugen (5 Mos. 32, 1. Jes. 1, 2.) vernehmen sollen. Um Streit mit den Bergen anzufangen, mangelt Grund wie Zweck; und was sogleich

folgt: *die Hügel mögen deine Stimme hören! — höret, ihr Berge, den Streit Jahve's mit seinem Volke*, das zeigt, worauf dieses Rechten mit den Bergen zu restringiren sei. Nämlich er soll laut gegen sie hinschreien, gleichwie etwa der Zankende thut. Da der Berg durch das Echo antwortet, so entsteht, wie Streit sich ausnehmend, ein gegenseitiger Lärm; doch stände auch hier (s. 2, 8.) für *ru* wohl passender *ḥ* (vgl. Richt. 21, 22. mit 2 Sam. 19, 29. 1 Sam. 26, 14.). *Ihr Unwandelbaren, ihr Grundvesten der Erde*] vgl. Jer. 49, 19. 4 Mos. 24, 21. — Ili. 9, 6. Jes. 24, 18. — V. 3—5. Die Rede Jahve's selber. Er fragt, wodurch wohl er es dahin gebracht habe, dass Israel seiner müde geworden sei; gemeint ist: durch welche übermässige Forderungen (Jes. 43, 23.), durch was für nicht erfüllte Zusagen (Jer. 2, 31.). *Sag' aus über mich*] klage mich an! VV. 4. 5. fährt er also fort: „ja! mit Wohlthaten hab' ich euch überhäuft“. Von diesen nennt er zunächst die Ausführung aus Aegypten (Am. 2, 10.), dem Lande der Dienstbarkeit (2 Mos. 20, 2.), und die Leitung durch die unwegsame Wüste (Jer. 2, 6.). „Ich habe kundige Führer an deine Spitze gestellt“, wie anderwärts „meinen Engel“ 2 Mos. 23, 20. Aarons Schwester wird, weil sie eine Prophetin war (2 Mos. 15, 20.), und weil ihrer 4 Mos. 20, 1. Erwähnung geschehen (vgl. V. 5. und zu 7, 12.), gleichfalls genannt. — *זכרתי* soll vermuthlich an *זכרתי* anklängen. — V. 5. Der Rathschluss Balaks war, durch den Bileam Israel verfluchen zu lassen, um sodann über dasselbe herzufallen 4 Mos. 22, 6. Die „Antwort“ Bileams könnte man a. a. O. V. 13. finden; allein der folgenden Ortsbestimmung gemäss ist *נבי* vielmehr das Orakel (1 Mos. 41, 16.), durch welches Bileam dem Balak entsprach oder nicht entsprach. *Von Schittim bis Gilgal*] Diese Worte selbst nun verbindet man gewöhnlich mit *זכר*, und erklärt: *recordare, quae a Schittim ad Gilgalem usque in te contulerim bona, ut cognosceres beneficia Jovae*. Allein eine solche Constr. von *זכר* ist ohne Beispiel; *זכר נא* müsste wiederholt sein; und gerade zu Schittim hat Jahve im Gegentheil eine schwere Strafe über Israel verhängt. Auch trifft die Besiegung des Sihon und des Og ausserhalb (s. 4 Mos. 21.), die Eroberung Canaans, welche *Chr. B. Mich.* gleichfalls anführt, an das Ende dieses Zeitraumes. Nach dem Augenschein zu urtheilen, gehören die Worte zu dem unmittelbar vorhergehenden Satze; und in der That ist überliefert, dass Bileam, um einen seinen Wünschen angemessenen Eindruck vom Volke zu gewinnen, seinen Standort stets wieder geändert habe 4 Mos. 22, 41. 23, 14. 28. Freilich werden an diesen Stellen andere Orte genannt; Schittim wäre kraft 4 Mos. 25, 1. nicht Anfangs-, sondern ausgeschlossener Endpunkt; und Gilgal vollends liegt ja westlich vom Jordan. *Ew.* hält die Worte für eine uralte Randbemerkung zur Rückweisung auf den letzten Theil des Pentateuchs, wo man die Geschichte Bileams finden könne. Allein die Formel würde doch Anfang und Ende dieses Theils angeben; und da steht das *נבי* Bileams eben nicht darin, sondern kurz vorher, und eine Rückweisung darauf erst Jos. 24, 10. Mir dünken die Worte eine eigentliche

Formel schon darum zu sein, weil י vor ע ausbleibt (2 Mos. 18, 13. 14. Hi. 2, 7.); und da עץ ein Baum ist, עֵבֶר aber *Steingerölle* zu bedeuten scheinen konnte: so erinnert sie an das griechische ἀπὸ ὁρνός ἥδ' ἀπὸ πέτρης, während ihre Meinung sein wird: *ausführlich*, gleichsam von A bis Z (1 Kön. 5, 13.). Man nahm als Correlate zwei Wörter, welche mit dem drittersten und drittletzten (s. Ps. 25, 22. 34, 23.) Buchstaben anfangen*), und zwar gerade diese, weil ihr Gegensatz factisch gegeben war und bloss der Formulirung bedurfte: Schittim als letzte Lagerstätte in Moab, Gilgal als erste in Canaan. Der Hebräer geht vom Entferntern aus auf sich zu, er sagt sogar: *von Fuss bis zu Kopfe*; Micha aber nimmt den Ausdruck desshalb herein, weil die erste VH. ihn in Schittims örtliche Nähe und auf die Zeit gebracht hat, in deren Geschichte beider Orte Meldung geschieht. עֵבֶר יָדָעְתִּי endlich erkläre man: *weil er kannte die Gnaden Jahve's*, vgl. 4 Mos. 24, 1. Also erkläre man (vgl. zu 2, 10.) ungeachtet Stellen wie Jos. 4, 24., und ungeachtet des Widerspruches der Accentuation, wenn dieser auch nicht ein vermeinter wäre. Jahve sagt: gedenke dess, wie ich den Bileam dich zu segnen zwang, weil er kannte, weil ihm offenbart wurden die künftigen Gnadenerweise Jahve's gegen dich, und er Anderes, als was ich ihm offenbarte, eben doch nicht reden konnte 4 Mos. 22, 38. 23, 8. 20. — VV. 6. 7. Fragen des עַם V. 8., welchem V. 8. erwiedert wird. Die Rede, veranlasst durch V. 3—5., wendet sich gleichwohl nicht an Jahve, sondern an dessen Sprecher, den Propheten. Unmutbig fragt das Volk: was fordert denn Jahve? womit sollen wir ihn, den Unzufriedenen, zufrieden stellen? Das Volk wird als schwere Lasten, die ihm Jahve auferlegen würde, in Aussicht nehmend eingeführt; und es deutet seine Geneigtheit an, dieselben zu tragen. *Mit Kälbern, die ein Jahr alt* nämlich um eben diese als Brandopfer darzubringen. Andere, als die ein Jahr alt, durften gar nicht geopfert werden 3 Mos. 9, 3. Das nachdrückliche עֶשְׂרִים ist, sofern den Gegensatz die Mehrheit von Jahren bildet, wo dann der Dual oder Plur. steht, durch den Sing. עֶשְׂרִים entbehrlich gemacht; sofern ihn ein Alter unter einem Jahre ausmacht, ist es völlig unstatthaft. — V. 7. steigert sich die Rede erst durch die Zahlen, dann durch die Materie des Opfers. *Myriaden Bäche Oeles* Oel war ein Bestandtheil der täglichen Mincha 3 Mos. 2, 1. 15. *Bäche Oeles* = Oel die Fülle wie Wasser. Die LXX (χυμάρων πόντων, Cod. Al. ἁγνών), welchen Hieron. und ihr Araber folgt, scheinen, vom Parallelismus geblendet, עֶשְׂרִים gesehen zu haben. Allein vgl. Hi. 20, 17. und dgg. Jes. 5, 1. Auch ist יָדָע nur das weibliche Schaf; und dieses durfte zum Voraus nicht geopfert werden. Hieron. wohl nach dem Sinne der LXX, der Sache nach aber falsch: *hircorum*. — Nachdem Micha V. 5. des Königes von Moab gedacht hat, scheint Erinnerung an 2 Kön. 3, 27. ihn hier auf die Opferung des Erstgeborenen zu bringen (zu

*) Stammt vielleicht die griechische Phrase aus einer Zeit, da Sampi bereits ausgestossen und Tau noch der letzte Buchstab war?

C. 1, 2.), welche eig. gar nicht in Frage kommen kann. Die Erstgeburt von Menschen gehörte freilich auch dem Jahve, musste aber gelöst werden 2 Mos. 13, 13. — *וְעַתָּה* modificirt seinen Begriff hier nach *וְעַתָּה*: als Gegenwerth, als Sühnmittel meines Vergehens. *וְעַתָּה* vgl. 5 Mos. 7, 13. 28, 4. Auch Hi. 19, 17. ist *וְעַתָּה* nicht der Mutterleib. — V. 8. Nur Opfer kommen ihnen zu Sinne, nur Dinge der äusseren Werkheiligkeit. Diese verwirft der Prophet und weist zugleich ihre Frage zurück, da ihnen wohl bekannt sei, dass Jahve ganz andere Dinge von ihnen fordere. *וְעַתָּה* Da Jahve im abhängigen Satze ausdrücklich genannt ist, so ist er wohl nicht stillschweigend als Subject im Hauptverbum gedacht, sondern: man hat dir verkündigt, *וְעַתָּה* (vgl. 2 Sam. 15, 31. 13.), Moses z. B. (5 Mos. 5, 5.). S. auch 5 Mos. 30, 11—14. Der Augenschein selber und die Belassung des Particips an seiner ordentlichen Stelle führen darauf, die Worte *וְעַתָּה וְעַתָּה וְעַתָּה* ebenfalls wie abhängige Frage aufzufassen; also nicht mit *Rosenm.* und *de Wette*: *quid requirit*, sondern *requirat*. Vor *וְעַתָּה* ausser blieb die Negation weg, so dass es nun durch nur zu übersetzen steht (vgl. Hi. 42, 8., *וְעַתָּה* 4 Mos. 22, 35.) und endlich wie *וְעַתָּה* durch *gewiss* 4 Mos. 24, 22. Zu ergänzen vor diesem nur ist der Begriff *nämlich*. — Dreierlei wird verlangt (vgl. Hos. 12, 7.), zuerst Recht thun, vor allem Anderen Gerechtigkeit (1 Mos. 18, 25.). Sodann Liebe üben. *וְעַתָּה* neben *וְעַתָּה* ist wohl nicht Liebe zu Gott (Frömmigkeit: *de Wette*), sondern die Menschenliebe (vgl. Spr. 21, 21. Hos. 6, 6. Mich. 7, 18. 2.), wie die LXX, *Hieron.* u. s. w. richtig erklären. Die Erwähnung der Liebe neben der Gerechtigkeit darf nicht fehlen; und wie man sich gegen Gott zu verhalten habe, folgt noch. *וְעַתָּה* ist Infinitiv, mit *וְעַתָּה* parallel und mit *וְעַתָּה*, zu welchem letzteren *וְעַתָּה* adverbial hinzutritt. Der Begriff von *וְעַתָּה* lässt sich aus dem Zusammenhange hier und aus 1 Kön. 21, 27. (vgl. V. 29.) ungefähr errathen, und erhellt aus dem Gegensatze Spr.

11, 2. Arab. *ضرع* sich demüthigen, *ضرع* demüthigen, beschimpfen; wogegen *ضرع* = *ضرع* im Hebr. nicht existirt.

Mit dem 9. V. hebt die Rede neu an, dem vorigen Abschnitte insofern ähnlich, als auch hier Jahve sprechend eingeführt wird. Auch besteht zwischen beiden Stücken noch einiger Zusammenhang. V. 9—16. wird, dass man den V. 8. aufgestellten Forderungen nicht nachgekommen sei, theils vorausgesetzt, theils ausgesprochen, und demgemäss Strafe angedroht. In den hebr. HSS. begann schon zur Zeit des *Hieron.* mit V. 9. ein *alterum capitulum*. — V. 1. Wie V. 3. Jahve zum Volke spricht, so ruft er hier der Stadt zu, der Stadt vorzugsweise, d. i. Jerusalem; vgl. Spr. 8, 1—4. *Weisheit ist's deinen Namen zu fürchten*] Zwischenbemerkung des Propheten, welche, wie das sofort Folgende zeigt, also zu vervollständigen: Weisheit ist es, in ehrfurchtsvollem Schweigen auf sein, des Redenden Wort zu hören (Jer. 13, 15.). Die Verss. sämmtlich denken bei *וְעַתָּה* wenigstens an die Wurzel *וְעַתָּה*; nur die Punctirer, welche vermuthlich *וְעַתָּה*

erwarteten, haben von יָרָא den 2. Mod. gesetzt. Die Erklärung aber geht nicht von Statim. Vielmehr יִרְאָה , als Infinit. den Accus. nach sich ziehend, tritt nicht in den Stat. constr. (5 Mos. 10, 12. 4, 10.); „den Namen Jahve's fürchten“ ist wirkliches Hebräisch (Jes. 59, 19.), die Sentenz eine hebräische (Hi. 28, 28.); und יִרְאָה שְׁמִי für אֲדֹנָיִךְ (Neh. 1, 11.) steht auch Ps. 86, 11. *Vernehmet die Ruthe, und wer sie bestellt hat*] Der Zusatz יִרְאָה שְׁמִי verwehrt es, רֹטֶה mit den Verss. als Vocativ im Sinne von *Stamm, tribus*, oder auch *Scepter* = König (Targ.) aufzufassen. Der kurze Ausdruck kann nichts Anderes sagen wollen, als: höret die Botschaft von einer Zuchtruthe, die Botschaft, dass eine solche uns droht. Unter dieser Ruthe versteht Micha kraft V. 14—16. ein feindliches Heer, dem damaligen politischen Gesichtskreise gemäss das der Assyrer, welches auch bei dem gleichzeitigen Jesaja als Jahve's Ruthe, Stecken oder Geissel vorkommt Jes. 10, 5, 28, 15. יִרְאָה] Das Suffix, welches יִרְאָה zu lesen ziemlich ferne liegt, kann nur auf רֹטֶה zurückgehen; und letzteres wäre somit hier Feminin. Ganz recht diess als Name eines Werkzeuges, als Synonym von שֶׁבַע , welches gen. comm., und weil hier figürlich stehend. יִרְאָה übersetzt man unnöthiger Weise nach dem Arab. durch *drohen*. Im Hebr. ist es *bestellen* (2 Sam. 20, 5.). Wer es bestellt haben soll, tritt im Folgenden nicht klar heraus. Stünde für יִרְאָה vielmehr חַטָּא , so wäre die Sünde gemeint (Jer. 4, 18. 2, 17.). Da Solches nicht der Fall, so wohl Jahve selbst, welcher auch Jer. 47, 7. das Schwert nach Philistia „bestellt“ hat. — VV. 2. 3. Der Sprechende ist hier wie in allen folgenden VV. der Angabe im 9. V. gemäss Jahve. Dieser fragt, ob Erwerb und Werkzeug des Frevels, welche vorgefunden der Schuld überführen, noch jetzt beim Nahen des Rächers Jahve (V. 9.) nicht weggeschafft seien. יִרְאָה שְׁמִי Hieron. las אֵשׁ und übersetzte demnach: *adhuc ignis in domo impii, thesauri iniquitatis*, für welchen Sinn sich Hi. 31, 12. 20, 26. vergleichen lässt. Allein dass unrecht Gut so ohne Weiteres Feuer genannt werde, ist nicht glaublich; und es würde vielmehr אֵשׁ (Am. 6, 10.) geschrichen sein. Dass יִרְאָה der Fragpartikel vorangehend im Satze zuerst steht, darf nicht befremden (1 Mos. 19, 12.); und wenn der im Uebr. offenbare Sinn des Satzes an der Stelle von אֵשׁ vielmehr יִרְאָה (z. B. Jer. 37, 17.) erwarten lässt, so zeigt mit der unseren die Stelle 2 Sam. 14, 19., dass אֵשׁ für יִרְאָה gesagt werden konnte. Der J-Laut, welcher das E verdrängte, ist das Vocal gewordene Jod; und die beiden Formen stehen wie *Jetzt* und *Itzt* neben einander. Die herkömmliche Punct. der übrigen Worte des 10. V. rechtfertigt sich theils durch sich selber, theils durch VV. 11. 12. *Das verfluchte Epha der Auszehrung*] wie wir Solches etwa von dem Beutel sagen, — mageres, zu kleines Epha vgl. Am. 8, 5. יִרְאָה שְׁמִי Hieron. $\text{numquid justificabo stateram impiam?}$ Allein יִרְאָה im Sinne von יִרְאָה ist unerwiesen; und bei der besseren Uebersetzung: *kann ich freisprechen bei unrichtiger Wage?* vermisst man auch den Accus. des Obj. Die jüdische Punct. erscheint demnach als vorzüglich. Der Sprechende aber ist schwerlich das Volk, welches nicht

erst fragt, vielmehr dieses verkehrten Glaubens lebt und gelebt hat V. 11.; auch nicht Jahve, welcher aus der Seele, aus dem besseren Bewusstsein des Menschen heraus rede. Vielmehr als Mann aus dem Volke und dessen Sprecher stellt Micha eine Frage, welche wie er selbst Jedermann, jedes andere „Ich“, verneinend beantworten muss (s. zu C. 4, 13.). **ישע** hier ersetzt den eigentlichsten Ausdruck (Spr. 11, 1. Hos. 12, 8.), welchen der Vf. nachher braucht. — Im Beutel trug man ausser dem Gelde (Spr. 7, 20.) auch die Gewichtsteine Spr. 16, 11. 5 Mos. 25, 13. — V. 12. Die Frage des 10. V. beantwortet sich Jahve dahin, dass allerdings die Sünde allenthalben in der Stadt vorfindlich sei. **אשׁ** eig. dass, vor der directen Rede, die sich auf eine andere bezieht. So leitet es die Antwort ein 2 Sam. 1, 4. 1 Sam. 15, 20.; dieser Nachdruck selbst aber entsteht durch den Gegensatz. **אשׁ** Also mit **אשׁ** verbunden, ist es die gewalthätige Gesinnung (vgl. 3, 8. Hi. 36, 17.), in welcher sie Schätze (V. 10.) an sich gerissen haben vgl. Am. 3, 10. Zeph. 1, 9. Während aber die Reichen dergestalt mit Gewaltanwendung Unrecht verüben, ist die Masse der Einwohner im Allgemeinen (vgl. den Ausdruck 2 Kön. 4, 13.) ein Volk von Lügern und Betrügnern. Wie V. 1. **ישע**, so steht hier am Schlusse **ישע**; die Aussage selbst aber bezieht sich wohl vorzugsweise auf ihr Verhalten in Handel und Verkehr. *Ihre Zunge ist Trug in ihrem Munde* Eine Verbindung wie 1 Mos. 29, 2. 4 Mos. 22, 23. — Zeph. 3, 13. — V. 13—15. Jahve seinerseits wird sie dafür auf das Herbe züchtigen. **אחרי** vgl. Nah. 3, 19. Jer. 30, 12. Dass der erste Mod. hier die gewisse Zukunft bedeute, erhellt aus den VV. 14. 15., welche den 13. V. entwickeln. **אשׁ** nicht: *obstupescendo* (Winer), sondern *dena-stando*. Es ist in gleicher Art wie 3 Mos. 26, 18. **אשׁ** adverbiale Bestimmung der vorangehenden Verba. — Die männliche Aussprache des Suffixes, welches sich auf „das Volk“ bezieht, wird durch die VV. 14. 15. als richtig erwiesen. — Um die Erscheinung eines feindlichen Heeres im Lande (s. **אשׁ** V. 14.) gruppieren und aus ihr erklären sich die einzelnen Züge des Gemäldes. 1) In Festungen zusammengedrängt und belagert, wird ihnen kärgliches Brod der Drangsal (Jes. 30, 20.) zugemessen, das zur Stillung des Hungers nie hinreichen will vgl. 3 Mos. 26, 25. 26. Jer. 52, 6. 2 Kön. 6, 25. **ישע** führt Simonis richtig auf **חשׁ** zurück. 2) Sie werden vergeblich

Einiges von ihrer Hahe vor dem Feinde zu retten suchen; Alles wird er finden und wegnehmen. **אשׁ** und *magst wegrücken*, nämlich Hahseligkeiten von ihrem Orte, um sie an einen sicherern zu schaffen; wirst sie aber nicht wirklich in Sicherheit bringen. **אשׁ** könnte man im Sinne von **אשׁ** auffassen, so dass im Gegensatze zum Hiphil das Pihel die „wenn auch erfolglose“ Thätigkeit und Geschäftigkeit hezeichnen würde. Solcher Begriff des Pihel ist aber unerweislich; und es ergäbe sich eine matte Tautologie. Ferner steht Pihel auch nicht völlig der Abwechslung wegen mit Hiphil gleichbedeutend. Vielmehr in formell ähnlicher Wendung wie Hos. 8, 7. 9, 16. sagt

der Vf.: ihr werdet nichts retten; was ihr aber errettet, das verfällt bei Einnahme der Festung, wohin es geflüchtet worden, dem Schwerte vgl. Jes. 14. 30. Jer. 5, 17. *יָבִיט* ist überhaupt in *Sicherheit bringen* (Jes. 5, 29.), *יָבִיט* in unserem Zusammenhange wie sonst *Lebendes retten*. Es ist wohl zunächst an Weiber und Kinder gedacht, auf deren Rettung man zuerst und deshalb am ehesten noch mit Erfolg Bedacht nimmt; vgl. jedoch Jer. 50, 37. 3) Der Feind, des Landes und bald auch der festen Städte Meister, wird des noch stehenden Getreides und auch der eingeheimsten Schätze sich bemächtigen und sie für sich verbrauchen; vgl. Am. 5, 11. und über die besondere Farbe des Ausdruckes die Vorbemerk. 4. Das Unterbleiben des Salbens darf wegen des dabeistehenden: *wirst keinen Wein trinken*, nicht etwa nach 2 Sam. 14, 2. erklärt werden. — Vers 16. fasst zusammen und rundet ab; den VV. 10—12. entspricht die erste, den VV. 13—15. die zweite Vershälfte, jede mit drei Gliedern je drei Versen. *יָבִיט* Für *יָבִיט* mit Absicht der stärkste Ausdruck, das Reflexiv des *Pihel* (Jon. 2, 9.): man nimmt sich (*sibi*) *sorgfältig in Acht*. Passivum ist das Wort schwerlich, da selbst Niphal Passiv zu werden erst anfängt Hos. 12, 14. *Die Satzungen Omri's* anstatt derer Jahve's vgl. 3 Mos. 20, 23. Jer. 10, 3. Von Omri rühren keine besonderen Satzungen her, und er wird hier als Vater Ahabs hauptsächlich und als Stifter einer fluchwürdigen Dynastie mit aufgeführt; doch wird 1 Kön. 16, 25. berichtet, dass Omri an Schlechtigkeit seine Vorgänger übertroffen habe. *Alles Thun d. H. A.*] Ahab führte den Baal- und Ascheracultus ein, liess die wahren Propheten gefangen setzen (1 Kön. 22, 27.) und umbringen (18, 4.), und bemächtigte sich fremden Gutes durch Ermordung des Eigenthümers. *יָבִיט* Uebergang in die Anrede wie z. B. 7, 19. Mit Recht ist, da einmal der 2. Mod. steht, nach dem 2., welcher ein Pflegen in Vergangenheit und Gegenwart ausdrückt, hier Vav relat. punctirt. *Und so richtet ihr*, indem die Beobachtung jener Satzungen u. s. w. keine bloss theoretische, unfruchtbare bleibt, *euren Wandel darnach ein*: ihr wandelt in ihren Ränken, auf ihren krummen Wegen. — Das thut ihr, gleichsam damit bezweckend, dass u. s. w. Wenn der Vf. gerade Ahabs Haus nannte, so geschah es deshalb, weil diese Familie nicht nur von Verruchtheit das stärkste Beispiel war, sondern auch von der Rache des Himmels einen schrecklichen Beweis lieferte. — 2 Chr. 29, 8. Klagl. 2, 15. Angeredet im Sing. sind die Nämlichen, welche auch V. 12. von *יָבִיט* unterschieden werden. Es sind die Reichen und Gewaltigen, dem gewöhnlichen Volke (der Stadt V. 9.) gegenüber. *Die Schmach meines Volkes sollt ihr tragen*] Diese Anrede nun im Plur. umfasst beide Classen. Das Volk selber wird zur Schmach (Jer. 24, 9.); und es ist nicht gemeint: sie würden die Schmähungen ihrer Landsleute zu dulden haben; auch nicht: sie sollten die Schmähungen des Volkes gegen Jahve (Hos. 12, 15.) tragen (Ez. 26, 7.). Vielmehr die Schmach des „Volkes Jahve's“ (Ez. 36, 20.) werden die einzelnen Bürger desselben, und zwar die Bewohner der Hauptstadt zuvörderst tragen müssen; vgl. Jes. 20, 4.

zum Ausdrucke 7, 9. Jer. 15, 15.: welche Stelle zugleich zeigt, dass nicht nach 1 Sam. 11, 2., sie sollten was für Israel eine Schmach als Unglück an sich tragen, gemeint ist.

Cap. VII.

Klage über die Verderbtheit der Menschen, Hoffnung des Volkes auf Jahve und Verheissung an dasselbe.

Dieses Cap. trennt sich in mehrere Stücke, welche um so weniger eng zusammenhängen, da sein Inhalt verschiedenen Personen in den Mund gelegt ist. Zwar lässt sich das erste Stück V. 1—6. an Cap. VI. leicht anreihen; es bildet von V. 16. (erste Hälfte) daselbst eine Art Exposition; V. 7—10. aber, wo das Volk spricht, muss etwelche Verbindung erst bewerkstelligt werden. Die folgenden drei Verse dagegen lehnen sich noch an jene an; und die VV. 14—20., wo sich Micha zu seinem Gott hinwendet, bilden für sich ein Ganzes, so dass mithin das Cap. in drei Theile zerfällt. Im ersten tritt der Prophet allein auf, im zweiten mit ihm das Volk, im dritten er und Jahve. — VV. 1—6. Der VI. klagt über allgemeine, ausnahmslose Schlechtigkeit der Menschen, und schildert einen Zustand völliger Auflösung aller Bande der Gesellschaft. Inzwischen betrifft seine Rüge nicht bloss das ganze Menschengeschlecht, sondern beschränkt sich, wie aus V. 3. und besonders V. 4. hervorgeht, auf seine juddischen Landsleute. S. übr. Vorbemerkung 4. — Wäre nicht der für Jahve unziemliche Ausruf *wehe mir!* V. 1., so könnten die Worte auch dem Jahve in den Mund gelegt sein, welcher, ob noch irgend ein Frommer zu finden sei, Nachforschung anstellte vgl. Zeph. 1, 12. Ps. 53, 3. *בִּמְסָרָי קִרְיָא* eig. *gemäss dem Einsammeln des Obstes*, d. h. wie beim Einsammeln. Mit Recht findet die Punctuation in den zwei Vergleichen keine Participien (*מְסָרִים*); denn *מִלֵּל בְּצִיר* konnte man nicht sagen (vgl. 3 Mos. 19, 10.), wohl jedoch „die Nachlese der Weinlese“; und *מִלֵּל בְּצִיר* (eig. *die nachlesenden Weiber*) bedeutet im Sprachgebrauche stets *die Nachlese* oder ihre Zeit selber. Nun aber stehen sich beide Vergleichen so sehr parallel, dass selbst *מִלֵּל בְּצִיר* (Jes. 32, 10.) in den Plur. tritt, welcher, da dieser Zeitraum eine Mehrheit von Tagen einschliesst, statt haben durfte. Auf die erstere bezieht sich erklärend das letzte Versgl., wo *מִן* noch fortwirkt (vgl. 1 Mos. 30, 33.), so dass *מִן מִלֵּל בְּצִיר* relativ gedacht ist. Zur eigentlichen Feigenzeit selbst (Matth. 21, 19.) ist's mit den Frühfeigen bereits vorbei Jes. 28, 4. Hos. 9, 10. Die Erörterung übr. des ersten V. im zweiten zeigt, dass die Vergleichung nicht z. B. nach Jes. 17, 5. 6. zu deuten sei; dass die Traube, die Frühfeige nicht einen Menschen überhaupt, sondern (vgl. Jes. 5, 2. Jer. 24, 2.) einen Guten, Rechtschaffenen bedeuten soll. — Zu V. 2., wo die Rede sich des Bildes entkleidet, vgl. Ps. 12, 2. Jes. 57, 1., welche Stellen, mit *יָסִיד* hier übereintreffend, zeigen, dass *יָסִיד* nicht den

Gottesfürchtigen, sondern den, welcher Liebe und Treue hält, bezeichnet. [אָר] *er ist geschwunden*, גָּסַר (vgl. Ps. 10, 16.), nicht gerade, wozu das Folgende und Jes. 57, 1. einladen möchte: *er ist umgekommen*. Vgl. V. 4. [חַיִּים] Da das Jagen mit dem Netze eine Art des Jagens, und insofern חַיִּים in יָצוּר schon enthalten ist, so durfte חַיִּים, wie Jes. 1, 20. חַיִּים, wie Mal. 3, 24. חַיִּים *Bann*, dem Verbum unmittelbar untergeordnet werden. S. übr. 3, 2 f. Sir. 13, 19. — V. 3. Fortsetzung und zugleich Eingehen in Einzelnes. Nur das Böse machen sie gut, d. h. führen sie wohl aus. חַיִּים, wie Jer. 2, 33. Hos. 10, 1. gebraucht, gewährt in unserer Verbindung ein Oxymoron. [עַל חַיִּים] nicht: *auf das Böse gerichtet*, in welchem Falle statt der Hände Herz und Augen genannt sein würden (Jer. 22, 17.); auch nicht: *am Bösen*, damit beschäftigt (1 Chr. 6, 17. AG. 3, 10.). Auf beiden Wegen gelangen wir, weil nicht *Aller Hände* gesagt ist, zu einem lahmen Sinne. Vielmehr: *zum Bösen*, für dasselbe, sind Hände da, während sie, wenn es etwas Gutes zu thun gälte, keine haben. Sofort folgt Erläuterung durch ein Beispiel. Den Schlüssel der Erklärung liefert וַיִּצְרֹר = *und sie verfilzen es*. Die Bedeutung dieses

Verbum, den Wörtern צָרַר und צָרָה, sowie dem arab. عَبَث (*commiscere*) gemäß = *zusammendrehen, verflechten*, sowie der Plural, weisen darauf hin, dass es hier eine gemeinschaftliche Handlung der drei vorher genannten Subjecte aussage. Diese selbst sind fast gleichbedeutend (s. Hos. 13, 10. und 2 Sam. 3, 38.), und treffen um so eher in Einem Verbum zusammen. *Und der Richter für Vergeltung*] Diess bedeutet שָׁלוֹם auch Hos. 9, 7. und in seinem Plur. und im Femin., nicht *Bezahlung*, was שְׁלֹמִים Jes. 1, 23. Also: der Richter ist zu haben oder richtet für den Gegendienst, für eine Gegengefälligkeit; שָׁלוֹם bedeutet somit hier nicht *fragen*, sondern *verlangen, ansuchen*; und derjenige, von welchem der צָר etwas fordert, ist eben der Richter. *Der Grosse spricht sein böses Gelüste aus*] Der Grosse, von den beiden Anderen unterschieden, ist *der Reiche* vgl. 3 Mos. 19, 15. 1 Sam. 25, 2. — Mich. 6, 12. חַיִּים ist die nachdrückliche Wiederholung des Suffixes (vgl. z. B. 1 Sam. 25, 24.). Wie Jes. 7, 14. aufzufassen (vgl. den Gedanken Jes. 3, 9.), würde es nach רָבִי stehen; auch ist, da die beiden Anderen im Grunde dasselbe thun, kein Gegensatz vorhanden. Dass endlich חַיִּים, nicht חַיִּים, die *Begierde* bezeichne, wird durch die Etymologie wahrscheinlich und durch unsere Stelle und Spr. 10, 3. bestätigt. Doch steht es nur immer von bösem Gelüste Ps. 52, 9. Spr. 11, 6. — Der צָר muthet dem Richter ungerechten Spruch zu; und bei Dem heisst es: eine Hand wäscht die andere. Der Reiche nun bringt noch eine dritte חַיִּים, die seynige, hinzu; und nun drehen sie die dreifache חַיִּים zusammen d. h. machen ihre gesonderten Interessen zum gemeinschaftlichen, Einen Interesse, und verfolgen dieses. Die חַיִּים ist das Böse, welches sie auf diese Art wohl machen; denn die dreifache Schnur zerreisst nicht so leicht Pred. 4, 13. — V. 4. Fortsetzung. Auch der Beste unter ihnen sei nichts werth, verletze nur und schade. In יָשִׁי

wirkt das Suffix aus סוֹבֹבִים noch fort; und der Sinn von יָן erhellt aus dem Zusammenhange (vgl. Pred. 4, 17. Jes. 10, 10.): *er ist über eine Hecke*, ärger als diese. — Diese äusserste Schlechtigkeit des Volkes richtet von selber den Blick des Propheten auf den Tag der Strafe; denn das tief verwundete sittliche Gefühl fordert Genugthuung. *Der Tag deiner Wächter*], welchen sie, deine Propheten (vgl. Hab. 2, 1. Ez. 33.), so oft schon, ohne dass du dich besserst, dir angedroht haben. — Jes. 10, 3. Hos. 9, 7. *Dann wird sein ihre Verwirrung*] Jes. 22, 5., wo der Tag wirklich erschienen ist, heisst er auch סוֹבֹבִים. Hier ist er noch zukünftig; vgl. צֶדֶק יִחִיָּה V. 10. Wir etwa: dann wird es eine schöne Verwirrung geben! — VV. 5. 6. Der Vf. greift auf die erste Hälfte des 4. V. zurück und lässt sie in anderer Fassung V. 6. als Satz des Grundes wieder folgen. *Darum also vertraut nicht* u. s. w. — אֲבָלֶיךָ LXX dem Parallelismus und allem Zusammenhange zuwider: ἐπὶ ἡγομένους vgl. Ps. 118, 9. — S. 2 Sam. 12, 8. 5 Mos. 13, 7. מִכְנָל Nach der Ueberlieferung: *behandelt verächtlich*. Für unsere Stelle erhellt der Begriff aus den parallelen Wörtern 5 Mos. 32, 15. Jer. 14, 21., sein theilweiser Inhalt aus Spr. 19, 26.; s. übr. zu Nah. 3, 6. *Die Leute seines Hauses*] Subject. Gemeint sind die nicht zur Familie gehörigen Haushewohner, die Diener (Hiob 19, 15. 2 Sam. 12, 17. 18.). — VV. 7—10. Mit dem 9. V. wird neu angehoben. Indess überzeugt man sich bald, dass VV. 9. 10. und VV. 7. 8. die nämliche Person spricht. Nicht in eigenem Namen der Prophet, wie man nach 3, 8. glauben könnte, auf welchen sich aber der Inhalt grösstentheils gar nicht deuten lässt, sondern das Volk, das allerdings (vgl. V. 9. z. B. mit 6, 11 ff.) an Jahve gesündigt hat und V. 11. offenbar vom Propheten angeredet wird. Dass ein Volk, welches nur eben V. 1—6. also geschildert worden, auf Jahve vertraue, hefremdet. Allein davon abgesehen, dass das in seinen wesentlichen Zügen als treu zu erachtende Gemälde orientalisches übertreibt, so haben wir hier nicht gegenwärtige, sondern künftige Rede des Volkes, welches gefallen ist V. 8., in Dunkelheit sitzt V. 9. Künftig, wenn jener Tag V. 4. gekommen ist, werden sie also reden; in der Bedrängniss (Hos. 5, 15.) selbst werden sie, ihre Sünde bekennd, sich zu Jahve wenden. Israel, hier im Gegensatze zum Heiden, ist noch relativ gut, und wird von der Seite des armen, geringen Volkes, nicht von der der hochmüthigen, grossen Sünder (V. 3.) aufgefasst, welche dannzumal vielmehr vertilgt werden Zeph. 3, 11. Jes. 29, 19—21. Von der abstossenden Gegenwart hinweg versetzt sich der Seher gern in jene nahe Zukunft, welche — das kann er nicht verkennen — allein noch das Volk zu seinem Gott zurückzuführen vermag, und ihn so diejenige Hoffnung schöpfen lässt, welche, dem Herzen des Israeliten Bedürfniss, durch den Mund des Volkes Er ausspricht. — *Gott meines Heiles*] von welchem meine Rettung auch früher kam und allein abhängt vgl. Jes. 17, 10. Ps. 27, 9. — V. 8. Du brauchst dich also nicht zu freuen u. s. w. *Meine Feindin*] die אֹיֵבָתִי vgl. 4, 14. אֵי] vgl. Ps. 38, 17. 30, 2. 25, 2. אֵי אֹיֵבִי] Richtig Chr. B.

Mich: cum enim cecidi; wenn ich, was allerdings Thatsache ist, gefallen bin, so stehe ich wieder auf vgl. Am. 5, 2. Das Dunkel ist auch hier Bild des Unglückes (vgl. Ps. 23, 4. Klagl. 3, 6. Am. 5, 18.). Jahve hellt dasselbe auf, aber nicht real, so dass es für Israel nicht finster wäre, sondern der Gedanke an ihn hält im Unglück aufrecht, die Hoffnung auf ihn erheitert die Seele; vgl. übr. V. 9. und Ps. 27, 1. Jes. 10, 17. Mittlerweile freilich (V. 9.) sieht das Licht Israels mit finsternem Blicke (חֲזָיוֹן) auf das Volk herunter; aber die Hoffnung erzeugt Geduld. — Vgl. 6, 16. — Jer. 14, 7. 20. — Ps. 66, 12. אֲבִיזְיוֹן Die Abwesenheit der Copula deutet schon darauf hin, dass das Wort nicht mehr von אֲשֶׁר אֲנִי abhängt. Seine Gerechtigkeits] welche sich dadurch, dass er meinem Feinde gegenüber mein Recht durchsetzt, glänzend bethätigt. Diese „Feindin“ ihrerseits soll sehen, wie ihr Vorhaben scheitert, und sich schämen (Ob. 10. Ez. 7, 18.), und, statt dass sie ihre Lust an Zion sähe (vgl. 4, 11.), dieses an dem Untergange der Feindin seine Augen weiden. אֲבִיזְיוֹן] Steife Consequenz accentuirt das Wort nach אֲבִיזְיוֹן V. 8., während es ein Milra seyn sollte s. zu Am. C. 2. am Schlusse. — Zum Ausdrucke s. Jo. 2, 17. אֲבִיזְיוֹן] Die Masora merkt Verdoppelung des ו an, welche sich allerdings nach dem geschärften e-Laute fast von selbst bewerkstelligt. אֲבִיזְיוֹן] Wie Jes. 10, 6. mit — punctirt wegen engen Verbandes mit der folg. Vergleichung. — V. 11 ff. Der Prophet bestätigt die V. 9. ausgedrückte Hoffnung, und spricht die Voraussetzung der VV. 7—10. hier V. 13. (vgl. V. 4.) aus. Die Verbindung mit dem Vorhergehenden stellt sich durch die Bemerkung her, dass der Tag des Neubaus V. 11. auch der Zeitpunkt ist für die Vernichtung des Feindes V. 10.; doch hängt der 11. Vers mit dem vor. nicht enger, dgg. augenscheinlich mit dem 12. zusammen. — Es fällt zunächst auf der Wechsel des Geschlechtes in den Suffixen; aber die Mauern liessen an die Stadt, ein Femin., denken, nod V. 12. dgg. ist deutlich ein Subj. angeredet, welches Ziel des Weges, ein זָכָה, auf das hinzu man seine Richtung nimmt. Nun bedeutet זָכָה wirklich Ziel, bis zu welchem, aber nicht weiter (Hi. 14, 13.), gegangen werde; die Punctirer, scheint es, bezogen die Anrede auf זָכָה; jedenfalls sind nunmehr die beiden VV. auch innerlich verbunden. Angeredet finden wir den Zionberg (vgl. Jer. 50, 5. 4, 6.); und יִירוּשָׁלַם (vgl. יִירוּשָׁלַם 4 Mos. 16, 1., יִירוּשָׁלַם 4 Mos. 21, 9.), erklären wir nach Sir. 16, 20., wo διαθῆκα eine unpassende Uebersetzung. Das Ziel ist die Ortschaft dieser Mauern; und „fern ist das Ziel“ für von der Heimath weit Entfernte V. 12. Im Weitern ist für die Erkl. des 12. V. davon auszugehen, dass die Bestimmung „von Aegypten bis zum Strome“ wie vermuthlich Aegypten (vgl. Jes. 27, 12.) so auch Assur ausschliesst (vgl. 1 Mos. 10, 11. 2, 14.); während es von vorne scheint, in אֲשֶׁר לְפָנֶיךָ werde dieses Land miteingeschlossen (Sach. 10, 10. Jes. 27, 13.). Also schreiben wir nicht mehr, wie früher, זָכָה, finden im folg. Gliede wie Jes. 27, 12. gegen V. 13. den Kreis enger gezogen, und vermuthen, im letzten Vgl. werde diess nochmals geschehn sein. Und zum Meer vom Meer] Wenn im Satze

vorher die correlaten Glieder umgesetzt wurden, so wechselt nunmehr insofern die Form der Correlation, dass das Ende dem Ausgangspunkte vorangestellt wird. Die Worte entscheiden nun auch über *וְהָיָה* dahin, dass vor *וְהָיָה* aus nächster Nähe die Präp. *כִּי* fortwirke, während das Ende des Weges als dem Anfange gegenüberliegend bestimmt ist und den Art. trägt vgl. Jer. 12, 12. Man kann fragen, warum Micha nicht schon grösserer Deutlichkeit wegen *וְהָיָה* schreiben mochte; und nicht verdenken kann man es dem Syr., wenn ihm bei diesen Consonanten *וְהָיָה* (4 Mos. 20, 22.) einfällt. Wenn aber das engste Gebiet, so sollen die zwei Sätze vermuthlich dasjenige Palästina's abstecken; und so lässt sich das Mittelmeer und das todte mit dem Kinneret verstehen als West- und Ostgrenze (4 Mos. 34, 11. 12.). Im Süden ferner ist wirklich der Ilor Grenze gegen Edom (4 Mos. 20, 23.); und ein anderer Hor begrenzt Canaan nördlich (4 Mos. 34, 7.); 'es ist gemeint: von einem Berge (vorzugsweise = *הַר*) zum andern, und in Anspiel auf den bekannten *הַר* *וְהָיָה* wurde die Wahl des Ausdrucks getroffen. *וְהָיָה* und *sein wird* oder *werden wird* —] vgl. 2 Kön. 9, 37. Jes. 28, 4. u. s. w. Dass der Prophet meine, *vorher* solle das Land eine Einöde werden, erhellt schon aus V. 11.; und kein Leser konnte ihn missverstehen. Unnöthig also, *וְ* als blosser Copula und den ersten Mod. als Fut. exact. aufzufassen. *Ob der Frucht ihrer Handlungen*] vgl. Jes. 3, 10. Diese Frucht sind eben die Handlungen Jer. 17, 10. 32, 19. — V. 14—20. Nun legt der Prophet, vor Jahve tretend (vgl. Jer. 18, 20.), noch Fürbitte ein für sein Volk, deren Gewährung sein ahnender Geist vernimmt. Seine Hoffnungen erheben sich zu lyrischem Flug; und er schliesst mit einem begeisterten Gehete. — V. 14. *Mit deinem Stabe*] s. 3 Mos. 27, 32. Ps. 23, 4. 1. *Der du einsam bewohnest den Wald mitten auf Carmel*] Vermuthlich durch *לְבַד* (vgl. 4 Mos. 23, 9. 5 Mos. 33, 28.) gehandelt, verstand man *שֹׁכֵן* von Jahve's Heerde, dem Volke; und erklärte den Vers auch wohl nach 2 Chr. 26, 10. daraus, dass in den Tagen der Vorzeit, d. h. Usia's, die Juden am Carmel Gebietstheile und Weidgerechtigkeit besaßen! Allein 2 Chr. a. a. O. ist *קָרַעַת* das Appell.; auch befinden sich nur Ackerer und Winzer daselbst; und eine Heerde Usia's wäre nicht die aus menschlichen Individuen bestehende Jahve's. Die Juden wohnten nicht am Carmel, im Walde dort vollends nicht; und selbst bildliche Schafe wird kein besonnener Schriftsteller in den Wald treiben. Ist diese Erklärung falsch, so bleibt nur noch übrig, *שֹׁכֵן* wie 5 Mos. 33, 16. auf Jahve zu beziehen, wodurch für die Anrede auch der erforderliche Vokativ gewonnen wird. Gleich dem Gebirge Basan Ps. 68, 16., wie Horeh 1 Kön. 19, 8., war auch Carmel, nach dem Tabor der höchste Berg des Landes (vgl. *Crome's* Paläst. I, 48.), ein Berg Gottes, wo dieser in einsamer Majestät den heiligen Hain bewohnte. Deshalb lud auch Elias das Volk dem Jahve auf den Carmel vor 1 Kön. 18, 19.; und des (bildlos verehrten) Gottes Carmelus Orakel befragte noch Vespasian (*Tacit. hist.* 2, 78. *Sueton. Vesp.* C. 5.). S. im Uebr. Urgesch. der Phil. §. 172.

und Mover's Phönicier I, 670.; wogegen Ew. sich wieder ein „stilles geschütztes Häuflein wie eine Herde im Walde des schönen Carmel“ vorstellt. Zu צִיטל als hebräischem Appell. wäre צִי eigentlich ein Gegensatz Jes. 29, 17.; und vermuthlich befand sich der Wald auf dem Gipfel des bis dahin angebauten Berges. Aus Hoh. L. 7, 6. scheint diess hervorzugehen; beim Libanon war Solches der Fall Jes. 37, 24.; und gewöhnlich tragen ja allein die Gipfel der Berge noch Wälder. *Basan und Gilead*] Ostjordanland, das entvölkerte, wo zu Micha's Zeit keine Israeliten mehr lebten vgl. Sach. 10, 10. Micha freilich konnte auch das Land Ephraim nennen, allein im Bilde passender jene seit Phul und Tiglatpileser verödeten Gegenden, wo einst der vortrefflichen Weiden wegen (s. zu Am. 4, 1.) einige Stämme zurückblieben. — Vgl. Jer. 50, 19., überhaupt Ps. 28, 9. — V. 15. Antwort Jahve's. Kurz und inhaltschwer, knüpft sie von vorn herein äusserlich an צִיטל צִי an. Die Bitte des Propheten zu erfüllen, bedurfte es allerdings der Wunder, welche die Macht der Heiden brechen. Eben sie, wünscht der Prophet (vgl. V. 10.), sollen die Heiden schauen, und „von all ihrer Macht Schmach haben“, d. h. mit all ihrer Macht zu Schanden werden. Ohne Noth verlangt Ew. den Imper., אֲנִי אֶשְׁתֶּה לְפָנָיו. Da würde Jahve der aus Aegypten Ausziehende seyn; auch ist das Abgebrochene, Unverbundene der Rede dann nicht gerechtfertigt. — Richt. 18, 19. Hi. 21, 5. — 5, 16. — Ihre Ohren sollen ertauben vor dem „Donner seiner Thaten“ Hi. 26, 14., dem קֵל הַדָּמָם Jes. 33, 3. — Da Vers 17., welcher den 16. V. ebenmässig fortsetzt, von dem Seher selbst oder vom Volke gesprochen sein muss, so ist das Gleiche auch vom 16. V. anzunehmen. *Wie die Schlange*] vgl. 1 Mos. 3, 14. Jes. 49, 23. Sie werden vor Jahve, wie das Folgende zeigt, zum Zeichen der Unterwerfung sich zur Erde niederwerfen (Hi. 42, 6.). *Wie die Kriecher des Bodens*] d. i. Schlangen 5 Mos. 32, 24. Dem Verlangen der Concinnität entsprechend, verbindet die Accentuation die Worte mit dem Folgenden: Wie Schlangen, die man aus ihrem Verstecke treibt, scheu und zitternd hervorkriechen, so soll dieses „Otterngezücht“ bebend aus seinen Verschlüssen zu dem Sieger herausgehen; s. zu 4, 10., zu Ps. 18, 46. meine Anm. und vgl. Hos. 3, 5. אֲנִי אֶשְׁתֶּה] nicht אֲנִי אֶשְׁתֶּה, weil keine aus אֲנִי sich entwickelnde Folge. — אֲנִי אֶשְׁתֶּה] Vor Jahve. — Trunken vom Hinblick auf die göttliche Gnade, bricht der Seher in den Ausruf aus V. 18. Dass hier Micha auf die Bedeutung seines eigenen Namens anspielen wollte, wie Coccej. und Casp. (S. 20—32.) meinen, mag wohl sein; vgl. zu Mal. 1, 1. — Spr. 19, 11. — *Nicht hält er ewig seinen Zorn fest*] vgl. Ps. 103, 9. Das folgende כִּי übersetze man nicht *sondern*, vielmehr *denn* (er begnadigt gern). Vgl. übr. Ez. 18, 23. — Kraft dieser seiner Eigenschaft, ein gnädiger Gott zu sein, wird er sich unser wieder erbarmen (zur Constr. vgl. Hos. 14, 8.), und unsere Verschuldungen, die er als durch unser Unglück gebüsst ansehen will, auf ewig der Vergessenheit übergeben vgl. Jes. 43, 25. יִכְבֹּשׁ] er wird sie unterdrücken, eig. zum Zeichen der Nichtbeachtung unter

die Füße treten. — Du wirst ihnen gewähren לחם ימים, den Inhalt des Heilsbundes (4 Mos. 25, 12.), den du ihnen verliehen (לחם) hast vgl. Jes. 55, 3. לחם hier = *erzeugen*, zu geniessen geben (Hoh. L. 7, 13.). Dem „Jakob“ folgend steht auch Abraham statt seines Geschlechtes Jes. 41, 8. „welche du diesen unseren Vätern zugeschworen hast“. — Im Allgemeinen hat der Schluss Aehnlichkeit mit dem bei Hosea 14, 2 ff.

N A H U M.

VORBEMERKUNGEN.

1.

Dass von den Assyern Juda früher mit Krieg überzogen worden, ist 2, 1. vorausgesetzt; der erste betreffende Kriegszug aber, dessen die Geschichte gedenkt, ist der verunglückte Sanheribs 2 Kön. 18, 13 ff. Mithin fällt das Orakel Nahums innerhalb des Zeitraumes von Hiskia's 14. Regierungsjahre an abwärts; aus dem Rückblicke aber auf die Eroberung No-Amons 3, 8—10. würde sich ein viel späterer *terminus a quo* ergeben, wofern die Echtheit dieser VV. nicht Bedenken unterläge. Der Prophet droht dem assyrischen Reiche mit seiner Hauptstadt den Untergang. Der Beschluss über Ninive ist bereits gefasst 1, 14.; die Feinde ziehen heran 2, 2., stellen sich in Schlachtordnung 2, 4.; und mit einer Zuversicht, die keinem Zweifel Raum lässt, erwartet Nahum eine Belagerung (2, 2. 3, 14.) und endliche Zerstörung Ninive's. Die Sicherheit seines Tones, ja, dass er eine so ungeheure Umwälzung des Bestandes überhaupt zu hoffen wagt, muss sich aus den Zeitverhältnissen, aus der gegebenen Weltlage erklären; aber erst, seit Cyaxares in Medien herrschte, gewannen die Dinge eine entsprechende Gestalt. Der Angriff des Phraortes (*Herod.* 1, 102.) reicht zur Motivirung nicht hin. Die Assyrier vertilgten ihn und sein ganzes Heer; der Hauptstadt selber, welche *Ewald* ernstlich belagert werden lässt, scheint Gefahr damals nicht so nahe gerückt zu sein; und die Kunde dieses Krieges verbreitete sich vielleicht gleichzeitig mit der von seinem Ausgange, wofern anders Nachricht davon bis gen Vorderasien gelangt ist. Der Feldzug des Pharaos Necho (2 Kön. 23, 29.) eignet sich zur Veranlassung unseres Orakels noch weniger. Juda, statt wie früher von Assur, jetzt von den Aegyptern niedergeworfen, überschwemmt und gebrandschatzt, konnte nicht ermahnt werden, sich zu freuen, weil Assyrien es nicht mehr bekriegen werde 2, 1. Auch scheint für die Feinde bei Nahum der Tigris kein Hinderniss zu sein, sondern dieselben dürften vielmehr von Osten kommen 2, 7.; und die wenigstens wahrscheinliche Erwähnung von Sichelwagen (zu V. 5.) schliesst eine ägyptische Streitmacht aus. Uebrig bleiben dergestalt nur die beiden um wenigstens 28 Jahre auseinander liegenden Belagerungen durch Cyaxares, von welchen die letztere mit Ninive's Zerstörung endigte (*Herod.* 1, 103. 106.). Auf eben diese lässt sich die Schrift Nahums in keiner Weise beziehen. Sie gedenkt nur Eines Feindes 2, 2. 4.;

nirgends deutet sie auf die Chaldäer, welche doch nach dem richtig beurtheilten *Ctesias*, nach *Alex. Polyhistor* und *Abydenus* (*Euseb. chron.* S. 44. 54. vgl. *SynceLL.* S. 396. Dind.) bei der zweiten Belagerung mit den Medern zusammenwirkten. Nicht zweimal, heisst es 1, 9., soll die Bedrängniss kommen. Hätte nun Nahum, als sie eben das zweite Mal kam, geschrieben, so müsste stehen: nicht dreimal u. s. w. Endlich war zur Zeit der zweiten Belagerung alle Besorgniss Juda's vor den Assyriern längst verschwunden, und hatte sich dagegen von einer anderen Seite her in vollem Maasse verwirklicht. Die zweite Belagerung kann nämlich schlechterdings nicht vor d. J. 603. begonnen haben. Aus *Herod.* 1, 214. und dem Kanon des *Ptolemäus*, welcher den Cyrus bis zum J. 529. noch 9 Jahre über Babylon herrschen lässt, erhellt, dass Cyrus i. J. 558. den Thron bestiegen hat. Also wurde Astyages i. J. 593., und Cyaxares i. J. 633. König (*Herod.* 1, 130. 106.), so dass die zweite, 28 Jahre nach der ersten unternommene, Belagerung frühestens i. J. 605. möglich wäre. Allein damals, nach der Schlacht bei Carkemisch i. J. 606. (*Jer.* 46, 2.), war der Chaldäer auf der Verfolgung der Aegypter begriffen (*Jer.* 36, 9. vgl. 35, 11. 1.), welchen er bis an ihre Grenzen, auch Juda unterwerfend, nachzog 2 Kön. 24, 7.; und noch i. J. 604., als sein Vater starb, stand Nebukadnezar mit seinem Heere in Vorderasien (*Beros.* bei *Joseph.* g. Ap. 1, 19. *Archäol.* X, 11. §. 1.). Offen bliebe es nun, die Belagerung, welche nach *Ctesias* in's dritte Jahr dauerte, vor oder nach dem Feldzuge gegen Jojachin anzusetzen; aber ein mit Jojachin Weggeführter, welcher um das Jahr 604. noch in der Heimath gegen Tyrus geweissagt hatte (*Jes.* 23, 1—14.), bespricht Ninive's Fall *Jes.* 24—27. als das grosse Ereigniss des Tages. Die erste Belagerung, auf welche sich Nahum allein beziehen kann, fällt nicht nach 621., und, wenn *Ctesias* die Dauer der zweiten richtig angibt, nicht nach 623.; sie wird, da im 4. Jahre Zedekia's die Strafe Assurs bereits der Geschichte angehört (*Jer.* 50, 18. zu *Jer.* S. 391.), bis z. J. 627. hinaufzurücken sein.

2.

Wenn aus einer Zeit vor dem kriegerischen Auftreten der Chaldäer auf eine Eroberung No-Amons zurückgeschaut wird, so erhellt nicht, von welchem andern Volke, als von den Assyriern selbst die Stadt ein solches Schicksal erleiden konnte. Nach Anleitung von *Jes.* C. 18. möchte man leicht glauben, dass damals ein assyrisches Heer bis nach Oberägypten vorgedrungen sey; und dieses sodann hätte sich der Hauptstadt bemächtigt. Allein in diesem Falle dürfte, Ninive anredend, Nahum der Assyrierin nicht erzählen, was von ihr selber ausgegangen war, ohne diess im mindesten nur anzudeuten; der Vfr. spricht 3, 10. durchaus so, wie wenn ein anderer Feind der Stadt No-Amon solches Geschick bereitet hätte. Verhält sich diess richtig, so sollte wohl ein Anderer, ein Späterer, die betreffenden Worte geschrieben haben. Das Umschlagen der 3. in die 2. Person 9^b. muss stören, da VV. 8. 11. diese 2. Person vielmehr Ninive ist; wenn

aber das kleine Redestück V. 8—11. zuerst selbständig war, so erscheint Anrede 9^b. begreiflich. Das erste Cap. hat 13, das zweite 14 Vv., das dritte 19; wenn wir aber No-Amom (V. 8—11.) herausnehmen, so besteht es aus ihrer 15. Vers 11. würde noch hinzugehören, indem נא-נא sich als Correlat zu נא-נא V. 10. stellt; und dgg. eignet V. 12. כל-טוביך wohl dem Selben, der כל-ראיך V. 7. geschrieben hat. Vers 11^b. ist matt; und נבטא soll, wie es scheint, אבטא des 7. V. wiederherstellen. Erwägen wir nun ferner, dass נבטא 7^a. nicht vorbereitet ist, während z. B. ספךר Jes. 51, 21. sich auf Vv. 17. 20. stützt, sowie die Wiederkehr der Formel „an jeder Strassenecke“ Jes. 51, 20.: so werden wir nun auch Jes. 51, 19. mit V. 7. hier zusammenbringen und urtheilen: diose Worte Nahums riefen einem Leser die Parallele Jes. 51, 19. und mit ihr den ganzen dortigen Zusammenhang ins Gedächtniss zurück; und mehrfach nach dem Vorbilde von Jes. 51, 17—21. bequeme er sodann seinen Einschub. Unser Vfr. ist also jünger, denn Jesaja II: ganz recht, wenn Klagl. 2, 19. נטא gesagt wird, steht Jes. 51, 20. dafür נטא, hier endlich V. 11. נטא; und kannte Ezechiel den Nahum (s. Vorbm. 4.), so hat unser Schreiber auch Ezechiel gelesen: der Anstoss V. 9^b. erinnert an die Versausgänge Ez. C. 27., und Ez. 30, 5. dürfte der Vfr. von V. 9. noch לטא anstatt נטא gesehen haben. Nun betonen wir auch, dass נטא V. 9. nicht wie V. 3. 2, 10. mit einem Folg. in Verbinde steht, erkennen in נטא V. 9., dem adverbialen Accus., einen spätern Syriasmus (vgl. טפא z. B. Barhebr. H. Dyn. p. 37.), und merken es an, dass das „Besserseyn, als ein Anderer“ hier nicht wie Am. 6, 2. gemeint ist, sondern wie Richt. 11, 25. in einem Abschnitte (V. 11—28.), welchen gleichfalls ein Diaskeuast eingesetzt hat. — Ueber die Zeit und den Urheber der Eroberung No-Amoms s. zu C. 3, 10. die Erkl.

3.

Ueber die Heimath des Nahum stehen sich hauptsächlich zwei Ansichten gegenüber. Entweder findet man sie in Elkosch (القوش), einem Dorfe unfern von Mosul und dem alten Ninive am östlichen Ufer des Tigris — Assemani (bibl. or. I, 525. vgl. III, 1, 352.) und Niebuhr (Reisen II, 352.) berichten, dass noch zu ihrer Zeit daselbst das Grab Nahums von Wallfahrern besucht wurde —; oder aber man macht ihn, hauptsächlich auf Hieron. sich stützend, zu einem Galiläer; s. den Prolog zu seiner Auslegung des Nahum: — *quum Elcesi (Helcesi, Elcese) usque hodie in Galilaea viculus sit, parvus quidem et vix ruinis veterum aedificiorum indicans vestigia, sed tamen notus Judaeis et mihi quoque a circumducente monstratus.* Dieser Aussage gegenüber geht den Zeugnissen für das assyrische Elkosch hinreichend hohes Alter und Glaubwürdigkeit ab. Die jüdische Punct. und die des Syrrers kann denselben nicht beigezählt werden, und noch weniger die Uebersetzung des Chaldäers (נחום נטא im gedruckten Texte, נחום נטא nach Jarchi's zweifelhafter

Angabe); denn die Ableitung von נָבִי und demgemäss Schreibung נָבִיָּא war, wenn anderweitige Kenntniss mangelte, durch die grammatische Analogie (vgl. הָרִיָּא, הַיָּמָא und הַזִּיָּא) zunächst gelegt; und mithin muss, wer נָבִיָּא las, wenn es auch ausser jenem assyr. Elkosch kein anderes gab, doch nicht nothwendig jenes im Sinne gehabt haben. Dann aber ist es auch ganz begreiflich, wenn die Unwissenheit der späteren Nachkommen den Aufenthalt des Mannes, der gegen Ninive geweissagt, in Ninive's Nähe vermuthete. Auch ein Grab des Jona wird bei Ninive gezeigt; und dem des Nahum folgte der Name Elkosch für das dabei entstehende Dorf nach. Wofern anders nicht der Zufall spielte! Ferner sind die Exulanten nicht nach dem eigentlichen Assur (Aturia, Adiahene), woselbst südlich vom Chabor dieses Alkosch liegt, sondern gen Gozan u. s. w. verbracht worden (2 Kön. 17, 6.); wogegen Tob. 1, 10. 7, 3. u. s. w. nichts beweist. Auch deutet in dem Orakel selbst keine Spur auf ein Wohnen des Vfs. in Assyrien; und die Stelle 1, 4. eher auf Palästina. Die Schilderungen 2, 4. 5. 3, 2. 3. verrathen keinen Augenzeugen, sondern beweisen nur für eine lebhaftes Phantasie; C. 2, 14. deutet einen Bewohner der Provinz und nicht eben Nähe des Königshofes an; und 2, 7. thut keine genauere Ortskenntniss dar, als man sie von der berühmten Stadt wohl in ganz Vorderasien hatte. Endlich wäre Nahum, wenn dort sesshaft, mit seinen Landsleuten der grössten Gefahr und Noth ausgesetzt gewesen, indem zu Elkosch und in der Umgegend sich das feindliche Heer gelagert hatte. Seinen gerechten Unwillen, sein Hoffen auf das ergehende Gericht hätte Zagen und Bangigkeit für die eigene Person durchkreuzen müssen vgl. Jes. 21, 3. 4. So unbesorgt und ungetheilt sich seiner Freude hingeben konnte nur ein Solcher, der die Katastrophe aus grösserer (vgl. Jes. 24, 14—16.) oder geringerer (Jes. Cap. XIII. XIV.) Entfernung gefahrlos mit ansah.

Das an sich unverdächtige Zeugniss des Hieron. wird unterstützt durch das Vorkommen einer galiläischen Stadt Καπαρναούμ (Capernaum, נָחֻם נָבִי in der Peschito und z. B. Midrasch Kohelet fol. 89. c. 2.), d. i. *Dorf des Nahum*. Die Deutung *Stadt des Trostes* ist, da נָחֻם nur als Eigennamen vorkommt, und als Appellativ nur wie נָחֻם ein Adjectiv, nicht aber des Sinnes von נָחֻם oder נָחֻם sein könnte, sicherlich falsch. Der Ort hat diesen Namen von einem irgendwie bedeutenden Mitbürger erhalten, welcher der zu des Titus Zeit lebende Nahum der Meder (Baba batra 5, 2. Sabb. 2, 1. Nazir 5, 4.) nicht gewesen ist. Weiter nämlich lässt sich für נָחֻם (wie נָחֻם) mit *Delitzsch* anführen der Ketzernamen Ἠλῆξ, Ἐλκεσαῖος d. i., wie syrisch das Adj. נָחֻם, dessen Meinung aus Einerleiheit Capernaums mit Elkesa klar wird. Wenn Jesus, anknüpfend an Jes. 61, 1., was Lukas C. 4, 18. vermischt, sich selber (Job. 14, 16.) einen Paraklet nennt, so nahm er seinen Sitz (vgl. Matth. 9, 1.) im „Dorf des Trösters“ vermutlich dieser Bedeutung des Namens halber; und es scheint nun auch Elkesai für נָחֻם gelten und den andern Paraklet bezeichnen zu sollen. Ob die Sampsäer (d. i. die Elkesaiten) wie Manes Christum aus der Sonne, wie Marcion auf Capernaum

herabsteigen liessen, bleibt allerdings zweifelhaft. — Schliesslich ist noch die Schwierigkeit zu beseitigen, dass damals, als nach unserer Ansicht Nahum lebte, die 10 Stämme längst in das Exil geführt waren. Wir werden diese Wegführung nicht als eine vollständige zu denken haben. Eine solche der Juden beabsichtigten auch die Chaldäer nicht (2 Kön. 25, 12.); und nach dem Abzuge der Assyrer mochten sich Flüchtlinge sammeln und zurückkehren vgl. Jer. 40, 12. In der That finden wir zur Zeit der Maccabäer und des N. Test. in Galiläa Brüder der Juden, welche Letzteren ebenso nahe, als die Cuthäer ihnen fern standen, und welche man wegen ihrer nationellen Eigenthümlichkeiten für Reste des Zehnstämmevolkes, oder für sehr frühe, vielleicht bald nach der Auflösung des Staates, angesiedelte Judäer zu halten berechtigt ist.

4.

Erhält so Nahum seine besondere Stellung seitwärts angewiesen, so wird uns manches Eigenthümliche seines Ausdruckes weniger fremden. Wir rechnen hieher die Schreibung שׁוּר (Hi. 9, 17. gehört nicht hieher) 1, 3., die Aussprache שׁוּר (vgl. Jos. 24, 19. und נָשׁוּר 21, 11.) und שׁוּר 1, 2. 3, 8., die Form des Suffixes der 2. Person 2, 14. und der dritten 1, 13. 2, 4. vgl. Hab. 3, 10., die Bedeutung von שׁוּר 3, 6. u. s. w. Als einen verhältnissmässig späten Schriftsteller gibt er sich z. B. durch 2, 11. zu erkennen. So wie hier erscheinen die Wurzeln שׁוּר und שׁוּר wieder combinirt nur Jes. 24, 1., in einer noch späteren Stelle. Wie deun Pilpel später stets häufiger erscheint, so findet sich שׁוּר (vgl. שׁוּר V. 5.) nur noch Jes. 21, 3. Ez. 30, 4. 9.; und das letzte Versglied ist fast wörtlich aus Jo. 2, 6. entlehnt. Ebenso konnte offenbar erst später שׁוּר 2, 3. ansser der Verbindung mit שׁוּר transitiv gebraucht werden; שׁוּר (2, 2.) im Sinne von munificio kennt erst die Chronik. Nicht selten trifft Nahum mit Jeremia (s. zu 2, 5. 3, 19.), besonders mit dem Or. gegen Babel zusammen vgl. 3, 13. 17. 2, 13. 14., und berührt in dem letzteren Verse und 3, 5. auch den Sprachgebrauch Ezechiels 38, 3. 39, 1. 29.; wogegen z. B. Jes. 52, 7. von Nah. 2, 1. abhängen mag. Das Bild von der Buhlerin 3, 4. ist nicht völlig so wie Jes. 23, 15 ff. angewandt; שׁוּר aber 3, 10. steht ganz so, wie nur noch Jes. 23, 9. Auch ist Nahums Hebraismus theilweis unrein. שׁוּר 3, 17. ist wohl gar nicht semitisch; שׁוּר V. 4. steht in arab. Bedeutung, שׁוּר 2, 8. in syr.; und auch שׁוּר 3, 2. (nur noch Richt. 5, 23. im Liede der Deborah) ist vermuthlich ebenfalls ein Syriasmus. Diese Erscheinungen aber erklären sich genügend, wenn die Heimath der Debora auch Nahums Vaterland war, ein zum Theil von Nicht-israeliten bewohntes, und gegen Syrien Grenz-Land.

Commentationes geographicae. Particula I. De Nino urbe animadversiones tres. Scripsit Fr. Tuch etc. Accedit tabula lapidi in scripta. Lipsiae. 1845.

Cap. I, 1.

Ueberschrift. Sie sagt zunächst, gegen Wen das Orakel gerichtet, sodann in Appos., von Wem es ausgegangen sei. Sie dem Propheten selbst abzusprechen, dafür fehlt hinreichender Grund; aber auch bei Annahme der Uneclütheit können ihre Aussagen dennoch sämmtlich wahr sein. *Der Ausspruch über Ninive*] vgl. Jes. 13, 1. Sach. 9, 1. Hab. 1, 1., נבא 2 Mos. 20, 7., und die über den Begriff entscheidende Stelle 2 Kön. 9, 25. *Die Offenbarungsschrift des Nahum* von E.] חיון ist zugleich Genetiv und auch Stat. constr.; נבא hängt von חיון ab vgl. Jes. 2, 11. Jos. 19, 29. Ez. 34, 14. חיון] תבא 'Ελκεσάου LXX, *Elcesaei Vulg.*; s. d. Vorbem. 3.

V. 2—14.

Jahve übt Rache an seinen Feinden; und so wird auch dieser sein Feind dem Verderben nicht entgehn.

Die ganze Schrift enthält nur Ein Orakel, in welchem sich jedoch Fugen erkennen lassen, die von der Capitelabtheilung richtig bezeichnet sind. — Cap. I. Jahve, der rächende Gott, welcher, obwohl langmüthig, nichts ungestraft lässt, der Allmächtige, welchem Niemand widerstehen kann, wird die Stadt zerstören, aus welcher sein Feind hervorgieng; er wird dessen Joch von Israels Nacken hinwegnehmen, und ihn trotz allem Widerstande vertilgen. — VV. 2. 3. Sehr schön beginnt Nahum mit einer allgemeinen Sentenz, welche, dem Ganzen unterbreitet, schon ungefähr was kommen werde errathen lässt. Er schildert den Jahve nach denjenigen Eigenschaften, durch welche jetzt Ninive's Untergang herbeigeführt wird. *Ein eifernder Gott*] In Verbindung mit נבא an die Spitze gestellt, drückt נבא nicht den Eifer in der besonderen Beziehung für ausschliessliche Geltung seiner Person (2 Mos. 20, 5.), d. h. die Eifersucht aus, auch nicht denselben für sein Volk und Land (Jo. 2, 18.), sondern besagt allgemein: er sei reizbar, bleibe nicht stumpf und gleichgültig für ihm widerfahrene Beleidigungen. Deshalb eben nimmt er dann auch Rache (Ps. 94, 1. Offenb. 6, 10.). In der Fortsetzung aber erscheint נבא wieder als נבא בל (Spr. 29, 22. 22, 24.), als welcher Zorn in sich trägt, den er ergiessen kann, welchen er gegen seine Feinde hegt und nährt (vgl. Jer. 3, 5.), und endlich über sie ergiesst Jes. 59, 18. In der zweiten Versh. erhält נבא eine bestimmte Richtung;

und in **וְיָסַח** vollendet sich jenes **יָסַח**; er ist reizbar, fasst Zorn und bewahrt diesen. Sofort an **וְיָסַח** schliesst sich V. 3. **אֵין אֵין** an, eig. *sich verlängern* des Zornes, dessen Zorn es lange macht, bis er ausbricht. **וְיָסַח** als Partic. intr. drückt das Werden aus (s. zu Hos. 4, 14.). Dass Jahve langmüthig sei, stand desshalb, weil er, der Rächer, in diesem concreten Falle Langmuth bewiesen hatte, ausdrücklich zu erwähnen. *Und gross an Kraft*] vgl. 4 Mos. 14, 17. **וְיָסַח** ist besonders auch die Kraft, welche sich in der Geduld, im Ausharren zeigt Hl. 6, 11. 12. Seine Langmuth ist moralische Kraft, und nicht etwa aus physischer Ohnmacht zu erklären. Vgl. übr. 4 Mos. a. a. O. V. 18. — Mit der zweiten Versh. verlässt der Vf. die Entwicklung der Begriffe, um die Erscheinung des Rächers Jahve zu schildern. **וְיָסַח** Sein Weg machen, sein Wandeln. Vgl. übr. Am. 1, 14. und zum Schlusse Ps. 18, 10. — VV. 4. 5. Fortsetzung. Jene **וְיָסַח**, die Erscheinung Jahve's, nach ihrer Wirkung und dem Eindrucke, den sie hervorbringt. Durch **וְיָסַח**, Appos. zu den Suffixen oder zu **וְיָסַח** V. 3., hängt der Vers mit V. 3. auch äusserlich zusammen; in der 2. Versh. aber gibt die beflügelte Rede den Bezug des Geschehenden auf den Urheber auf, und stellt ihn V. 5. in anderer Art wieder her. *Er schilt das Meer*] nämlich mit seiner Donnerstimme. **וְיָסַח** ist aber nicht bloss *ἐκτομῆς* (Luc. 8, 24.), sondern, wie seine Folge, das Vertrocknen, zeigt, synonym mit **וְיָסַח** Jes. 11, 15, vgl. Marc. 11, 21. Das Partic. zeigt, dass der Vf. nicht jene einmal geschehene Vertrocknung des Schilfmeeres meint; wohl aber möchte sie die Aufnahme dieser Hyperbel unter die übrigen Züge des Gemäldes veranlasst haben vgl. Ps. 106, 9. Sonst liesse sich vom Sturmwinde (2 Mos. 14, 21.) nur etwa sagen, dass er das Meer von der Küste zurücktreibe, dieselbe trocken legend, und wasserarme Bäche vollends versiegen mache; in Wahrheit tritt die Beziehung auf das Gewitter erst V. 5. deutlich hervor. **וְיָסַח** kann nicht schon von einer blossen Entblätterung der Bäume durch den Gewitterwind gesagt werden; und „alle Ströme macht er versiegen“ deutet augenscheinlich auf eine Dürre (Jo. 1, 20. 1 Kön. 17, 7. 18, 5.), ein bekanntes Zeichen des göttlichen Zornes V. 6., in Folge deren Wälder und Wiesen Basans und Carmels, und was auf dem Libanon üppig sprosst (s. zu Hos. 14, 7. 8.), verwelkt. **וְיָסַח** für **וְיָסַח** vgl. Klagl. 3, 33. 53. — Nachdem V. 4. mehrere Berge genannt worden, fährt der Vf. fort: *Berge erbeben vor ihm*; aber weder dieser Zug, noch irgend ein anderer des 5. V. ist aus dem seltenen Phänomen des Erdbebens, sondern ganz wohl vom Gewitter zu erklären; vgl. Ps. 29, 6. 18, 8. und zu Mich. 1, 4., woselbst **וְיָסַח**, geschweige **וְיָסַח** hier, nicht für ein Erdbeben beweist. *Die Erde erhebt sich*] Sie scheint aufzubeben **וְיָסַח** (vgl. Jes. 13, 13.), indem von den heftigen Donnerschlägen der Boden zittert Ps. 29, 8. Nur das *Targ.* denkt an **וְיָסַח**, unpassend und, da die intransitive Bedeutung von **וְיָסַח** auch durch Hos. 13, 1. Hab. 1, 3. gesichert wird, ganz unnöthig. — V. 6—8. Vor solchem göttlichen Zorne, der in seinen Wirkungen verheerendem Feuer gleicht (5 Mos. 4, 24.), der selbst Felsen

sprengt (Jer. 23, 29.), kann Niemand bestehen (Jer. 10, 10.); allein er wendet sich nicht wider die Frommen. Vielmehr Jahve kennt die Seinen und entzieht sie der Gefahr, während er über seine Feinde in vollem Maasse Verderben ausschüttet. נִכְרַם Der ausbrechende göttliche Zorn wird häufig mit einem Feuerregen verglichen (Jer. 7, 20. 2 Chr. 34, 25. s. *Movers*, die Chronik S. 247.); נִכְרַם ist Assonanz zu נִכְרַם, welches Niphal den 2. Mod. vom intrans. Kal borgt. — Von den stärksten Ausdrücken V. 6. und V. 8. eingefasst, tritt der Gegensatz des 7. V. in desto helleres Licht. Zu seiner Aussage selbst vgl. Ps. 34, 9. 46, 2. Jer. 16, 19. — Durch den zu V. 7. gegensätzlichen Inhalt des 8. V. und durch das parallele „seine Feinde“ erhält das Suffix in נִכְרַם eine deutliche Richtung. Es bezieht sich mit dem in סֶדֶד V. 11. auf das gleiche Nomen, Ninive, die Stadt der Feinde Jahve's. Ihr „Ort“ kann nicht der Platz, auf welchem sie steht, sein; denn nicht diesen, sondern was auf ihn erbauet ist, die Stadt will Jahve „alle machen“ (Jer. 30, 11. = נִכְרַם; Jer. 9, 15.). Ninive selbst, als Königin (2. 8. 3, 4.) personificirt, wird von ihrem Königssitze unterschieden. Letzteren wird Jahve weglegen (2 Kön. 21, 13.), durch „überschwemmende Fluth“ d. h. durch ein feindliches Kriegsheer vgl. Jes. 8, 8. 28, 15. — Vgl. Spr. 13, 21. — V. 9—11. Thorheit mithin ist es, sich gegen Jahve aufzulehnen, der, auch den stärksten Widerstand bezwingend, geradezu vertilgt; aber Ninive hat einen solchen Feind Jahve's hervorgebracht. „Seine Feinde“ V. 8. werden V. 9. sofort angeredet. Was sinnet ihr wider Jahve?] So die LXX, Vulg. Syr., ohne Zweifel (vgl. V. 11.) richtig, indem מִלּוּ statt לְ auch sonst häufig eintritt, und in Bezug auf (מִלּוּ) Jahve dessen Feinde nur Solches sinnen, was gegen (לְ) ihn ist. Falsch Rosenm. und O. Strauss: was haltet ihr von Gott? Glaubt ihr, er könne seine Drohung nicht verwirklichen? Unrichtig aber auch J. H. Mich.: quid excogitabitis adversus dominum (nämlich um ihm zu widerstehen)? מִלּוּ עַל מִלּוּ drückt nicht aus: einem Angreifer entgegen für sich, zur Vertheidigung etwas ersinnen, sondern bezeichnet wie V. 11. stets den offensiven Plan oder die positive feindliche Gesinnung. Das Vorhandensein einer solchen Seitens der Feinde muss der VI. voraussetzen; er fragt nur noch, was für (vergebliche, zu ihrem eigenen Verderben ausschlagende) מִלּוּ sie wohl hegen. Wegen des allgemeinen Charakters der Frage, welche an gewesene und künftige Feinde aller Orten ergeht, alle möglichen מִלּוּ wider Jahve umfasst, ist auch die Punct. als Steigerungsform richtig. Nicht wird zweimal eintreten die Drangsal] Das soeben mit Nachdruck wiederholte er mach's aus entscheidet, dass hier die Meinung dahin geht, die Verhängung einer zweiten Drangsal werde unnöthig werden vgl. V. 12. 1 Sam. 26, 8. 2 Sam. 20, 10. אִרְסָם vgl. z. B. 2 Sam. 12, 11. צִירָה ג. V. 7. Jer. 4, 31. 6, 24. Andere: non resurget iterum inimica (vgl. 1 Sam. 1, 6. Jer. 51, 64.), wie nämlich nach der ersten Zerstörung durch Arbaces! Allein מִלּוּ würde dann entweder ganz fehlen, oder durch שִׁנָּה ersetzt sein. צִירָה stände in sehr seltenem Sinne und liesse die Be-

stimmung durch ein Suffix vermissen; und im Uebr. ist eine solche frühere Zerstörung Ninive's nicht bewahrheitet. — מְבִיטִים an מְבִיטִים anklingend zeigt zugleich, dass letzteres מְבִיטִים nicht die Appos. ist. *Wie Dornen verschlungen*] so dass ihnen fast nicht beizukommen ist. Die Vergleichung der Feinde mit Dornen (vgl. 2 Sam. 23, 6. Mich. 7, 4.) erscheint um so passender, weil die Dornen ein Brennmaterial sind Pred. 7, 6. יָרִי Richtig J. H. Mich.: eo usque, ut spinas perplexitate aequent vgl. 1 Chr. 4, 27. 2 Sam. 23, 19. Und gleich ihrem Nass genetzt] מְבִיטִים bedeutet Wein (Jes. 1, 22., zu Hos. 4, 18. vgl. 1 Sam. 1, 14.). Die Wurzel, mit מְבִיטִים einlauchen verwandt,

lautet arab. صَبَح, wovon صَبُوح der Morgentrunke und صَبَح

das (den Himmel färbende) *Morgenroth*; man sagte מְבִיטִים Jes. 56, 12., und also noch eher מְבִיטִים, so dass der מְבִיטִים ein מְבִיטִים werden kann. Von den Trinkern zugleich ausgesagt, hat dieses Partic. intransitiven Sinn, wie etwa מְבִיטִים, neben מְבִיטִים (Spr. 23, 21.) stehend, wie מְבִיטִים z. B. Luc. 16, 19. neben מְבִיטִים Richt. 14, 14.; es vereinigt in sich das *getrunken* und *betrunken*. Das Wort ist durch מְבִיטִים herbeigeführt, und am Hofe Sardanapals, in der Schwesterstadt Babylons Völlerei und Schwelgerei zu denken, war nahe gelegt. Für die Richtigkeit dieser Erklärung bürgt der Gegensatz קָשָׁה יָבֵשׁ (Hi. 13, 25.); der Vf. sagt: seien sie auch wie Dornen verschlungen, und — fügt er witzig hinzu — so nass wie ihr Wein selber, so werden sie doch wie dürre Stoppel (vom Feuer) verzehrt. מְבִיטִים Adverb. wie Jer. 12, 6.; kraft מְבִיטִים V. 10. ist es soviel als מְבִיטִים, vollends, nicht = מְבִיטִים Jes. 9, 11. Aus dir gieng hervor] nicht gerade: aus deinen, der Stadt, Thoren; sondern: du, die Königin Ninive, hast ihn geboren vgl. 1 Mos. 17, 6. Die Participien sind nicht nothwendig auf einen Bestimmten, Sanherib oder eher Salmanassar, zu restringiren, sondern umfassen die geschichtlich bekannten Mehreren, denen das Präd. zukommt. — V. 12—14. Jahve hat es gesagt, dass er Ninive vernichten, und dergestalt dessen auf Israel lastendes Joch zerbrechen werde. Die Erwartung, welche VV. 9. 10. der Prophet in eigenem Namen aussprach, bestätigt hier Jahve im Orakel. In seiner ersten Hälfte läuft Vers 12. dem 10., in der zweiten dem Schlusse von V. 9. parallel. Ihr Hinderis (Jes. 16, 14.) wird für den Jahve kein Hinderniss sein. Und also zahlreich] dergestalt, weil eben vollzählig. מְבִיטִים So (indem d. h. obgleich ihrer viel sind) werden sie weggeschoren. Zu Grunde liegt in מְבִיטִים noch das Bild von der Stoppel V. 10., wie ja ähnlich מְבִיטִים auch von der Wiesen-schur gesagt wird. מְבִיטִים Also abgeschnitten, fliegt die Stoppel davon vgl. Jer. 13, 24. Jes. 40, 24. Dieses מְבִיטִים nun wird unmittelbar durch מְבִיטִים fortgesetzt, das sich somit als erster Mod. mit Vav rel. gleichfalls auf die Zukunft bezieht. Also ist hier Israel noch nicht angedet; diess geschieht erst V. 13., wo durch מְבִיטִים ein anderer Act ausdrücklich als gleichzeitig eingeführt wird; und die Worte sind nach V. 9. zu erklären: ich züchtige dich, so zwar, dass ich dir die

Züchtigung als unnöthig nicht wiederhole; *Frähn*: *infigam tibi ictum, quem non erit opus repetere*. Die Copula bleibt bei solchem Stillstand der Rede gewöhnlich weg. — V. 13. wendet sich der Vf. deutlich an das unterdrückte Israel, welches billig als Weib gegenüber dem Manne, dem Assyrer, erscheint. *משור* rechtfertigt die Punctuation *מְשֹׁרָה* V. 14., von welchem sich V. 13. mit Recht *עלִיךְ* als Feminin trennt. Da 2, 1. *לְנִבְיָא*, nicht *לְנִבְיָה* gesagt (vgl. Jer. 30, 8. mit Sach. 9, 8.), und Juda C. 2, 1. zuerst in Anrede genannt ist: so spricht der Vf. hier V. 13. nicht zu Juda, sondern dem geschichtlichen Verhältnisse gemäss zu dem Zehnstämmevolk, welches als Slave im Exil schmachtete. *משור* LXX und *Fulg.* lesen *מְשֹׁרָה* (s. z. B. 4 Mos. 20, 11. und vgl. Jes. 14, 29. 9, 3.); allein unpassend würde dergestalt der Stecken auf Israel liegen oder haften. *מְשֹׁרָה*, wie auch die aram. Ueberss. lesen, rechtfertigt sich durch Ez. 34, 27. 3 Mos. 26, 13. vgl. Jer. 30, 8., in seinem Suff. durch *מְשֹׁרָה* 2, 4. Auch *מְשֹׁרָה* bedeutet geradezu *Joch* z. B. Jer. 28, 10. — Mit *יָצִי* wird in der Zeit zurückgegangen, und *וְ* ist einfache Copula vgl. 2 Kön. 8, 10. 1 Mos. 28, 6. 15, 6. *יָצִי* steht hier nicht nach der Regel, sondern nachdrücklich voran, für: *יָצִי מִן הַיָּד הַזֶּה* nämlich irgend ein *יָצִי*, der deinen Namen trüge; vgl. Jes. 14, 20. — Die Accente verbinden *אֲשֶׁר* mit dem Vorhergehenden; und mit den aram. Ueberss. lassen *Münster*, *Drus.* *Rosenm.* den Vf. sagen, Jahve wolle den Tempel des Assyrs zu dessen Grabe machen; *Vatabl.* *Clarius*, *Grotius* ähnlich. Wegen Jes. 37, 38. Allein der hier Weissagende lebte nach Sanherib; dieser wurde im Tempel wohl getödtet, aber schwerlich begraben; auch steht hier nicht *אֲשֶׁר*. Es ist nicht ein bestimmtes Einzelwesen, sondern der personificirte Assur gemeint, welcher stirbt (vgl. Am. 2, 2.) und begraben wird. *Denn du bist (zu) leicht gewesen* *Fulg.*: *quia inhonoratus es*; Andere ähnlich: *nam vilis factus es*. Kein hinreichender Grund, jemanden zu begraben! Vielmehr Jahve hat ihn seinem moralischen Werthe nach gewogen (Hi. 31, 6.); und da war er zu leicht vgl. Dan. 5, 27. Richtig *Justi*, *Rückert* und seither *Ewald*.

Cap. II.

Ninive wird belagert, trotz aller Gegenwehr erobert, und die Löwenhöhle zerstört.

Der Vf. schildert hier das Einzelne und lässt die Acte des grossen Drama's successiv an unseren Augen vorübergehen. Alle Zweifel, alle Hemmnisse, welche, bevor es zur Belagerung der Hauptstadt kommen kann, beseitigt werden müssen, überspringend, eilt er unmittelbar zur Hauptsache hin, und berichtet froblockend Ninive's Verderben. — V. 1—3. Der Vf. stellt sich sofort an das Ende der Katastrophe. Vom Falle Ninive's aus schaut er vorwärts auf die Folgen dieses Ereignisses für Israel. Die Boten werden nicht wie Jes. 40, 9. erst aufgefodert, sondern er sieht sie bereits auf den

Bergen, durch welche Assur von Juda getrennt ist, laufend. Im Gegensatz ferner zu Jes. 52, 7. befindet sich Juda's Volk hier noch auf seinem beimathlichen Boden. Die Erinnerung, es solle seine Gelübde bezahlen u. s. w., schliesst ein, dass der Bote nicht bloß das Anrücken eines mächtigen Feindes der Assyrer, sondern dessen vollständigen Triumph meldet. נִבִּיָּא betrachte man daher als ersten Mod., während בִּלְיָל (2 Sam. 23, 6.) zu יִסְיָא gehört; וְיָנִי kann als Zuruf des Boten, aber auch als Wort des Propheten gedacht werden. Wenn aber also Juda V. 1. den Sturz Ninive's ersehnt und ihn festlich begehn soll, V. 3. Nahum von diesem Ereigniss besonders glückliche Folgen auch für Juda erwartet: so erhellt, dass Juda dem Assyrer annoch dienstbar ist; wie denn als Vasall Assurs Josia dem Pharao Necho in den Weg tritt. Dieses Verhältniss hat ohne Zweifel Esarhaddon gegründet, dessen Anwesenheit in Vorderasien, wenn auch nur durch Stellvertretung, aus Ear. 4, 2. 2 Chr. 33, 11. *Abyden*. in *Euseb*, chron. I, 53. 54. hervorgeht. — V. 2. wendet sich der Prophet, wie *Hieron.* richtig sieht, an Ninive, eig. an den בִּלְיָל V. 1., der Juda nicht mehr mit Krieg überziehen wird; „denn selbst angegriffen, hat er nun auf seine eigene Vertheidigung zu denken“. Diesen Zusammenhang verkennend, und nicht erwägend, wie unaufhörlich die angeredete Person wechselt (s. z. B. 1, 12—14.), lassen die Verss. und die namhaften jüd. Ausleger Juda noch angeredet sein; und von dieser Erklärung rührt auch פָּנָה her für פָּנָה, welches die folgenden Imperative des Masc. erheischen. Wenn nämlich auch נִבִּיָּא mit Recht als Infin. absol. angesehen wird, so sind doch die folgenden Verba Imperative (des Masc.), indem in längerer Fortsetzung der Infinitiv nicht also befehlend vorkommt. *Ein Streithammer steigt dir zu Gesichte*] Das Volk Assur war נִזְ-עֵיט (5 Mos. 28, 50.); sein Gesicht war wie ein Felsen vgl. Ex. 3, 7—9.; und diesen soll zerschlagen (vgl. Jer. 23, 29.) ein Streithammer (Spr. 25, 18.), unter welchem Nahum wieder ein Volk (vgl. Jer. 51, 20.), nämlich die bereits heranziehenden Meder versteht. Dadurch ist der nun folgende ironische Zuruf motivirt. *Die Veste gewahrt!*] מִצְיָה in diesem Sinne und Zusammenhange leitet sich nebst dem gleichbedeutenden Masc. von נָצַח ab, gleichwie מִצְיָה Jer. 22, 17. von נָצַח, וְיָנִי von נָצַח. Der Vf. führt fort: Schau' spähend auf den Weg, woher die Feinde kommen sollen, und die Lenden mit dem Schwerte gürtend setz' dich in Positur! Vgl. übr. 3, 14. — V. 3. Die zweite Hälfte gibt den Grund der ersten; und diese könnte man der zweiten V. 1. beigeordnet achten. Doch scheint so weit zurückzugehen nicht nöthig; solche Absicht Jahve's ist Grund des Heranziehens der Meder; dass Jahve Israels alten Glanz wiederherstellt, ist die innere Seite der Sache, Ninive's Fall die davon abhängige Kehrseite. וְיָנִי] Das Kal erscheint hier aus der Verbindung טִיב טִיב gelöst für das Hiphil. *Jakob*, Ob. 18. neben Joseph genannt, steht hier wie Jes. 46, 3. 4 Mos. 23, 23. für Juda. *Weil Plünderer sie geplündert haben*] בָּקָעוּ (vgl. V. 11. Jes. 24, 1.) sind טִיבִים (2 Kön. 17, 20.), die Israel arm machten (Richt. 6, 4. 6.), und seine *Reben vertülgt*] Der

Weinberg ist das Land Jer. 12, 10. Jes. 5, 1.; die Weinstöcke die Familien, die Reben deren Glieder. Durch *ppa* (vgl. Hos. 10, 1.) war das Bild nahe gelegt. Durch die Suffixe der 3. Person übrigens nimmt Nahum seinen Standpunct ausserhalb Juda's und Israels, während er doch seiner Abstammung nach zu einem der beiden Völker gehört. — VV. 4. 5. Die Kriegsrüstung des nahenden Heeres, zuerst seine Aufstellung, dann, wie es sich zum Angriffe in Bewegung setzt. *Der Schild seiner Helden geröthet*] Das Suffix liesse sich noch auf *רש* V. 2., lässt sich aber sehr wohl auf Jahve V. 3. (vgl. Jes. 13, 3.) beziehen. Geröthet sind die Schilde als mit Kupfer überzogen (*Joseph. Arch. XIII, 12. §. 5.*) von den Sonnenstrahlen (1 Macc. 6, 39.). *In Carmesin gekleidet die Tapferen*] vgl. 2 Sam. 11, 16. 17, 10. — Das Kriegsgewand der alten Völker war gemeinhin ungefähr von der Farbe des Blutes (Jes. 9, 4. *Aelian. Var. Histor. 6, 6. Valer. Max. 2, 6.*, zu *Cyropäd. VI, 4. §. 1.* die Ausll.); der Farbestoff, welchen man brauchte, *Coccus* Matth. 27, 28. — *בלי* erklärt *Ew.* durch *Funken* = *פני*. Also Funkenfeuer, wofür Feuerfunken (*Hi. 41, 11.*) gefälliger wäre. Nach *בלי* hier führen wir *בלי* auf *בל* zurück (zu Hos. 5, 2.); vgl. *תבל* zerstreut sein, *בלי* Gegend, eig. was auseinander liegt. Also: *in sprühendem Feuer sind* = Feuer sprühen *die Wagen* ff. *Zur Zeit er sie bereit macht*] vgl. V. 6. Hophal. Das Suffix kann als Accus. sich auf *רש* beziehen, und auch als Genetiv auf den Feldherrn. — Unter den *רש* sind deutlich die Lanzen verstanden; *רש* aber ist nicht: *sie werden geschwungen* (zum Dreinschlagen? wie Wurfspiesse?), sondern von der Hand, die sie hält, in zitternde Bewegung gesetzt, *sittern*, *schwanken sie*. — Die Wagen sind, wenn auch *רש* nicht *Sicheln* bedeutet, schon darum für Sichelwagen zu halten, weil ihnen der Vf. einen ganzen Vers widmet. Auch hat das Hin- und Herrennen nur bei solchen einen Zweck, ohne welchen es sehr müssig erwähnt würde. *Auf den Triften*] vgl. *Hi. 5, 10. Spr. 8, 26.* Wie *רש* (s. zu Micha 4, 10.), bildet auch *רש* einen Gegensatz zu *רש*, und steht auch *Spr. 1, 20.* mit *רש* parallel. Letztere sind im Gegensatze zu den engen Gassen orientalischer Städte *Plätze, weite Räume* überhaupt, wo die Wagen sich frei bewegen können, jedenfalls und so auch hier ausserhalb der Stadt, in welche Sichelwagen nicht hineinkamen. *רש* vgl. *Jer. 46, 9.* Die Steigerungsform *רש* (vgl. *רש*) bezeichnet die Vielfachheit der Richtung, das Zickzack der Blitze. — VV. 6. 7. Die Gegenwehr der Assyrer. *Er gedenkt seiner Fürsten*] Er, nämlich der König von Assur vgl. 3, 18. Auch an dieser Stelle ist der „grosse König“ nicht selbst Hirt des Volkes, sondern hat das Amt Anderen überlassen. Er gedenkt nicht der Streitlust, sondern Sammugs Bruder — dieser herrschte damals, wenn Esarhaddon 28, nicht bloss 8 Jahre — erinnert sich, er habe ja Feldherren, die er schicken könne. Diese somit entbietet er jetzt. *Sie straucheln auf ihren Schritten*] indem

die Kniee der in Schlaftheit Versunkenen (3, 18.) beim plötzlichen Rufe zu den Waffen (vgl. Jes. 21, 5.) ihre Spannkraft verloren haben vgl. Hi. 4, 4. LXX: ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν. Das K'ri scheint נַפְלִיָה als *Weg* aufzufassen, wie das Wort z. B. Hab. 3, 6. poet. für נַפְלִיָה steht. Inzwischen kommt es nur im Plur. vor; und מַלְחָמָה schreih Nahum wohl für מַלְחָמָה (Hi. 29, 6.): *Schritte* statt der schreitenden Füße vgl. Ps. 73, 2. 17, 11. Und der *Vertheidiger* wird *aufgestellt*] יִסְתַּח erscheint durch Vav rel. mit dem ersten Mod. regelmässig fortgesetzt; es wird berichtet, was in Folge ihres Hineilens zur Mauer zunächst geschieht; und auch V. 7. ist noch von Vertheidigungsanstalten die Rede. כִּסָּה, der *Bedeckende*, wie מַגִּן, collectiv von einer Kriegerschaar zu verstehen = *praesidium militare*; vgl. מַגִּן Jer. 51, 12. Mit den übrigen Verss. scheinen auch die LXX (ἐτοιμάσουσι τὰς προφυλάκας αὐτῶν) das Wort von Unbelebtem zu fassen. Man könnte an Werke denken, mit welchen die Mauerrisse (Jes. 22, 9. 10.), die Blößen der Befestigung überhaupt verdeckt werden sollen (vgl. 2 Chr. 32, 5.), und das Wort als einen technischen Ausdruck ansehen. Mit Unrecht erklärt man es von einer Decke des Feindes, unter der er die Mauer angreife, einer Art *testudo* oder *vinea*. Die *Pforten der Ströme werden geöffnet*] Da der höchste Wasserstand des Tigris die Bodenfläche der Stadt nicht erreichte, so kann von Kanälen, aus dem Tigris abgeleitet, und also hier von Tigrisschleussen nicht die Rede sein (*Tuch* p. 65.); solchen des Baches Khosar aber, welcher an Kojundschuk, der Ortslage des Palastes, südlich vorbeifliesst, ist der Plur. des Gen. und der Begriff von נָחַל gleich ungünstig. Schleussen öffnen würde der Belagerte zu seiner Vertheidigung; allein während die Aussage des 6. V. keiner Vervollständigung bedarf, sollte dgg. der 8. Vers eingeleitet werden. Auch deutet sich נָחַל nach bekanntem Sprachgebrauch auf Zerrinnen in Muthlosigkeit; und Cap. 3, 13. werden die Thore von den Feinden geöffnet. Die Durchbrüche selbst des Khosar durch die Mauer (s. *Tuch* p. 49.) können auch darum nicht verstanden werden, weil sie schon von voraus offen sind. Soll die Meinung aber doch sein, in Folge dieses Oeffnens zerrinne die Bevölkerung des Palastes: so sieht man nicht, zumal wenn die Feinde von Osten kommen, und da Nahum nicht Geschehenes beschreibt, warum er gerade *Stromthore* öffnet. — Unter Vergleichung von C. 3, 13. und mit Bezugnahme auf נָחַל Richt. 6, 2., in denen kein Wasser läuft, erklären wir נָחַל von den Strassen der Stadt: denjenigen, welche auf Thore ausmünden, und in welchen V. 9. die Bevölkerung statt der Wasser fluthet (vgl. Zeph. 3, 6., zu Jer. S. 400.). Die דְּרוֹב des Landes sind C. 3, 13. bereits geöffnet, die דְּרוֹב oder حارات der Stadt werden geöffnet werden. Dann erübrigt nur noch der Palast, wo „der Hof“, das gebietende Ninive, in Angst vergeht. — V. 8—11. Die Eroberung nach ihren einzelnen Momenten. גָּזַח Grimm und *Gesen*. ziehen das Wort noch zu V. 7., es zurückführend auf

صَب ausgiessen, was anderwärts im Hebr. nicht vorkommt. Auch erhalten wir dergestalt V. 7. gegenüber von נִימִיּוּם ein *nimium*; und V. 8. schiene von vornherein etwas zu fehlen, indem er nun mit נִימִיּוּם מִלֵּחַ abgebrochen und fast schreiend anfieng. Andere, wie *de Dieu* und *Seb. Schmid*: *es ist bestimmt, constitutum est*. Diese Bedeutung würde צָבִי nur hier haben, und dieselbe bloss in dem Falle zulässig sein, wenn sofort das *decretum divinum* in seinem vollen Umfange, statt nur einem Theile nach angegeben würde. Nach *Rückert* und *Ev.* (: *schon ist Hussab [die Königin] gefangen u. s. w.*) hätten wir hier einen Eigennamen, was allerdings das Bequemste. Indess ist צָבִי keineswegs mit צָבִי צָבִי gleichbedeutend; und einer Punct. צָבִי würde folgendes מִלֵּחַ widersprechen. Lies צָבִי (vgl. 3 Mos. 11, 29.) = *und die Eidechse (wird entdeckt, wird heraufgeholt)*, wofür etwa im Deutschen Kröte zu setzen unnöthig scheint.

Der صَب ist ein linkes, kluges Thier, welches seine Erdhöhle stockwerkartig baut, so dass es äusserst schwer hält, dasselbe ausfindig zu machen und hervorzuholen. Er kommt häufig in sprichwörtlichen Redensarten der Araber vor; und sie wissen von seiner Schlaueit Manches zu erzählen (*S. Harir*. p. 191. *Comm.*; *de Sacy*, chrest. Ar. III, 106 f.; *Karwini*, cosmogr. I, 437 f.; *Leo Afr.* p. 764.). Man erwartet zunächst wie Eingangs von V. 9. ein Subj., und unter diesem ist eben Ninive (V. 9.) verstanden, darum aher auch צָב hier feminin. — Sie wird hinter dem Versteck ihrer Mauern und Gräben, hinter ihrem מִלֵּחַ, entdeckt und hervorgezerrt. Folgerecht erscheint sie, die Königin Ninive (C. 1, 8. 11. *Jes.* 47, 7.) als von Mägden bedient, den Weibern Ninive's, welche das Geschick Ninive's beklagen. — Die Bedeutung von מִלֵּחַ ist durch die Vergleichung, durch die Verss. und die Dialecte gesichert vgl. *Jes.* 59, 11. — Wegen des *pectus pugnus caedere* oder *palmis infestis tundere* s. z. B. *Juven.* 13, 167. *Virg. Aen.* 1, 481. *Apulej. Met.* IV, 25. *Jos. Arch.* XVI, 7, 5. — Da man sonst wie מִלֵּחַ auch מִלֵּחַ sagt, und ohnehin auch V. 4. 1, 13. sich archaisches Suffix findet: so sprechen wir מִלֵּחַ aus, gleichwie 1 Mos. 4, 4. מִלֵּחַ. — V. 9. Die Volksmenge Ninive's stiebt auseinander; ihr Völkermeer vertrocknet vgl. *Jer.* 51, 36. Der Vf. sagt: zu Ninive war von jeher ein grosser Zusammenfluss von Menschen; diese „Wasser“ verlaufen sich nun eilfertigst (*Hi.* 14, 11.), ohne sich durch Bitten und Beschwörungen aufhalten zu lassen, ohne aueh nur (vgl. *Jer.* 46, 5.) darauf zu achten. Sofern die hauptsächlich des Handels wegen (3, 16.) sich dort wie in Babel (*Jer.* 50, 37. 16.) aufhaltenden Fremden gemeint sind, beginnt diese Flucht der Bewohner wohl schon beim ersten Herannahen des Feindes. מִלֵּחַ vgl. *Jes.* 18, 2. מִלֵּחַ steht für מִלֵּחַ; die Relation deutet der Stat. constr. an. — V. 10. Die Schätze Ninive's werden geplündert; über sie kommt מִלֵּחַ, wie über ihre Wasser מִלֵּחַ (*Jer.* 50, 38. 37.). Deutlich, dass die Sieger zur Plünderung aufgefordert werden. *Unendlich sind die Schätze*! Ihr Vorhandensein wird schon durch die

vorangehende Aufforderung ausgesagt; hier kommt als weiterer Beweggrund hinzu, dass deren sehr viel vorhanden sei; und die Worte können gleichfalls noch als Zuruf betrachtet werden. Doch ist **זָהָב** eig. von Gold und Silber unterschieden, und wohl zunächst von kostbaren Gewändern (Hi. 27, 16.) zu fassen, neben welchen nun noch köstliche *Geräthe* (Hos. 13, 15.), goldene und silberne (1 Mos. 24, 53.) Kleinode, erwähnt werden. **בָּבִיר** Die Präpos. **בְּ** wirkt noch fort. Zur Schreibung des Wortes, das eig. ein Adjectiv im Neutr. (das Feminin Richt. 18, 21.), und für das folgende **וְ** s. 1 Mos. 31, 1., für letzteres allein 3, 8. — V. 11. Was übrig bleibt: Oede, Jammer und Verzweiflung. Aehnlich der Setzung des Inf. absol. statt des Finitum, wenn es nicht auf die handelnde Person ankommt, reihen sich hier um den Zustand zu bezeichnen ohne Verbum Substantive an einander (vgl. 3, 2. 3.), und erst am Schlusse tritt wie Hos. 4, 2. das Finitum wieder ein. An der Spitze steht mit Recht, nachdem V. 10. von der Plünderung gehandelt worden, der Gedanke: es sei Alles rein ausgeleert, und was nicht mit fortgenommen werden kann verdorben und zerstört. **בְּיָסָדָם וּבְיָסָדָם** Solche Verbindung gleichbedeutender Substantive von Einer Wurzel und ähnlichen Lautes, um den Eindruck zu erhöhen, auch Zeph. 1, 15. Ez. 33, 29. Jes. 29, 2 ff. Mit **בְּ** wird **בְּ** auch Jes. 24, 1. verbunden; und also eng mit **בְּ** vereint, ist auch **בְּ** als Substantiv, eig. als Neutrum zu betrachten. — Die zweite Versh. zeichnet den Seelenzustand der Ueberwundenen. *Zerflossenes Herz*] geschmolzener Muth (s. Jes. 13, 7. Jos. 7, 5.), weil die Lage eine gänzlich hoffnungslose geworden. *Wanken der Kniee*] indem sie sich auf den Füßen zu erhalten suchen, und es kaum vermögen vor geistiger und wohl auch körperlicher Entkräftung. **כָּל** = **כָּל**. *Schmerz in allen Lenden*] nicht bloss in denen etwa vor Schrecken gebärender Weiber; also Bild, von den Wehen der Kreisenden entlehnt, wie Jes. 21, 3. — Jo. 2, 6. — V. 12—14. V. 11. sah der Vf. die Eroberung Ninive's vollendet; hier nun sieht er sich nach der Stätte um, wo sie einst stand; und der Zerstörung Ninive's, in der Frage V. 12. vorausgesetzt, drückt ein Gotteswort V. 14. das Siegel der Gewissheit auf. **הֲיִיא** Die oriental. Juden scheinen **הֲיִיא** zu lesen, gleichsam: *wo ist, die ein Lager von Löwen war, und ein Weideplatz sie für junge Leuen?* Allein **הֲיִיא**, auf **הֲיִיא** sich beziehend, drückt die Identität desselben mit **הֲיִיא** aus: *und ein Weideplatz dasselbe* = welches nämliche ein Weideplatz u. s. w. **הֲיִיא** für Löwen will nicht recht passen; der ganze Zusatz soll aber, wie der folgende relative zeigt, sagen, dass sie dort nicht bloss in Ruhe lagen, sondern sich auch umthaten und bebaglich ergiengen, von Niemandem beunruhigt, weil selbst Allen (Am. 3, 8.) Schreck einjagend. Daraus, dass **הֲיִיא** gerade beim annoch kleinen Löwen steht, schliesse man nicht, es beziehe sich nur auf diesen, der unter der Hut des alten Löwen gesichert sei. *Woselbst der erwachsene Löwe gieng*] besser: *sich ergieng*. Man verbinde **הֲיִיא** mit **הֲיִיא**, und schreibe **הֲיִיא**; vgl. Klagl. 5, 18. und das gleichbedeutende **הֲיִיא**

Hi. 28, 8. לָבִיא in der postulirten Bedeutung wird durch den Gegensatz נָר gesichert; wogegen mit der Accent. harmonirend das *Targ.* den lat. Hiphil (Jer. 39, 7.) wiedergibt, und die übr. Verss. לָבִיא vermuthen. — Dieser erwachsene Löwe wird V. 13. durch אֲרִי mit Weglassung des לָבִיא wieder aufgenommen. Für seine Jungen] eig. für den Bedarf seiner Jungen. Die Punet. hier und Jer. 51, 38. scheint richtig, da man den U-Laut an dieser Stelle wohl nicht ohne Bezeichnung durch ו gelassen hätte vgl. Hi. 33, 16. שָׁטִים. — Löcher, Höhlen haben die Löwen eigentlich nicht, wohl aber die Räuber (Jer. 7, 11.), als welche die Assyrer durch das Bild vom Löwen vorgeführt werden. Mit Zerrissenem] Dieser Zug gehört nur dem Bilde an, da die Assyrer ihre erlegten Feinde nicht mit sich nach Hause schafften. Man beachte den Wechsel V. 12. zwischen alten und jungen Löwen, dem erwachsenen und seinem Kleinen, V. 13. zwischen jungen und alten Löwinnen, der Masculine אֲרִי und נָרִי, welchen zwei Feminine entsprechen. Sieh', ich will an dich] vgl. 3, 5. Jer. 51, 25. — Ez. 28, 22. אֲרִיבָרָה LXX und Syr. אֲרִיבָרָה s. z. B. Ps. 46, 10. בְּנֶסֶךְ so dass sie Rauch werden, in Rauch aufgehen. נֶסֶךְ ist Bet essent. vgl. Ps. 37, 20., vor dem Präd. auch dann stehend, wenn dasselbe Acc. geworden Ez. 20, 41. Jes. 48, 10. — In der Erwähnung von Ninive's כַּשְׁרִים (vgl. Ez. 38, 13.) und אֲרִי klingt noch Vers 13. nach. אֲרִיבָרָה] das Suffix ist hier eigenthümlich gebildet, vermuthlich weil am Ende eines Abschnittes stehend. Diese Boten sind Herolde, Ueberbringer königlicher Befehle (Her. 3, 138. Jes. 30, 4. und dazu m. Comm.). Richtig erklärt Hieron. die drei letzten Versglieder: *nequaquam terras ultra vastabis, nec tributa exigēs, nec audientur per provincias tuas emissarii tui.*

Cap. III.

Ninive erleidet das verdiente schmschvolle Loos [No-Amens] trotz aller Widerstandsmittel.

Nachdem der Seher die Gewissheit des Falles der Stadt ausgesprochen hat, beantwortet er sich nun die Frage, durch welche Bedingungen dieses Ergebniss wirklich wird. Ihre Sünden führen über Ninive ein gerechtes Gericht herbei V. 1—7., [welches keineswegs ohne Beispiel in der Geschichte V. 8—11.;] indem ihre Schutzwehren als unnütz, und die sie vertheidigen sollten als untüchtig sich erweisen V. 12—19. — V. 1—3. In der Stadt des Blutes (vgl. Ez. 24, 9.) wird ein Blutbad angerichtet. Der 1. V. ist noch durch 2, 14. motivirt; VV. 2. 3. stellt sich der Vf. auf den durch Cap. II. gewonnenen Moment des Einbrechens der mordenden Feinde. Ganz mit Trug und Mord angefüllt] die Wörter כָּזָב und רָצָח sind als Asyndeton zu betrachten und stehen als Accus. vor ihrem Regens. רָצָח ist eigentl. Zerreiſsung gemäss Ps. 7, 3., wo die Handlung dem Löwen (vgl. 2, 13.) beigelegt wird. כָּזָב seinerseits liesse sich von Heiden überhaupt aussagen (vgl. Ps. 58, 4.), oder sich allgemein aus

Verdorbenheit solcher Stadtbevölkerung (Micha 6, 12.) erklären. Eigentl. aber wäre es *Verläugnung*, und begreift sich daraus, dass man in Ninive das Morden Krieg, das Rauben Eroberung hiess, und das eigene Unrecht sowie die Rechte der Provinzen und fremder Völker, welche man misshandeln wollte (3, 19.), verkannte. Wie 2, 10. von den Früchten solches Thuns, sieht der Vf. sie hier mit dem Thun selbst angefüllt. *Die den Raub nicht aufgibt*] die vom Rauben nicht ablässt vgl. 2, 13. 14. רָצַח , die Wurzel mit רָצַח , häufige Form des Infim. im Arab., ist hier der Raub als Handlung (vgl. רָצַח und Hab. 3, 12.); nicht: *die die Beute nicht loslässt*. וְיָצַח ist, da von dem Volke der Stadt ein Thun ausgesagt wird, als Mascul. construiert. Die transitive Bedeutung von וְיָצַח scheint, da Sach. 3, 9. das neue Kal sie besitzt, nicht zu beanstanden. Gegen die intrans. Auffassung gilt, dass sie keinen relativen Satz gewährt und, indem וְיָצַח oder ein Surrogat hievon fehlt, keinen vollständigen. — VV. 2. 3. Er hört zuerst Peitschenknallen, das die Rosse antreibt, und also ferner Wagengerassel. Nach dem Schalle richtet sich das Auge hin; er sieht daherjagende Rosse an Wagen, welche, schnell über den unebenen Boden fortgerissen, aufhäufen. Er erblickt V. 3. Reiterei, sieht die Schwerter blinken und die blitzenden Speere des Fussvolkes, — und nun den Entscheidungskampf selber. וְיָצַח Partic. zu רָצַח des Kal (vgl. Jer. 46, 4. zu Mich. 3, 7.). LXX und *Vulg.* richtig. — Dan. 11, 26. — וְיָצַח steht wie וְיָצַח 1 Sam. 17, 46., wie וְיָצַח gewöhnlich, collectiv das erste Mal (vgl. 2, 10.), und ist mit Recht auch nachher als Sing. punctirt: *über ihren*, der Assyrer, *Leichnam*. וְיָצַח LXX und *Vulg.* drücken die Copula aus, nicht aber die aram. Ueberss. Die Punctierer meinten wohl mit Recht, das K'tib וְיָצַח lesen zu müssen; nun steht aber וְיָצַח nicht von Straucheln, Stolpern im eigentlichen Sinne; vgl. dagegen Kal z. B. Jer. 46, 16. Allein וְיָצַח ist der 2. Mod. auch für וְיָצַח (vgl. Spr. 4, 12. 19., zu V. 16.); und der Satz, welcher keinen Fortschritt ausspricht, sondern nur die Unendlichkeit der Leichen veranschaulicht, steht schicklicher ohne die Copula. Im Uebr. s. *Rosenm.* z. d. St. — VV. 4. 5. Der Vf. gibt V. 4. den Grund solches Geschehens, entwickelt aber V. 5. wiederum aus V. 4. die Folge. Auch Vers 5. geht auf das Bild V. 4. zurück. Die Metze soll wie eine Metze beschimpft werden. וְיָצַח s. z. Hos. 1, 2. Dieses viele Buhlen kann nicht vom Götzendienste, aber auch nicht bloss vom Verkehre z. B. Handelsverkehr (Jes. 23, 17.) verstanden werden; sondern den „Zauherkünsten“ parallel (2 Kön. 9, 22.) und mit diesen zu Einem Erfolge hinwirkend bezeichnet es mit letzteren zusammen die betrügliche Freundschaft und arglistige Politik, mit welchen die auf „Eroberungen“ ausgehende Buhlerin die kleineren Staaten umgarnte. „Buhlerei“ ist z. B. solches verdächtige Beschicken wie Jes. 39, 1.; „Zaubereien“ sind die versteckten Ränke, die gleich magischen Künsten nicht selber, sondern nur in ihren Wirkungen an den Tag treten. *Der anmuthigen*] Dass die Metze mit Erfolg operirte, das macht diesen Zug des Bildea nothwendig; und ihn rechtfertigt Ninive's Pracht und Glanz. *Die da bestrickte*] vgl. מִכְרָם ,

welches eigentl. כִּסֵּי aus כִּבִּי, und die ursprüngliche Form in seinen Netz bedeutenden Substantiven (Hab. 1, 15.) erhalten hat. Gew. die da verkaufte u. s. w. Aber dann würde man אָ eher für אַ des Preises ansehen; „durch Buhlerei verkaufen“ ermangelt des inneren Zusammenhanges; auch überantwortete Assur diese Völker nicht Fremden (wofür allein כִּבִּי verkaufen bildlich gesagt werden kann), sondern

suchte sie in seine Hände zu bekommen. Dgg. neben סִיחָר = סִיחָרִים

steht מִכָּר z. B. 1001 Nacht 3, 333. 344. 355. *Geschlechter*] vgl. Am. 3, 1. Zu V. 5. vgl. Jer. 13, 26. Jes. 47, 3., die Note bei Hos. 2, 12. — VV. 6. 7. Fortsetzung, aber indem das Bild V. 4. hier verlassen wird. סִיחָרִים סִיחָרִים von סִיחָר = סִיחָר bedeutet: was man verabscheut, Object des Widerwillens, z. B. Unrath (vgl. 2 Kön. 10, 27.), Aeser. סִיחָרִים Der Zusammenhang und die Vergleichung von Jer. 16, 18. lehrt, dass סִיחָר hier, von סִיחָר abzuleiten, mit Aas bewerfen, damit verunreinigen bedeutet, während Mich. 7, 6. und sonst allerdings Jemanden סִיחָר schelten, als einen סִיחָר behandelt. סִיחָר vgl. Hos. 2, 5., zu סִיחָר Ez. 28, 17. Daran schliesst sich sofort V. 7. סִיחָר an, welches eben sowohl Sing. als Plur. sein, und als letzterer סִיחָר zu sich nehmen kann vgl. Sach. 11, 5. סִיחָר Hier vielleicht anspielend auf סִיחָר in סִיחָר, steht סִיחָר (eig. agitari, commoveri, sich erschüttert, ergriffen zeigen), sein Beileid bezeigen, gewöhnlich mit סִיחָר verbunden vgl. z. B. Jes. 51, 19. Hi. 2, 11. Der Vf. sagt: Niemand wird mit Ninive Mitleid haben und sie in ihrem Unglücke trösten wollen. — Episode über No-Amon V. 8—11. Die Frage VV. 8. 9. soll nicht mehr dem Wanderer V. 7. in den Mund gelegt seyn, sondern der Vf. spricht V. 8—10. seine eigene mitleidlose Gesinnung aus. סִיחָר des Wohltautes wegen für סִיחָר; vgl. סִיחָר neben סִיחָר. — No-Amon gibt der Sprecher, da er sie mit Ninive parallelisirt, als eine bedeutende Stadt zu verstehen; er beschreibt sie als am Nil gelegen und umgeben mit Wasser. Ez. 30, 14. 16., wo sie von mehreren bekannten Städten unterschieden wird, übersetzen die LXX Διόσπολις, was zufolge von Diodor 1, 45. (ἡ τὴν ὑπὸ μὲν Αἰγυπτίων καλουμένην Διὸς πόλιν τὴν μεγάλην, ὑπὸ δὲ τῶν Ἑλλήνων Θήβας) die wörtliche Uebersetzung von „No-Amon;“ und Jer. 46, 25. macht wahrscheinlich, dass Amon dieser Verbindung der Name des Gottes Amun (Hammon) sei, welcher in dem berühmten Diospolis einen Tempel hatte Herod. 1, 182. 2, 42. Im Uebr. s. Winer Realwb., Gesen. im Lex. An den Nilströmen] Sie lag an beiden Ufern des Nil (Strabo XVII, p. 816.); der Plural erklärt sich, wie auch das folgende „Wasser rings um sie“ andeutet, von die Stadt umgebenden Nilkanälen. Die da eine Feste des Meeres] סִיחָר vom Nil auch Jes. 19, 5., woselbst s. m. Comm.; סִיחָר aber, auch Ob. 20. nicht ein Festungswerk, sondern befestigter Ort selbst, wird Jes. 23, 4. durch סִיחָר ersetzt, und für סִיחָר Jer. 16, 19., סִיחָר Ps. 18, 2. schreibt hinwiederum Habakuk סִיחָר 3, 19. סִיחָר nicht: aus dem Meere hervorragend, sondern

daraus bestehend vgl. zu 2, 10. Mit der Punet. stimmt das Targ., die ühr. Verss. מִצֵּי; allein die Worte sollen die Benennung „Meeres-veste“ rechtfertigen. Den Namen Αἴγυπτος, d. i. *aguptas*, sanscr. =

die Beschützte, (s. v. Bohlen, das alte Indien II, 456 f.), مَحْرُوسَة

führte ursprünglich ihrer natürlichen Festigkeit wegen die Stadt Theben Herod. 2, 15. — V. 9. Fortsetzung. Die lebenden Wälle werden genannt. [כְּבִשָּׁה] Die Verss. erklären מִצֵּי ihre Stärke, wodurch die beiden zuerst genannten Hülfsvölker vor den zwei letzten ausgezeichnet würden. Allein solcher Sprachgebrauch ist für מִצֵּי unbewiesen; und Thebens Stärke war neben seiner natürlichen Festigkeit zunächst der Muth seiner Bürger, der Patrositen (Ez. 29, 14.), welche hier, wo nur die Hülfsvölker angegehen werden, nicht genannt sind. Man beachte das parallele קָצָה וְאֵין. Eigentlich Infm. (Jes. 47, 9.), steht das Wort hier für den gewöhnlichen Infm. הִקְצָה gleichfalls adverbial. [וְאֵין] Die Vulg., welche sonst stets *Libyes* übersetzt (vgl. Joseph. Arch. I, 6. §. 2.), schreibt hier *Africa*, um durch *Libyes* die לִיבִים auszudrücken. Allein לִיבִי ist vielmehr Nubien, s. m. Comm. zu Jes. 66, 19. בְּנוֹ-אֲמוֹן No-Amon ist angeredet; אֵין ist אֵין essent. vgl. 2 Mos. 18, 4. Spr. 3, 26. 5 Mos. 33, 26. — VV. 10. 11. Der Vf. fragt: Bist du besser, als No-Amon, welches ungeachtet seiner Festigkeit und des Beistandes von Bundesgenossen erobert wurde, so dass du hoffen dürftest? Nein! No-Amons Schicksal ist eine Weissagung des deingigen. וְאֵין V. 10. und אֵין V. 11. correspondiren. Wenn die Einschaltung über No-Amon, wie wir gesehen haben, in nachexilische Zeit trifft, so darf die Epoche des bezüglichen Ereignisses bis zu Kambyses heruntergerückt werden. Dieser scheint jedoch die Stadt nicht also misshandelt, auch keinen solchen, vielleicht gar keinen Widerstand gefunden zu haben (vgl. Herod. 3, 25. Diodor. 1, 46. Strab. p. 816.); und so übrig nur Nebucadnezar, als welcher seit 572 v. Chr. (s. Ez. 29, 17 f.) Aegypten und so No-Amon verheert haben könnte. Dass Nebuc. Aegypten erobert habe, war eine in diesem Lande allgemein verbreitete, von Niemand bezweifelte Ueberlieferung, welche uns auch arabische Historiker unter sich einstimmig aufbewahrt haben (s. Silvestre, Abdoll. Rel. de l'Égypte p. 246 ff.); und wie Megasthenes übertreiben konnte, Nebuc. sey bis zu den Säulen des Hercules vorgedrungen (Jos. Arch. X, 11, 1. g. Ap. 1, 19.), begreift sich mit dieser Annahme weit leichter. — Ueber Ammians Nachricht (XVII, 4.) als hätten duces Pornorum Theben eingenommen, s. Gesen. thesaur. p. 835. בְּשִׁבְרָה nicht: inter captivos, sondern das Wort ist dem לָבֵא coordinirt: auch sie brach auf zur Fortwanderung (in's Exil), (brach auf) in die Gefangenschaft. — Hos. 14, 1. Jes. 41, 20. Klagl. 2, 19. — Jes. 23, 9. Jo. 4, 3. בְּקִיָּים LXX richtig: χειρονέδαις vgl. Jer. 40, 4.; denn also gefesselt sollten sie wandern. Sollst trunken werden] s. zu Hab. 2, 16. Sollst umnachtet sein] d. h. sollst in Ohnmacht daliegen. Der Mangel der Copula vor וְאֵין ist ebenso wie bei יִשְׁכְּלוּ V. 3. zu beurtheilen, und die Stelle nach Jes. 51, 19—21. zu erklären, wo in Folge solcher Trunkenheit die Kinder Zions

נָסַח. Nämlich נָסַח aus נָסַח bildet sich noch weiter zu נָסַח fort gleichwie נָסַח sich zu נָסַח. Das Unbefriedigende der gewöhnlichen Erklärung: *wirst verborgen sein* (sollte heissen: *wirst dich verbergen* vgl. Jes. 47, 5.) veranlasste Conz, an נָסַח zeichnen, ein Zeichen ausdrücken zu denken. *Wirst suchen* u. s. w.] aber desshalb nicht gerade auch finden, oder diess wenigstens nur in einzelnen Versprengten. — V. 12—14. Was den Feinden das Eindringen in das assyrische Gebiet verwehren soll, wird überwältigt; und so muss sich die Hauptstadt auf eine Belagerung gefasst halten. נָסַח V. 11. erinnert an die נָסַח, wo sie eigentlich sollte Schutz finden können, die aber keinen gewähren. *Feigenbäume mit Frühfeigen*] Richtig so LXX und Vulg. נָסַח ordnet unter wie Hoh. L. 4, 13^a, wie manchmal die Cop. נָ (1 Mos. 30, 26. Neh. 5, 14. Esth. 4, 16.); und wir dürfen daran so wenig wie an נָ 1, 10. Anstoss nehmen. Der Plur. נָסַח kommt zufällig anderwärts nur von den Früchten vor; allein wie anders sollte der Hebräer auch die Bäume bezeichnen? Die aram. Uebersetzer verstehen: *Feigen und Frühfeigen*; aber letztere sind ebenfalls Feigen überhaupt: was soll das Unterscheiden durch Beiordnung? Passender wird das Geschütteltwerden von den Bäumen ausgesagt (vgl. auch Jes. 7, 2.); und das Herabfallen ist nicht von den Feigen schlechtweg, sondern nur von den reifen, hier den frühreifen gewiss. Das Schütteln der Bäume, welche mit Früchten besetzt, bildet das Bestürmen und Erschüttern der Festungswerke ab, welche mit Besatzung versehen sind. Diese besteht aus „Feigen“, feigen Kriegern (V. 13.), die sich ergeben, und daher mit Feigen verglichen sind, welche Einem in den Mund fallen (vgl. auch Jes. 28, 4.). נָ-נָ] Wenn die abwärts (wie aufwärts Hos. 11, 11.) auf einen Gegenstand gerichtete Bewegung zugleich eine hineingehende ist, so wird letztere stillschweigend ergänzt und bloss נָ geschrieben 1 Sam. 31, 4. 2 Kön. 4, 4. Hi. 6, 16. Jes. 24, 22. — Dass die Pforten des Landes, d. h. die dahin führenden Pässe (Jer. 15, 7. Mich. 5, 5. vgl. נָקָה Jes. 7, 6.), sich öffnen V. 13., erscheint kraft des Zusammenhanges als eine Folge der Feigheit (Jer. 50, 37. 51, 30. Jes. 19, 16.) „deines Volkes“, welches wir somit ebenso wenig, als „deine Riegel“, in Ninive selbst zu suchen, sondern überhaupt als das Kriegsvolk Assurs zu denken haben. Die Begriffe Ninive und Assur gehen in einander über; und נָקָה umfasst mit der Stadt auch das Land. Die „Riegel“ sind die jener Thore des Landes, d. h. die נָסַח V. 12., die Castelle, womit diese Pässe versperrt sind; wogegen נָסַח V. 14., welche nach dem Falle jener nun in Stand gesetzt werden müssen, die Festungswerke, die Wehren der Stadt selber. Die Verss. mit Ausnahme des Targ. richtig: *Riegel*. Falsch würde man נָקָה schreiben und übersetzt J. D. Mich.: *deine Flüchtigen*; denn diese sollte das Schwert, nicht das Feuer fressen. — Der Syr., J. H. Mich. und Rückert zieht נָקָה noch zum ersten Vgl. (vgl. Jes. 62, 8.): sie sind Weiber für deine Feinde, ihnen gegenüber. Allein man erwartet diese Bestimmung zu נָסַח überhaupt nicht (Jer. 51, 30. Jes. 19, 16.), und zu

בְּקִירָךְ noch hinzu um so weniger. Von den eigenen Leuten möchten die Thore schon geöffnet werden und ihnen offen stehn; aber sie werden es hier wie C. 2, 7. den Feinden, besser: von ihnen, mit Gewalt. Der Gegensatz verleiht dem Worte so einen leisen Nachdruck, welchen die Accent. ausspricht. — *Wasser der Belagerung*] vgl. מִיִּם לֶחֶץ Jes. 30, 20., wofür hier מִיִּם מַצֵּי wie dort מִיִּם מַצֵּי. Versorge dich mit Wasservorrath auf den Fall, dass dir das Wasserholen am Tigris abgeschnitten werde. *Bessere deine Festungswerke aus*] vgl. הִצָּקָה z. B. 2 Kön. 12, 8, 13., hier wie 2 Sam. 11, 25. gegenüber von הִחֲזִיק, *anfassen, sich befassen mit* — Dan. 11, 21. Sofort wird mit dem fortgefahren, was zum Behufe solcher Herstellung der Festungswerke zu thun ist. Sie soll Lehm stampfen, um sodann Backsteine zu formen und sie nachgerade zu brennen: Backsteine, mit welchen die Mauerrisse geschlossen und neue Abschnitte hinter denselben angelegt werden. Treffend erinnert Tuck S. 64. an das πλίνθινον τεῖχος Mespila's d. i. Ninive's bei Xenophon (Anab. III, 4, 11.). — מִיִּם ist was מִיִּם vgl. Jes. 10, 6. mit Mich. 7, 10. — V. 15—17. Es wird mit dir gehen, wie mit den Heuschrecken. — V. 15. Eine geistreiche Wendung: *dort*, an deinem brennenden Ziegelofen, *wird dich das Feuer verzehren*, nämlich die Stadt als Häusermasse, während sie als Einwohnerschaft das Schwert vertilgt. *Wird dich fressen, wie die Grille*] Subj. ist das Schwert, von welchem häufig (s. z. B. Hos. 11, 6.) ein Fressen ausgesagt wird. Aber, wie schon das sofort Folgende zeigt: *ut bruchum*, besser: *ut attelabum*, nicht: *ut bruchus* (Vulg.) s. zu Jo. 2, 8. Ueber בָּרַח s. zu Jo. 2, 25. *Credn.* zu Joel S. 297 ff. Er heisst Jer. 51, 27. בָּרַח, weil seine Flügel noch in rauhe, hornartige Scheiden gehüllt sind. Diese streift er endlich ab (שָׁשׁ V. 16.), welches die letzte Häutung, und kann dann statt bloss zu hüpfen als vollkommene Heuschrecke fliegen. Dass V. 16. die Krämer (s. Hoh. L. 3, 6. Offenb. 18, 12, 13. zum Begriffe des יִרְכָל) unter dem בָּרַח verstanden werden, ist deutlich und der Sinn des Verses (vgl. 2, 9.) unzweifelhaft. Von vorn herein berichtet er das als geschehen, wozu der Schluss des 15. V. ironisch auffordert. Der Sinn von הִחֲזִיק, auf בָּרַח in der Bedeutung 2, 10. zurückgehend, ist durch die dabeistehende Vergleichung gegeben und durch מִיִּם bestätigt. Auch haben die *Vulg.* und der *Syr.* ihn getroffen; und מִיִּם selber schien mit מִיִּם von Einer Wurzel zu kommen. Das Masc. des Imperativs erklärt sich wie Mich. 1, 13., und schicklich wie heim Nomen (z. B. Jes. 3, 1.) knüpft sich das Feminin daran. — מִיִּם, als hebr. Wort nach Wahrscheinlichkeit punctirt, kann nicht soviel sein als מִיִּם (Syr.), und lässt sich nach מִיִּם Rut 2, 20. offenbar nicht erklären. Nach Analogie von מִיִּם = מִיִּם aus מִיִּם (zu Jer. 3, 9.) liegt ein Sing. מִיִּם für מִיִּם im Wurfe: Henoch

C. 10, 9. stehn wirklich מִיִּם (Manx'ran) neben Kindern der Unzucht. Hierselbst nun zahlreich zu denken, werden die „Bastarde“ in erweitertem Sinne geltend gemacht werden müssen als aus Mischehen von Eltern verschiedenen Volksthum's Entprossene, wenn auch

die babylonische Sitte *Herod.* 1, 199. für Ninive nicht nachgewiesen ist, und schwerlich zur Genüge fruchtbar war. Die *שְׂמִימִים* dgg. (*ὁ σμμιτικός*: LXX) waren — vom assyrischen Herrschervolke abgesehen — die Leute verschiedenster Abstammung selbst, welche sich in Ninive zusammengefunden hatten, und nun in ihre Heimath ziehn (vgl. *Jer.* 51, 9.). Da *שְׂמִימִים*, wohl Hebraisirung aus *שְׂמִימִים* (vgl. *Ps.* 68, 31. und Formen des St. constr. wie *שְׂמִימִים*, *שְׂמִימִים* ff.), *Jer.* 51, 27. wieder in der Nähe von Heuschrecken vorkommt, so vergleichen wir

billig, dass *غَوَا* Heuschreckenheer und auch zusammengeströmte Menschenmenge bezeichnet (z. B. *Hottinger*, hist. or. p. 580. *Henzi*, fragm. p. 47.). *נָכַח* vgl. *נָכַח* *נָכַח* 2 Kön. 19, 2. 3. und *Hos.* 10, 15. Nur ist *נָכַח* in *נָכַח* (auch *Am.* 7, 1.) nicht Suffix, sondern wie in *נָכַח* dritter Radical, und beide Wörter eig. Particip. *Zur Zeit der Kälte*] Die Zeit, wie der Vf. selbst sagt, vor Sonnenaufgang, die Nacht (*Sach.* 14, 6.). Da erstarren nämlich ihre Flügel (vgl. *جراد محسوس* *Abdoll.* p. 133.); und sie suchen Orte auf, wo sie vor der scharfen Zugluft sicher sein mögen. *נָכַח* Passiv: und es geht fort. — *VV.* 18. 19. Dergestalt wird bei der Sorglosigkeit seiner Oberen das Volk auseinanderlaufen, und das Reich zu Jedermanns Freude für immer untergehen. *נָכַח* Deine, von dir bestellten, Hüter der Heerde. Falsch der *Syr.* *נָכַח*; vgl. *Jes.* 56, 10., wo von anderen Hüttern dasselbe. *נָכַח* (vgl. *Richt.* 5, 17. und *سكن*) ist durch *נָכַח* erklärt; und die *נָכַח* sind *נָכַח* *Jer.* 25, 34. *נָכַח* soviel als *נָכַח*. Vgl. überhaupt 1 Kön. 22, 17. *Sach.* 13, 7. 4 Mos. 27, 17. Wie aus *נָכַח* ein *נָכַח*, so bildete sich aus diesem *נָכַח* im Arab. *نَحْ* für ein Weiden der Schafe ohne Hüter z. B. *Cor. Sur.* 21, 78. — Durch alles Vorhergehende hinreichend vorbereitet ist der frohlockende Ruf: tödtlich ist deine Wunde, den der Prophet, sich in Uebereinstimmung wissend mit aller Welt, anstimmt. *S.* übr. *Jer.* 30, 12. 14, 17. 10, 19. *Jes.* 17, 11. *נָכַח* Genit. obj., das Gerücht von dir vgl. *Jes.* 23, 5. 2 Sam. 4, 4. *Denn über wen ergieng nicht u. s. w.*] Wer hätte nicht Ursache, wegen von dir erlittener Unbilden sich über deinen Untergang zu freuen? Die Suffixe des Masc. sind als richtige Erklärung anzuerkennen. *Nahum* meint aber ebenso wenig, als diess *Jes.* 14. der Fall ist, gerade die Person des gegenwärtigen Königes, sondern ihn, sofern der König nicht stirbt, sofern er bei allem Wechsel der Individuen das Königthum repräsentirt.

H A B A K U K.

VORBEMERKUNGEN.

1.

Der Name des Propheten ist von der Wurzel דבק abgeleitet: דבק tritt gerade so neben דבק wie דבק neben דבק ; und es wäre demgemäss mit dem Syr. und Arab. دבק zu schreiben. Nach Erleichterung aber strehend, gestaltete sich diese Aussprache von selbst zu jener, welche Dagesch f. dirimens bezeichnet; und aus דבק entwickelte sich Δμβακούμ der LXX. Dagesch nämlich wurde in die Liquida aufgelöst, und hierauf genau so wie in dem kritisch richtigen Βελζεβοὺλ für Βελζεβοὺβ am Ende des Wortes der sylbenschliessende Consonant wiederholt, um das Anfangen und Aufhören der Sylbe mit dem gleichen Buchstaben zu vermeiden. Die Punctuation דבק endlich scheint nicht von דבק auszugehen, so dass ד auf gleicher Linie mit dem formativen ד in דביל als eine nicht wurzelhafte Agglutination betrachtet worden wäre, sondern bezeichnet nur von דבק eine abgewandelte Aussprache, die sich ganz von selber so gemacht hat (vgl. zu Ez. 7, 24.).

2.

Habakuk führt die Chaldäer 1, 5 ff. seinen Lesern als eine neue, bisher gänzlich unbekannte Erscheinung vor; er hat somit vermuthlich bei ihrer erstmaligen Ankunft in Palästina geweissagt. Diese aber fällt ohne Frage in die Regierungszeit Jojakims (2 Kön. 24, 2.); und eben an Jojakim wendet sich auch 2, 9—14. das Orakel s. die Erkl. Die Feinde rücken 1, 9. bereits von Westen heran; Cap. 3. sind sie angelangt. Ihr Kriegsgeschrei ertönt; sie machen Jagd auf den Judäer V. 14., holen ihm das Vieh aus dem Stalle V. 17. n. s. w. In Jojakims 4. Jahre d. i. 606. v. Chr. hatten sie die Schlacht bei Carkemisch geliefert (Jer. 46, 2.); und den Tod seines Vaters, welcher nach 21jähriger Regierung i. J. 604. starb, vernahm Nebukadnezar in Vorderasien (Beros. bei Joseph. Arch. X, 11. §. 1.): in die Zwischenzeit fällt also die Ankunft der Chaldäer in Palästina und die Abfassung unseres Orakels. Da nun Jer. 36, 9. im December d. J. 605 eine Menge Volk aus den Städten Juda's in Jerusalem zusammenströmt, und ein allgemeines Fasten angesagt wird: so ist zu urtheilen, dass damals das chaldäische Heer im Anzuge war. Eine andere Veranlassung, in der Regenzeit (Esr. 10, 13. vgl. V. 9.) zu-

sammenzukommen, lässt sich nicht absehen; Jer. 35, 11. sind auch die Rechabiten vor den Chaldäern nach Jerusalem geflohen; und eben dahin, wann ein feindlicher Einfall drohte, sich zu flüchten war auch sonst Sitte Jer. 4, 6. Am richtigsten daher setzt man die Schrift Habakuks in den Anfang des J. 604., als mit Jes. 23, 13. gleichzeitig (zu Nah. Vorhem. 1.); und zwar dürfte Cap. III. um Einiges später als Cap. I., in die Zeit zu weisen sein, wo die Bäume sich belauben sollten und das Getreide bereits falb geworden ist V. 17.

3.

Indem auch Habakuk gleichwie Obadja, den Caspari sich anerkohr, sein Zeitalter nicht angibt, bietet sich die Möglichkeit dar, für ihn einen Standpunkt auszumitteln, von welchem aus er in „übernatürlicher göttlicher Erleuchtung“ geweissagt haben müsste; und eine solche Gelegenheit im Trüben zu fischen lässt *Delitzsch*, um von *Hüvernich* zu schweigen, nicht unbenützt vorübergehn. Durch *ביטוי* C. 1, 5. glaubt er so weit seine Freiheit beschränkt, dass er die Weissagung Habakuks nicht früher, als unter Josia ansetzt, etwa in dessen 12. Jahr; aber in dessen Zeit gewiss, weil die Stelle Zeph. 1, 7 von Hab. 2, 20. abhängt, Hab. im Kanon dem Zephania vorausgeht, Jeremia auch nicht nur C. 51, 58. aus Hab. 2, 13., sondern schon C. 4, 13. 5, 7. betreffenden Ausdruck aus Hab. 1, 8. entlehnt habe. — Den vorgeblichen Beweis aus Zeph. 1, 7. überlassen wir ruhig seinem Schicksale, indem wir zugleich meinen, dass die Aehnlichkeit mit Hab. 2, 20., einer Stelle im Anfange ihres Buches und einer gegen Ende des unseren, schon von den Sammlern bemerkt und hiernach die Anordnung getroffen wurde. Dagegen verlobt es sich allerdings der Mühe, das Verhältniss der angeführten Stellen Jer.'s zu denjenigen Hab.'s einer Prüfung zu unterziehen. Und zwar könnten die Worte Jer. 51, 58., da sie erst unter Zedekia geschrieben sind, ganz gut aus Hab. 2, 13. stammen, ohne dass für C. 4, 13. 5, 7. irgend etwas daraus zu schliessen stände. Nur hätte Jer. eben auch seinerseits den Hab. sich zu Nutze gemacht; und wirklich, wenn er durch Einsetzen der Cop. vor *יניח* eine innere Verbindung löst, so erscheint bei ihm die Aussage abgewandelt in späterer Gestalt (vgl. z. B. 2 Chr. 21, 7. mit 2 Kön. 8, 19., 5 Mos. 5, 8. mit 2 Mos. 20, 4.). Wenn dgg. bei Hab. *שָׁח* im ersten, *יָק* im zweiten Gl. eine Antiklimax ergeben, so hat hier vielmehr Jer. das Ursprüngliche; die erste VH. bei Hab. scheint ein älteres Gotteswort einzuleiten; und ihm gegenüber sind beide Seher sich coordinirt. Anlangend aber die andern, frühern Stellen, so fasst Jer. 5, 20. auf 2 Sam. 1, 24., darum wahrscheinlich Jer. 4, 13. auf 2 Sam. 1, 23. „Schneller, als Adler“ ist das Ursprüngliche, „als Pardel“ davon erst abgewandelt; denn der Pardel ist zwar schnell im Sprunge, nöthigt aber im Allgemeinen die Anschauung einer Schnelligkeit nicht auf ähnlich (Hab. 1, 8.) derjenigen des Rosses. Auch C. 2, 6. 7. 15. 16. 17. zeigt sich Hab. auf die Wortformen aufmerksam; und *בִּיטוי*

in das ähnliche נארים umzusetzen veranlasste ihn das Vgl., wo er den Adler noch bringen wollte. Zuzugeben ist auf der andern Seite: die „Wölfe des Abends“ (Hab. 1, 8.) sind von älterem Adel, als der „Wolf der Haiden“ (Jer. 5, 6.); allein sie treten auch Zeph. 3, 3. auf, und scheinen eine Formel gebildet zu haben, deren Abänderung dem Jer. sein erstes Vgl. an die Hand gab. Der Stat. constr. im Sing. liess den Plur. des Gen. wünschen; und nun kam er von נארים leicht auf זקנאים. Statt des Waldes nannte er sonst das Geröhrich Jordans, welches in der זקנאים; und zumal jenseit des Jordans hausen die Wölfe (Taanit 3, 6.). Die Abwandlung machte sich um so leichter, nachdem man auch die זקנאים (3 Mos. 23, 40.) in זקנאים (Spr. 30, 17.) umzulauten gewagt hatte.

Cap. I, 1.

Ueberschrift. Sie scheint, der des III. Cap. übergeordnet, sich auf das ganze Buch zu beziehen. Beide zeichnen sich dadurch aus, daß sie das Prädicat *נביא*, welches sonst besonders häufig Jeremia führt, dem Eigennamen beifügen; und da Habakuk kraft 3, 19. seine Schrift wohl selbst herausgab, so sind sie auch beide für echt zu halten.

V. 2—17.

Klage.

Sünde straft Jahve durch die Chaldäer, die selber gleichwohl nicht strafflos fortschalten sollten.

Der Prophet klagt V. 2—4. über Jahve's Säumniss, wider Gewaltthat und Unterdrückung einzuschreiten; und Jahve ertheilt V. 5. —11. die Antwort, er sende die furchtbaren und unwiderstehlichen Chaldäer als Werkzeug der Strafe. Allein, fragt V. 12—17. der Prophet, sollen nun hingegen diese sich ungestraft jeden Frevel erlauben dürfen? Der Abschnitt zerfällt somit in drei Theile. Die gewählte Form der Frage und Antwort ist blosser Einkleidung eines Gedankens, von dessen Wahrheit das Gemüth des Sehers zum Voraus erfüllt war; und sie sollen nur die zweite Frage einleiten V. 13 ff., welche ihn wirklich tief bekümmerte, und für deren Beantwortung er Cap. 2. nach einem Gottesworte ausschaut. Die Worte V. 12 ff. spricht der Prophet jetzt, nachdem der Chaldäer schon einige Zeit also schaltet. Dgg. die Klage V. 2—4. hat er früher erhoben in ablaufender Friedensperiode; und er führt sie jetzt nur berichtend an um der Antwort willen, die darauf ertheilt worden war. — V. 2—4. Der Vf. fragt, wie lange Jahve noch säumen wolle V. 2., warum er säume V. 3., und nennt ihm V. 4. die verderblichen Folgen solches Gehehlens. Die wohlgesetzte Rede ist, wie der Zusammenhang des Folgenden lehrt, nicht für einen Schrei mitten aus der Noth selbst zu halten, sondern reflectirend (V. 4.) versetzt sich der Vf. in eben noch gewesene Zustände. *Klage dir Gewalt!* vgl. Jer. 20, 8. Hi. 19, 7. Der Accus. *עוֹלָם* ist das Wort, welches er schreit: *Gewalt!* nämlich: solche geschieht mir. *Und schauest Unheil an!* *עוֹלָם*, nirgends sein eigenes Causativ und des Suffixes erster Person hier baar, ist nach VV. 5. 13. 2, 15. wie *עוֹלָם* V. 13. Hi. 37, 24. zu erklären; zur ganzen Stelle vgl. 4 Mos. 23, 21.

Gewalthat und Misshandlung] vgl. Jer. 20, 8. 6, 7. Am. 3, 10. Hierin äussert sich eben *רשע*, von denen das letztere Wort das Unrecht nach dem Eindrucke, den es auf das Subject macht, als ein Elend, als Heillosigkeit bezeichnet vgl. Hi. 5, 6. Ps. 10, 7. 55, 11. *Es entsteht Streit und Zank erhebt sich*] Streit in Folge des geschehenden Unrechtes Ps. 55, 10. Der Vf. erscheint V. 3. nur als Augenzeuge des Unwesens, V. 2. als ein unter demselben Leidender; und er spricht vermuthlich im Namen der *עמים* überhaupt. Wegen *אשר* s. zu Spr. 21, 9. *Deshalb erschläft das Gesetz*] *ל-כן* wiederholt sich nach ausgesprochenem Satze des Grundes, welcher jedoch nicht der des ersteren ist. Weil du ruhig zusehend, die Menschen ihrem Treiben überlässest, ohne Exempel deiner Gerechtigkeit zu statuiren, so wird es bei uns je länger je schlimmer. *אשר*, in der Mischna (z. B. Joma 3, 4.) selbst von der nachlassenden Kälte gesagt, ist *erstarren*, die Elasticität verlieren. Die Gerechtigkeit, nicht in Anwendung kommend, schläft ein. *Nicht ergeht jemals Recht*] es wird gar kein gerechtes Urtheil mehr gefällt. Also wäre *לפניו* nach gemeinem Sprachgebrauche aufzufassen (z. B. Jes. 13, 20.). Allein wenn nachher zu *אשר* noch *לפניו* hinzutritt, so soll *אשר* nicht für *אשר* 's Sach. 7, 9. stehen, sondern bedeutet nur das formelle Recht. Solches aber ergeht allerdings. Wir finden also hier zu *לפניו* einen Gegensatz, erkennen in *נצח* die Wurzel *נצח*, welche in verschiedenen Stämmen

z. B. von Reue, Freundschaft, Ermahnung *Aufrichtigkeit*, ein *nicht gefälscht* oder *getrüb't Seyn* aussagt, und übersetzen so: *nach Wahrheit* (vgl. Jes. 42, 3. Jer. 5, 3.). *Denn der Frevler umringt d. G.*] so dass dieser nicht *אשר* (vgl. 1 Sam. 14, 41.), dass ihm jeder Weg, zu seinem Rechte zu gelangen, versperrt wird vgl. Hi. 3, 23. — Da *אשר* und *לפניו* VV. 9. 13. den Chaldäern zur Last gelegt wird, und diese V. 13. mit dem *אשר* gemeint sind, so könnte man mit Rosenm. und Justi V. 2—4. als Klage über den Druck und die Misshandlung des Volkes durch die Chaldäer auffassen. Allein wären die Chaldäer schon längere Zeit da und sattsam bekannt, so verlöre ihre Ankündigung V. 6. und ihre Schilderung V. 6—10. allen Sinn und Zweck; und bezieht man im Uebr. richtig erklärend V. 11. auf das Geschick des Chaldäers, so ist 2, 6 ff. vorausgenommen. Die zweite Frage müsste anders gewendet sein, und die V. 17. wäre bereits beantwortet. Der Judäer ist V. 13. nicht überhaupt, sondern nur bezüglich auf den Heiden ein *אשר*; V. 4. lässt sich nur mit Zwang als eine Beschreibung des Zustandes unter den übermächtigen Chaldäern denken; und die VV. 2. 3. 4. enthalten gar nichts, was zu solcher Erklärung nöthigen könnte, die vielmehr die planmässige Anlage des ganzen Abschnittes zerstört. — V. 5—7. Jahve spricht zum Propheten und zu den Judäern überhaupt. Die Einleitung V. 5. weckt und spannt die Aufmerksamkeit. *Schaut hin unter die Völker,*] auf die Heidenwelt, welche ein Sturm durchtobt, der von Volk zu Volk weiterschreitend auch über euch daherkommen wird vgl. Jer. 25, 32. 13, 20. Gegen die gewöhnliche Erkl.: seht euch um, ob irgendwo Aehnliches ge-

schehen (Klagl. 1, 12.), bemerkt *Delitzsch* mit Recht: dass das Wozu des Umsehens nicht ausgesprochen ist (dgg. Jer. 2, 10.); dass das Geschehniss ohne Gleichen noch nicht namhaft gemacht worden; und dass sie nicht wegen Nichtauffindens einer Analogie, sondern über das Gericht selbst staunen sollen (Jer. 4, 9.). *Erstaunet euch und staunet*] S. Jes. 29, 9. Zeph. 2, 1. Das Wort der Selbstthätigkeit, reflexiven, nicht reciproken (2, 3.) Sinnes steht richtig dem des Zustandes voraus. *לִּי*] Das Wort ist ganz recht als Particip (s. V. 6. und z. B. 1 Sam. 3, 11. 13.) punctirt. Die Person, wie Jes. 21, 11. Jer. 38, 23. u. ö. nicht ausgedrückt, wäre die dritte, und dieser *Er Jahve*. Allein für solche Sprechweise zeugt woder Jak. 1, 12., wo die betreffenden Worte aus C. 2, 5. stammen, noch 1 Mos. 7, 23., da die Quelle nur theilweise aufgenommen ist. Schon die Wortstellung führt darauf, dass *לִּי* das Subj. sei. Das *לִּי* Jahve's (C. 3, 2. Jes. 5, 12.) existirt von Ewigkeit her (Jes. 37, 26.); und nur jetzt ins Leben tretend thut es seine Wirkung (*ἡδὴ ἐνεργεῖται* 2 Thess. 2, 7.); denn das Wirkliche ist auch wirksam. *In eueren Tagen*] Ez. 12, 25. *Ihr würdet nicht glauben, wenn es erzählt würde*] als an anderem Orte oder in anderer Zeit Geschehenes; wenn ihr es nicht selber sähet. — V. 6. Angabe, worin diese That bestehe; Schilderung der Chaldäer selbst, welche V. 7. fortgesetzt wird. *וְהָיָה*, woran sich *וְהָיָה* anschliesst, assonirt an *וְהָיָה*, das *Bittere*, dessen Geschmack, wenn man es kostet, wenn man mit ihm in Berührung kommt, wie Wermuth; vgl. exc. ex *Ham*. p. 428. und dazu *Schultens*. *Nach den Breiten der Erde*] so dass es dieselbe nach ihrer ganzen Breite oder Ausdehnung durchzieht (Jes. 8, 8.). *זֶה* bezeichnet nicht die Richtung, sondern die beschränkende Norm. *זֶה* vgl. 2, 6., zur Sache von den Hebräern selbst 5 Mos. 6, 10. 11. *Von ihm geht sein Gesetz aus und seine Hoheit*] Von ihm, nicht von einem Andern (Ps. 17, 2.). Er (der Chald.) bestimmt also, was er zu thun und zu lassen habe, selber und erkennt keinen Richter über sich; wie Zeus *Aesch.* Prom. V. 186. *παρ' ἑαυτοῦ τὸ δίκαιον ἔχων*. *Del.* meint, *וְהָיָה* sei das Recht, welches er für Andere feststellt; wenn aber ein Gesetz, das er gibt, von ihm ausgeht, was wäre hieran merkwürdig? — Gleichermassen geht seine *δόξα* (1 Cor. 11, 7.) vor allen anderen Völkern (1 Mos. 49, 3. Hos. 13, 1. 15.) von ihm selbst aus, da seine *וְהָיָה* (5 Mos. 32, 27.) in der That ihm solche zuwege gebracht hat vgl. Ez. 29, 3. *Bäumlein* in Uebereinstimmung mit LXX und *Targ.* übersetzt *Ausspruch* = Richterspruch, wogegen *Del.* mit Recht den Sprachgebrauch einwendet. — V. 8. Beschreibung ihres reizigen Zeuges. *Rüstiger, als Wölfe des Abends*] Zeph. 3, 3. Die Vergleichung zeichnet ihren Eifer und ihre Kraft, womit sie zur Schlacht rennen s. *Virg. Aen.* 2, 355 ff. — Hi. 39, 21. 22. Sie eilen scharf darauf zu; bloss schnell (*לֵךְ*) könnten sie auch zur Flucht sein. — Stände *וְהָיָה* mit *וְהָיָה* im selben oder im parall. Versgl., so würde das Ross im Gegensatz zum Pferde, das Thier des Reiters zu denken sein: zulässig diess auch bei *וְהָיָה*, wie ohne Frage zu punctiren (2 Sam. 1, 6. 1 Kön. 20, 20.). Im folg. Versgl. nun muss *וְהָיָה* die Reiter

bezeichnen; denn nur dem Kommen dieser wird schicklich ein Zweck unterlegt, parallel dem des Adlers, *רוס* V. 9. Woran aber sollte Leser oder Hörer abmerken, dass dort Rosse, hier Reiter verstanden seien? Das Wort bedeutet an beiden Stellen Dasselbe, und also erklären wir: und seine Reiter auf solchen Rossen, wie sie eben beschrieben worden sind, sprengen einher oder eig. voraus (vgl. *פאת* *praeessit*, *praevertit*). Deutlich übr., dass *רוס* an *רוסי* anklingen soll. Und seine Reiter kommen von [ferne] Besagt wenig und lautet matt. *Ew.* darum: u. s. R. gehen *fern*hin; aber *רוסי* in Verbindung mit *רוס* konnte kein Hebräer so verstehen. Der Satz verursacht ein kurzes Abklappen des vor., und die Rede mit eigenem Subj. fortsetzen mochte er, wenn es nicht das gleiche wie unmittelbar vorher. Die Worte sind für *רוסי* eine Glosse. — VV. 9. 10. Zweck ihrer Ankunft, und in welchem Grade sie ihn erreichen. Das 1. Glied von V. 9. schliesst sich an V. 8. an. *רוס*] auch zwischen Volk und Volk Ez. 7, 11. Die Richtung ihrer Gesichter ist ostwärts] Richtig Rückert. Die Fälle *רוסי* Jos. 16, 9. und *רוסי* Hi. 37, 16., Gegenstücke zu

רוסי und *רוסי*, ermächtigen uns, *רוסי* von *רוסי* = *erscheinen auf* gehen hervorgehn abzuleiten und demzufolge auch eher *רוסי* oder *רוסי* zu lesen; *רוסי* bedeutet Stern, und *רוסי* wird *inscr.* *Eryc.* V. 4. vom Antlitze gesagt. *רוסי*] für *רוסי* (1 Mos. 25, 6.) auch Ez. 11, 1. 45, 7. 47, 1. u. s. w. Die Chaldäer waren also von Norden her die Heerstrasse der Küste entlang herabgezogen und rückten nun von Westen heran. Das war eben das Arge; denn so konnte ihrem Netze nichts entgehn, auf diese Art war gleichsam Alles zum voraus gefangen. — *Ew.* übersetzt: *thres Angesichtes Streben ist nach Sturm; Del.: der Gierblick ihrer Angesichter ist nach vorwärts.* Beides schon gegen den bekannten Sprachgebrauch, in welchem *רוסי* nicht Sturm schlechtweg, sondern Ostwind, und *רוסי* gen Osten bedeutet. Dass das Angesicht vorwärts blickt, trifft übr. wie bei *Bäumlein* vermuthlich auch bei *Delitzsch* und allen denen zu, welchen der Hals noch nicht umgedreht worden; denn, wohin das Antlitz sich kehrt, das heisst eben vorne*). *רוסי*] Wie Sand des Meeres Hos. 2, 1. *רוסי*] Gegenstand des Gelächters. Er lacht über jeden Widerstand, den ihm Fürsten, den ihm feste Plätze entgegensetzen, als über einen offenbar fruchtlosen. *רוסי* für *רוסי* (1 Sam. 6, 18.) ist deshalb hier Feminin. *Er häuft Erde und nimmt sie ein*] *רוסי* soll an das vorhergehende *רוסי* anspielen. — „Erde häufen“ für: einen Angriffswall schütten, z. B. 2 Sam. 20, 15. Dieser wurde von der Circumvallationslinie (*רוסי*) aus gegen die Stadtmauer sich allmählig erhöhend geschüttet, bis er bei dieser selbst angelangt ihr an Höhe gleichkam; vgl. auch Jer. 32, 24. 33, 4. Der Vf. bezeichnet ihr Angriffsmittel

*) Einmalige Ausnahme 1 Mos. 9, 23., welche, wenn Hab. die Stelle auch gelesen hat (zu C. 2, 16.), am Sprachgebrauch und am vernünftigen Sinn nichts ändert.

als geringfügig, aber unfehlbar; der Chaldäer lacht über jegliche, auch die stärkste Festung, weil ihre Eroberung für ihn ein Spiel ist. Die Gordyäer (Karducher) sind *Strab.* p. 747. in der Belagerungskunst besonders erfahren. S. übr. 2 Kön. 24, 7. — V. 11. *Da jagt vorüber ein Sturm; und es fährt dahin und in Strafe fällt ff.]* **וְיָ** lehnt sich an das Vorhergehende an und muss aus diesem erbellen: *da*, nämlich in dem geschichtlichen Auftreten der Chaldäer V. 5—10. Von **וְיָ** wird uns die zum voraus wahrscheinliche Bedeutung durch **וְיָ** näher gelegt und durch Hi. 4, 15. bestätigt. Der „Wind“ ist in derselben Weise Bild wie Hos. 13, 15. 4, 19., nur hier für den Chaldäer. Zu **וְיָ** aber kanu, da **וְיָ** und **וְיָ** im Sprachgebrauche völlig desselben Begriffes (Jes. 24, 5.), des richtig punctirten Vav rel. halber **וְיָ** nicht ebenfalls Subj. sein, sondern dieses ist der Satz in b. Der Sturm fährt daher, und entführt die Frevler, so dass auch sie **וְיָ** (Hi. 34, 20.). Das gleiche Subj. gilt auch in **וְיָ**. Es kann hierin aber unmöglich ein 1. Mod. mit Vav rel., und ebenso wenig mit blosser Copula gedacht werden, weil die Handlung nicht als Folge, ausser Zusammenhang mit **וְיָ** sich gar nicht denken lässt; **וְיָ** ist Partic. (vgl. C. 2, 10. 2 Sam. 13, 20.), vor welchem der Infin. **וְיָ** ausbleibt (vgl. 2 Sam. 13, 20.). *Der, dessen Kraft sein Gott.]* *Ew. und Del.*, welche **וְיָ** demonstrativ fassen, und noch sonst den Sinn verfehlen, verstehen wiederum den Chaldäer. Allein dann wäre die nachfolgende Klage des Sehers zum voraus geschweigt; und vielmehr erst durch diesen Vers, und indem **וְיָ** auf den Frevler in Juda bezogen wird, erscheint die Rede Jahve's in Beziehung gesetzt zu VV. 2—4., und wird sie eine Antwort auf dieselben. Es sind deutlich die Thäter des **וְיָ** und **וְיָ** im eigenen Volke gemeint (vgl. V. 3. Jes. 29, 20.), die nur fragten, ob sie im Stande seien, etwas zu thun (Mich. 2, 1.), nicht, ob es auch recht sei; und die jetzt durch die Chaldäer **וְיָ** (Hos. 5, 15. 14, 1.). — VV. 12. 13. Was im 11. V. liegt, dass die Chaldäer ein Gericht Gottes vollziehen, spricht Vers 12. aus; und daran, dass Jahve Israels Gott ist, knüpft der Seher die Hoffnung, Israel werde in diesem Gerichte nicht gänzlich untergehen. Aber wie kann der Heilige dulden, dass die Chaldäer, vergleichungsweise ärgere Sünder, als Juda's Volk, dieses unterdrücken? *Bist du nicht von Alters her —]* Da **וְיָ** nicht vor **וְיָ** steht, so ist es nicht Präd., und der Satz noch nicht geendigt; **וְיָ** aber ist seiner Stellung wegen auch nicht Vocativ, in welchem Falle es vor **וְיָ** stände. Vielmehr: *Jahve, mein Gott, mein Heiliger* sind die drei coordinirten Prädicate, zu welchen **וְיָ** eine gemeinschaftliche Bestimmung. Die Frage ist: bist du nicht von der Urzeit her Jahve d. i. wahrer, unveränderlicher Gott (2 Mos. 3, 14.), welcher zugleich unser Nationalgott? Da **וְיָ** zugleich auch zu **וְיָ** gehört, so spricht der Seher offenbar im Namen seines Volkes; Jahve ist der Gott Israels (z. B. Jes. 21, 10.), der Heilige Israels (z. B. Jes. 30, 11.). *Wir werden nicht sterben]* Diesen Satz, der aus dem vorhergehenden gefolgert wird, dürfen wir ihm und dem folgenden nicht als unabhängigen Satz coordiniren; der Mangel eines Verbindungswörtchens

vor der 2. Versh. widerstreitet. Die Unterordnung unter den ersten Satz bringt sich von selbst zuwege, und ist durch das Futurum neben einem Satze der Gegenwart genugsam ausgesprochen vgl. Hos. 10, 9. *לֹא תִסֵּי* ist angeblich ein Tikkun Soferim für *לֹא תִסֵּי*, wie zu schreiben der Vl. auf dem Wege gewesen sei. S. dgg. *Del.* S. 24 f. und Anhang S. 206 ff.; für die Texteslesart vgl. 1 Mos. 47, 19. Ps. 118, 17. 1 Sam. 20, 14. *Zum Gerichte hast du ihn gepflanzt* ihn, nämlich den Chaldäer. Nicht, dass er das Gericht, oder der Richter sei, sondern um durch ihn zu richten. *שָׁפֵט*, die auch für den Infinitiv gebrauchte Form, hat *הִשְׁפִּיט* zur Parallele. *O Fels*] vgl. 1 Sam. 2, 2., *צֵר* ebenso als Synonym Jahve's 5 Mos. 32, 30. — Ps. 18, 32. Jes. 36, 29. Nachdem *יָדָה* repetirt worden, fasst *צֵר* die folgenden Prädicate bis *וְיָסֵד* zusammen und bringt sie auf einen kurzen Ausdruck. Unrichtig Wurm S. 125.: Wie einen Fels zur Strafe, nämlich dass wir uns daran stossen (Jes. 8, 14.). *Dess Augen zu rein, um Böses anzusehen* d. h. dessen Gesinnung heilig, so dass die Wahrnehmung des sittlich Unreinen seine Augen beleidigt Jes. 3, 8. — Vgl. Ps. 5, 5. Jes. 33, 15., zur Constr. von *שָׁפֵט* Spr. 22, 11. Hi. 17, 9. Dieses 1. Versgl. bildet keinen Satz, da dessen Subject fehlen würde; und auch im 2. Versgl. schlägt die Rede nicht in den directen Satz um: in welchem Falle vor *לֹא* ein *י*, oder *יִנָּסֵר* die Verbindung herstellen würde; vgl. z. B. 1 Sam. 15, 19. 2 Sam. 18, 11. Jer. 29, 27. Vielmehr *שָׁפֵט*, wie ein Particip behandelt, so dass es einschliesst, wird durch das Verb. finit. fortgesetzt. *בְּנָדָה* So die LXX und der Syr. auch V. 5. für *בְּנָדָה*. Es bedeutet *Plünderer, Räuber* (Jes. 24, 16. 21, 2. 33, 1.), in diesem Sinne von *בָּרַר* Kleid abgeleitet. *יִשְׁתַּחֲוֶה* eig. *spielt den Tauben* (Ps. 50, 21.). — V. 14. Fortsetzung. *יִשְׁתַּחֲוֶה* nicht: und du machtest, da die Rückkehr in eine frühere Zeitsphäre den 1. Mod. mit blosser Copula verlangt vgl. 2 Kön. 8, 10. Vielmehr: *so dass du machest*. Nämlich, wenn Gott dem Unrecht geduldig zusieht und das Hülfegeschrei nicht hören will, so ist das eben so viel, als wenn man gar keinen Gott, keinen König hätte (vgl. Jes. 63, 19.); gleichwie die Fische und das Getbier (z. B. die Heuschrecken Spr. 30, 27.) auch keinen haben. — VV. 15. 16. Unzählige Gefangene machend (V. 9.), raubt er, durch solche Sorglosigkeit Jahve's begünstigt, ihm seine Unterthanen, fischt ihm (Pred. 9, 12.) seinen Fischteich aus (vgl. V. 14. Jer. 16, 16., *αἰχμήναι* Herod. 3, 149. 6, 31. — Mich. 7, 2.), und bringt seinem Gotte für so glücklichen Erfolg Dankopfer. *יִשְׁתַּחֲוֶה* s. zu Nah. 2, 8., für *יִשְׁתַּחֲוֶה* vgl. Jos. 7, 7. Der Schluss des 15. V. wird V. 16. fortgesetzt. Er gibt davon nicht Gott, sondern, wie das Targum richtig erklärt, seinen Waffen die Ehre. Der Ausdruck aber des Vfs. ist allzu individuell, als dass damit der Sinn erschöpft sein könnte. Dem Netz und Garn entspräche in der Wirklichkeit Schwert und Bogen (1 Mos. 48, 22. 2 Kön. 6, 22.). Nun ward nach Herod. 4, 59. 62. bei den Scythen, nach *Hikesios* (Clem. Alex. protr. §. 64.) genauer bei den Sauromaten das kleine krumme Schwert (*ἀκινάκης*) Bildniss des Mars, welchem allein Bilder, Altäre und Tempel errichtet wurden. Auch

die Alanen haben nach *Ammian.* 31, 2. unter dem Bilde des Schwer-tes den Mars verehrt; und auf der Grabschrift des Darius zu Nakschi-Rustam zerfallen die Saken in Humawâ = Mondverehrer, und in Tigrakhudâ = die das Schwert zum Gotte haben s. zu Hos. 5, 7. Ob die Stelle *Justin.* 43, 3. (*ab origine rerum pro diis immortalibus veteres hastas coluere*) hieher zu ziehen sei, scheint ihrer vagen All-gemeinheit wegen zweifelhaft. יְהוָה eig. Bild, vom Grundbesitze ent-nommen (Neh. 9, 25. vgl. Ps. 16, 9.). טָבַח eig. das Erzeugniss seines Feldes (vgl. Jes. 30, 23.), ist hier gegen die Regel Feminin, wie טָבַח V. 10. — V. 17. לְכָל *desshalb*, nämlich weil er es ge-füllt hat. Die Frage liegt nicht seitab; denn allerdings würde der-gestalt die Geschichte ihren angebahnten, regelmässigen Verlauf haben. Früher erklärten wir: drum doch, trotz diesem Frevel (vgl. לָךְ Jer. 5, 2.); s. dgg. *Del.* Ausleeren (Jer. 48, 5.) würde er sein Netz, in seiner Heimath wieder angelangt, die Gefangenen sondernd und ver-theilend. Also: soll er die Gefangenen alle ihrem Vaterlande entfrem-den und mit sich fortführen dürfen? לְכָל wie 1 Mos. 30, 15. Est. 7, 8. zu erklären (s. zu Hos. 9, 13.); die Person im Finit. יָקָם wirkt noch fort. Vgl. auch *Del.* zu d. St.

Cap. II.

Weissagung.

Auch den Chaldäer wird zuletzt die Strafe erreichen, wie sie jetzt einem Frevler droht und an einem Unterdrücker bereits vollzogen wird.

Der Prophet schaut nun nach einer Antwort Jahve's aus, und vernimmt den Gottesspruch V. 4—8., zu welchem die drei ersten Verse die Einleitung bilden. An dieses Wort Jahves knüpft er so-dann V. 9—20. den Ausdruck seiner eigenen Gefühle und Gedanken. Dieser 2. Theil des Cap. zerfällt in vier Strophen gleichmässigen An-fanges, von welchen die beiden ersten, durch Bezugnahme auf das Bauen unter sich verknüpft, an Jojakim, die zwei letzten an den Aegypter gerichtet sind. Die beiden ersten bestehen jede aus drei Versen, die zwei letzten zusammen aus sechs. Auch die dritte Stro-phe nämlich strebt, sich mit dem 3. V. abzuschliessen, allein zu früh-zeitig; und der nachträglich hinzukommende 18. V. bleibt der vierten Strophe entzogen. Wie übr. V. 17. der Schluss des 8. V. wieder erscheint, so richtet sich auch der Anfang der Strophen nach dem der Apostrophe V. 6. — V. 1—3. Der Prophet führt sich in einem Selbstgespräche hegriffen ein und berichtet die Worte, mit welchen Jahve die Ertheilung des Orakels begleitete. *Auf meine Warte will ich treten*] Er hatte also eine, wohin er zu gehen pflegte, und diese war ein מִצְדָּה (s. zu Nah. 2, 2.), irgend ein hoher, steiler Punct, etwa ein Thurm vgl. 2 Kön. 9, 17. 2 Sam. 18, 24. Hier, auf einsamem

Standorte, vom Geräusche und Gewähle der Menschen fern, den Blick gen Himmel, den gesammelten Geist auf Gott gerichtet, schaut er nach Offenbarung aus; vgl. *Virg. Ge. 4, 450 f. Petron. c. 140.: dum epigramma mortuo facit, oculos ad arcessendos sensus longius mittit.* Solcher Wächter (vgl. zu Am. 3, 6. Jes. 21, 11.) geistiges Auge erschaut durch die Offenbarung das zeitlich Entfernte, welches kommen sollte, wie der eigentliche *מִשְׁכָּן* das noch Ferne dem Raume nach. Jes. 21, 6 ff. wird die Wendung heliebt, dass der Prophet einen solchen Wächter, der mit Leibesaugen schaue, ausstellt. Die Araberin Zerkā soll auf die Entfernung von drei Tagereisen ein heranrückendes feindliches Heer gesehen haben (Comm. zu *Hariri* p. 594.). *מִשְׁכָּן* vgl. 2 Sam. 24, 13., wo der Seher die Antwort Davids an Jahve bringt. Da hier Hab. sie an sich selbst zu bringen hat, so kommt es scheinbar auf den Sinn heraus: *was ich zur Antwort erhalten würde*; aber eig. ist die Meinung: *was ich ἐν πνεύματι γεγόμενος* erwiedern solle (vgl. *Klagl. 3, 21.*) auf Worte mein, die nicht ἐν πνεύματι gesprochen worden: *auf meine Klage*] die allerdings noch nicht beantwortete C. 1, 12—17. *Damit man es geläufig lesen könne*] eig. damit schnell vorwärts komme, wer daran liest. *א* steht wie in *א* *אֵל* 4 Mos. 11, 17., *א* *אֵל* Hi. 21, 25. Diess ist der Zweck, wesswegen das Orakel auf Tafeln gegraben werden soll, nicht nur auf Eine wie Jes. 8, 1., weil es nicht bloss in ein paar Worten, etwa im 4. V., besteht. V. 3. folgt als Grund, warum er es überhaupt niederschreiben soll, es beziehe sich auf die Zukunft. Es soll in Schrift verfasst werden, damit es nicht verhalle, damit an seinem trostreichen Inhalte sich in der schweren Zwischenzeit der Muth aufrichten, und die Hoffnung, welche nicht getäuscht werden wird, sich neu beleben könne. Da der Befehl *כָּתֹב* nicht durch den Beisatz *בְּסֵפֶר* (Jer. 30, 2.) vervollständigt, und *כָּתֹב* auch Jes. 30, 8. 8, 2. vom Schreiben auf eine Tafel mit dem Griffel gesagt ist, so sehen wir hier nicht den Doppelbefehl, das Orakel erstlich niederzuschreiben und ausserdem es auch auf Tafeln zu graben; sondern: er soll es aufschreiben und zwar mit dem Griffel auf Tafeln. *כָּתֹב* vgl. Dan. 10, 14. Durch *אֲנִי* wird der Standpunct in der andauernden Gegenwart genommen; und *אֲנִי* selber drückt, wie in *לְעֵרָב* gegen Abend hinreichend aus, dass der *אֲנִי* noch zukünftig sei. Es ist noch nicht am *אֲנִי* angelangt (*אֲנִי*), sondern ist für einstweilen in der Richtung auf denselben. „Denn noch ist das Orakel (oder: ist es ein Orakel) auf den bestimmten Zeitpunkt hin“. Diese seine bestimmte Zeit, das gesteckte Ziel, ist eben das Ende, *קֵץ* (vgl. Dan. 8, 19.). *Es keucht zum Ende*] *אֲנִי* Adj. = *אֲנִי* Pred. 1, 5. Nicht: *es eilt zum Ende*, denn ein Zögern desselben wird sofort in Aussicht gestellt; sondern es möchte zum Ende eilen. Die wahrhafte Weissagung ist gleichsam von einem Triebe sich zu erfüllen beseelt; von ihrer Empfängniss an drängt sie nach der Geburt: ein Drang, den das falsche Orakel, die leblose Lüge, ganz und gar nicht verspürt. *Es trifft gewiss ein, bleibt nicht aus*] vgl. 1 Sam. 9, 6. Jer. 28, 9. — *אֲנִי* ist dahinten bleiben, nicht ankommen Richt. 5, 28. 2 Sam. 20, 5. —

VV. 4. 5. Mit V. 4. beginnt das Orakel selber. *Sieh', es wogt auf, nicht eben fließt seine Seel' in ihm; aber der Gerechte wird durch seine Redlichkeit leben*] Das 1. Versgl. bezieht sich auf den Chaldäer, während das zweite dem Gerechten die 1, 12. ausgesprochene Hoffnung bestätigt. Jener wird vorerst nur als einer, welcher nicht צדיק sei, charakterisirt. *A contrario* steht zu schliessen, dass er nicht leben werde; ausdrücklich aber leiten die VV. 5. 6. aus seinem Charakter sein endliches Schicksal ab. עָלָה wird sofort negativ umschrieben; aber nur in der Bedeutung *eben sein* (vgl. Jes. 40, 3. 4. Jer. 31, 9.) kann hier einen Gegensatz von עָלָה hilden. Eben ist die Seele dessen, der sie nicht erhebt (Jer. 22, 27.), der sich nicht überhebt (Spr. 30, 32.) zu hohen Dingen, sondern sie „geehnet und geschweigt hat“ vgl. Ps. 131, 2. 1. Entgegengesetzt ist die Seele, der ihr פֶּחַ nicht genügt, die von stolzen Hoffnungen und kühnen Entwürfen anschwillt; s. z. B. Jes. 14, 13. 37, 24 ff. באַמְנוּ] Auch *Del.* anerkennt hierin eine Bestimmung des Finit. Durch die Verwandtschaft des Begriffes in צדיק angezogen (vgl. Spr. 27, 17.), und so mit Nachdrucke vorantretend, erhält das Wort Tifcha; und das richtige Verständniss erforderte ganz und gar nicht, dass mit vier Erfurter Hdschr. z. B. *Buxtorf* jenen Accent zu צדיק versetzte. — Für באַמְנוּ nun könnte es auch בצדיק heißen (vgl. Ez. 18, 22. mit 1 Sam. 26, 23.); allein es wird der eigentliche Gegensatz zum צדיק V. 5. bezweckt, zum Treulosen, der Gott und ein göttliches Gesetz nicht anerkennt; vgl. Jer. 5, 1. Ps. 37, 3. mit 12, 1. אֱמִתָּה ist ganz eig. die ehrliche Gesinnung, wenn man so will, die Ueberzeugungstreue, dgg. nach ältern Auslegern, zu welchen *Del.* zurückkehrt, wegen Röm. 1, 17. Gal. 3, 11. vielmehr der Glaube, das feste Gottvertrauen (1 Mos. 15, 6. Jes. 28, 16.). Allein die Form kann nicht an אֱמִתָּה angeschlossen werden, und im Sprachgebrauch bedeutet das Wort *Treue*, nicht *Glauben*. Kraft des Gegensatzes ferner (s. auch C. 1, 13.) ist der „Gerechte“ im Allgemeinen der Israelit; der Begriff צדיק aber schliesst „den Glauben“ nicht so ohne weiteres ein, dass er als Eigenschaft des צדיק durch das Suffix vorauszusetzen wäre: wesshalb denn auch *Paulus*, welcher unsere hebr. Lesart wie das ἐκ πίστεώς μου der LXX kannte (vgl. ἐκ πίστεως εἰς πίστιν), jegliche Pronominalbeziehung vermieden hat. Der אֱמִתָּה Jes. 28, 16. ist nicht unser צדיק, sondern nur ein Bruchtheil desselben; und es war von solchem „Glauben“ einer Fraktion im Volke wohl ihr Heil, aber nicht dasjenige des Volkes gegenüber vom Chald. abhängig zu machen. אֱמִתָּה hingegen nach unserer Auffassung ordnet sich zur צדיק des צדיק in derselben Weise wie zu עָלָה das synonyme יָסִיד. Und wirklich, wenn der Wein gottlos, dann der Hochfahrende, so nicht rastet] Weil man im Genuße des Weines leicht des Schöpfers und seiner Gebote vergisst (Spr. 30, 9. 31, 5. — Jes. 17, 10. vgl. 28, 1.), heisst der Wein Spr. 20, 1. זָנֵן und Spr. 21, 24. wird der זָנֵן als יָהִיר bezeichnet, der in Aufwallung handie. Der Vf. sagt: wenn der von Wein Trunkene ruchlos wird oder ist, dann wahrlich auch die Trunkenheit, welche als Normalzustand zum Voraus

da ist, der trunkene Uebermuth. אִם אֵיךְ כִּי ist wie 1 Sam. 21, 6. 1 Mos. 3, 1., wo es fragend steht, von כִּי zu trennen. יִיְהוּ Der Begriff ist theils durch den Zusammenhang, besonders aus V. 4., theils durch Spr. 21, 24. 1 Kön. 10, 15. (s. zu Am. 2, 8.) deutlich; auch treffen die Verss. in der Bedeutung des Hochfahrenden zusammen.

תִּפְחֹר , *collis arenosus altior*, also ungefähr, was בֶּלֶל ist auch = *homo vagus et elatus*. אִלֵּא יִיְהוּ Die Bedeutung ist durch נָחַל Wohnung gesichert, und *siemen* u. s. w. (נָחַל , נָחַל) erst von *wohnen* u. s. w. abgeleitet. In seinem Lande zu bleiben (Ps. 37, 3.), ist ihm nicht möglich; der Frevler kann nicht rasten (Jes. 57, 20.); sein גִּירָה (1 Sam. 17, 28.), seine Gier (Spr. 7, 11.) dulden ihn nicht zu Hause, sondern treiben ihn unstät fort und weiter. *Welcher der Hölle gleich seinen Rachen aufreisst* vgl. Jes. 5, 14. *Welcher wie der Tod ist, und nicht satt wird* Ehen in der Unersättlichkeit gleicht er dem Tode Spr. 30, 15. 16. 27, 20. — Vgl. 1, 17. 15. — V. 6—8. Angedeutet liegt das Schicksal des Chaldäers schon in der Aussage VV. 4. 5., Redlichkeit wirke Leben; der Chaldäer sei aber das Gegentheil des Redlichen. Hier nun wird es ausdrücklich angegeben. Zu der Wendung V. 6. (erste Versh.) vgl. Mich. 2, 4. Durch לִי wird לִי wiederholt (Klagl. 3, 60. 61. Ps. 27, 2.), die drei Synonyme also beisammen Spr. 1, 6. Am nächsten dem שֵׁשׁ steht רִיזָה das Räthsel (Ps. 49, 5. Ez. 17, 2.); ein solches wird der שֵׁשׁ , wenn der Vergleichungspunct dunkel, oder das Verglichene, das Subject der Prädicate, nicht genannt ist. Die Räthsel hier sind die schadenfrohen Witzreden, welche in Wortspiel und Vergleichung den Fall des Chaldäers anscheuten. Passend werden sie denen geeignet, welche am meisten sich zu freuen Ursache haben vgl. Nah. 3, 19. Jes. 14, 4. Offenbar sind ihre Worte nicht ein Seufzer während des noch lastenden Druckes, sondern ein Frohlocken bei dessen Aufhören. Also ist כִּי שֵׁשׁ keine Aposiopese, des Sinnes: *quousque hoc impune faciet*, oder *possidebit illud?* vielmehr: *ha, der fremdes Gut häuſte während wie langer Zeit!* Es kann aber וְיִיְהוּ auch absolut gedacht werden (Spr. 22, 16.), oder, was weniger nahe liegt, als durch עֲבֹשׁ ergänzt, so dass לִי אֵל nunmehr nicht für sich bedeutet (Spr. 28, 8. Pred. 2, 25.); und in solchem Doppelsinn liegt eben das Aenigmatische. Vgl. *Del.* z. d. St. עֲבֹשׁ Schuldenlast, eig. *Masse von Pfändern*. Mit solchen vergleicht der Maschal des Chaldäers zusammengekannte Schätze, um anzudeuten, dass er sie, wie mit Pfändern zu geschehen pflegt, wieder hergeben müsse vgl. Mich. 1, 7. Indess mit einer blossen Aussicht in die Zukunft wäre nichts gethan; und die Spottredner reden auf dem Standpuncte selbst jenes endlichen Erfolges. Es mag daher אֲנִי עֲבֹשׁ an עֲבֹשׁ anklingen sollen (vgl. Jes. 22, 13.); das Räthsel selbst aber entspringt aus der Möglichkeit, auf welche allein *Syr. Hieron.* und gemeinhin die jüd. Ausl. sich hesinnen, עֲבֹשׁ als zwei Wörter anzusehen = *dichter Koth* (vgl. עֲבֹשׁ 2 Mos. 19, 9.), mit welchem er etwa beworfen würde (Nah. 3, 6.); vgl. die Zerlegung von עֲבֹשׁ in עֲבֹשׁ 1 Mos. 31, 47. Jos. 22, 34. Wenn

aber also das Silber oder die Gewänder, welche der כֶּסֶף als Pfand nahm, in Koth umschlagen (vgl. Sach. 9, 3.), und der Gedanke des vor. Gl. in Hi. 28, 16. 17. eine Ausführung findet, endlich auch כֶּסֶף C. 1, 11. aus Hi. 27, 16. stammen dürfte: so scheint Hab. den כֶּסֶף Hi. 27, 1 ff. gelesen und um so gewisser die Anspielung auf כֶּסֶף (= כֶּסֶף Hi. 27, 16.) beabsichtigt zu haben. Dem 7. V. ist noch künftig, was im Spottliede V. 6. jüngste Vergangenheit. Letzteres wird also V. 7. nicht fortgesetzt, sondern die Weissagung schliesst sich hier in ihrem Verfolge an dasselbe an; und der Vers läuft von vorn herein der Einführung (V. 6 a.) des Maschal parallel, nicht diesem selber. Letzterem bleibt dergestalt seine wünschenswerthe Kürze gewahrt; es wird in dem Tone aber, welchen der Maschal anschlug, fortgefahren. Der Chald. wurde V. 6. als אֱלֹהִים d. i. als Gläubiger, welcher Zins auflegt (s. zu Ez. S. 124.), vorgeführt; seine Feinde erscheinen dafür vermuthlich unter dem Einflusse von Jer. 8, 17. als אֱלֹהִים . Schwerlich hat wegen der Parallele des Weines V. 5. der Vf. an Spr. 23, 32, vielmehr an Spr. 28, 8., an den אֱלֹהִים sich erinnert. אֱלֹהִים soll wohl nicht darauf deuten, dass die Schlange für gewöhnlich liegt; und in den אֱלֹהִים „erwachen“ nicht Solche, welche ihn aus dem Schlaf aufrütteln. Das Wort, ohne Zweifel mit Bedacht gewählt, wird im Arab. vom Winde gesagt, der den Baum schüttelt (vgl. Hi. 27, 20. 21.), in der Mischna (z. B. Schebiit 3, 7., Orla 1, 3.) von der Pflugschar, welche einen Stein losmacht und zur Seite wirft; und es stünde so schliesslich vom Fortscheuchen aus dem Besitze (vgl. zu Jes. 27, 8.), wie etwa von Seiten eines Gläubigers geschieht. — V. 8. Und zwar ist das nur gerechte Vergeltung: *Denn du hast geplündert* —, *plündern sollen dich* u. s. w.] Der Gegensatz springt auch äusserlich in die Augen, indem אֱלֹהִים durch keine vermittelnde, den Weg ebende Partikel eingeführt wird. Auch wird der Sturz der Chaldäer mit Recht nicht von den unterworfenen, sondern von den einst noch aufrecht stehenden Völkern erwartet: wie er denn auch durch solche erfolgt ist. אֱלֹהִים nicht Jerusalem, überhaupt keine bestimmte einzelne Stadt; vgl. den Ausdruck Jer. 46, 8. Entsprechend dem 1. Versgl. ist von dem Frevler an der Menschheit überhaupt die Rede vgl. V. 5. Jes. 14, 21. — V. 9—14. Diese zwei Strophen werden gemeinbin gleichfalls auf den Chaldäer bezogen; und der Eingang V. 9.: *ha, der heillosen Erwerb schafft seinem Hause*, lässt (vgl. V. 6.) nicht anders glauben, als, es sei noch weiter von ihm die Rede. Allein Nebukadnezar unternahm seine grossen Banten z. B. den Bau einer zweiten Königsburg erst nach geendigten Kriegen; und zur Abwehr von Feinden baute er nicht diese Burg, sondern die drei Mauern der inneren und die drei der äusseren Stadt (*Beros.* bei *Joseph. g. Ap.* 1, 19., bei *Richter* p. 66.). Das „Nest“ aber V. 9. von der Stadt V. 12. verstanden, entsteht die Ungehörigkeit, dass Babylon nicht wie z. B. Petra (Ob. 3. 4.) hoch, sondern in einer אֱלֹהִים (1 Mos. 11, 1.) lag. Man hätte eine, in der hebr. Prophetie beispiellose, Prädiction anzunehmen; und doch stiesse die Annahme mithin auf eine Schwierigkeit. Auch muss die Erwähnung

von Vertheidigungsanstalten des Mannes, der als Sieger und Eroberer die Welt durchzieht, billig befremden. Vielmehr, was der Vf. hier wie ein Gegenwärtiges bespricht, das gieng wirklich vor seinen Augen vor; und wenn sein Orakel ohnehin nur in die Zeit Jojakims fallen kann, so lässt es sich nach Vergleichung von Jer. 22, 13—17. — VV. 18. 19. gar nicht bezweifeln, dass Jojakim hier gemeint sei, dessen Augen und Herz nur auf sein צבא gerichtet waren Jer. a. a. O. V. 17. — Das Prädicat *heillos* gehört auch nach dem Accente nicht zu *seinem Hause* = für es von verderblichen Folgen. Dieses Urtheil des Sehers folgt erst V. 10.; und es müsste von ihm in וְשֹׁמֵר 'u ganz abgesehen werden. *Anzulegen in der Höhe sein Nest*] Vgl. Obadj. 4. 4 Mos. 24, 21. Jojakim baute an der hochgelegenen Königsburg in grossem Maassstabe weiter; er baute in die Höhe (vgl. רִבְּוּי Jer. VV. 13. 14.); und רִבְּוּי Jer. V. 14. ist wohl von beiden Dimensionen, der Länge und auch der Höhe (vgl. z. B. Jes. 45, 14.) zu verstehen. Gleichwohl unrichtig *Del.*: um zu setzen in die Höhe sein Nest = hoch zu bauen seinen Herrschersitz (zu Babylon). Liegt der Boden des „Nestes“ unten in der Tiefe, während die Wände zur Höhe starren, so ist das etwa ein Thurm, aber kein Nest. רִבְּוּי] war der Leser schon durch a. angeleitet als Neutr. aufzufassen; und auch die folg. Worte nehmen keinen bestimmten einzelnen Gegner in Aussicht. Allerdings aber soll kraft V. 10. dieses רִי (vgl. Jer. 15, 21.) שֶׁרִי וְרִיבֵי אֵינָם zu ihm kommen. *Du hast Schmach eronnen d. H.]* d. h. durch deine רִיבֵי ihm, dem Davidischen Hause (Jer. VV. 15. 18. 19.) zuwege gebracht oder herbeigeführt vgl. Jer. 7, 19. *Die Enden vieler Völker*] vgl. 1 Kön. 12, 31. 13, 33., d. h. sie, die vielen Völker (Jer. 35, 11.), von ihrem Ende her, ihre ganze Anzahl (Richt. 18, 3. 1 Mos. 19, 4.), sie in vollem Haufen Ps. 89, 51. Die Verss. רִיבֵי gegen Zusammenhang und Sprachgebrauch des Verbum רָאָה; Neuere *excindendo*, was רִיבֵי heissen müsste. *Del.* sieht hier einen Accus. des Obj.; (vieler Völker) *Vernichtung*; nämlich „in ihr hast du Schande deinem Hanse beschlossen“. Dieser Sinn wird durch die Stellung als nachfolgende Appos. nicht begünstigt; und es war nicht das geschichtlich Bekannte namhaft zu machen, sondern die Kategorie רִיבֵי, worin sie bestעה, näher zu bezeichnen. Ein hebr. Leser konnte, wie auch die Punct. gethan hat, רִיבֵי nur für den Plur. von רָאָה Ende halten; und es gibt weder ein Kal noch ein Pihel von רָאָה. Spr. 26, 6. ist רִיבֵי zu punctiren; 2 Kön. 10, 32. ist das zweifelhafte רִיבֵי (רִיבֵי?) Infin. Kal von רָאָה; und anlangend Hiphil, so lastet auf רִיבֵי וְרִיבֵי 3 Mos. 14, 41. 43. naheliegender Verdacht. *Und verschuldest (verwirkst) deine Seele*] so dass du sie auf deinem Gewissen hast (Spr. 20, 2. vgl. 5, 36.), bringst dich um's Leben. Diess ist Gegenwart, welche sich erst in der Zukunft vollendet; daher das Particp (Ps. 22, 29.), zu welchem das Subject aus רִיבֵי nachwirkt. — V. 11. Denn deine Bauten, zu welchen du die Mittel erpresst hast (V. 9.), an welchen jeder Stein Zeuge deiner Härte, des von dir vorenthaltenen Lohnes ist (Jer. V. 13.), schreien gegen dich um Rache vgl. 1 Mos. 18, 20. Weniger passen diese Worte auf

Nebuk., dessen Schätze bloss, mit denen er Baumaterial und Arbeiter bezahlt, zusammengeraut sind. *Del.*: sie schreien vielleicht, weil sie einem Ungerechten dienen. Indess Bauholz und -steine waren ebenfalls chaldäische; und gegen Luc. 19, 40. besteht der Unterschied, dass hier vom Schreien als einer Thatsache ausgegangen wird. *Und der Sparren aus dem Holzwerke antwortet ihm*] nämlich dem Steine; sie vereinigen sich im Schreien über den König; vgl. den Ausdruck Jes. 34, 14. **כֶּסֶל** scheint etwas zu sein, das auf die gleiche Art wie der Stein in der Mauer sich im Gebälke oder in der Vertäfelung (Jer. V. 14.) befindet, *Klammer, Sparren* s. die WBB. Mit Hieron. stimmen Symm. Theod. und die edit. V. überein. In zwei anderen dagegen fand Hieron. *σκάλης*; und die LXX haben *κάνθαρος*, *Käfer*: beides bloss gerathen, und unpassend. Die LXX dachten wohl an **חַרְשֵׁי**

(talmud.), **خنافس**, *Käfer*. Ein vermeintliches **כֶּסֶל** übersetzen sie Ez. 13, 11. durch *ἔνδεσμος*; Cappellus aber (annot. p. 109.) erinnert sich, dass canterius bei Vitruv das Wort für *Querbalken* ist. Dem Gebrauche schliesslich (in der Mischna) für *halber Ziegel* ist schon **כֶּסֶל** nicht günstig. — V. 12. Vgl. Jer. V. 13. Das „Schreien“ V. 12. veranlasst leicht, an vergossenes Blut (1 Mos. 4, 10.) zu denken. Eben Mord Unschuldiger, Bedrückung und Misshandlung des Rechtes wirft auch Jeremia V. 17. dem Jojakim vor. Vermuthlich stammt die Formel aus Mich. 3, 12. Dass aber ihre ursprüngliche Meinung hier unverändert bleibe, also Jerus., nicht Babel, diese Stadt sei, ist wahrscheinlicher (vgl. zu V. 14.). — V. 13. wird **חַרְשֵׁי** motivirt. **חַרְשֵׁי** wie 2 Chr. 25, 26. und im Coran öfter. **חַרְשֵׁי** nämlich ist eben von Jahve verhängt, dass die Banleute zu Jerusalem nur für's Feuer, und also vergeblich arbeiten. Denkbar, dass damals zahlreiches Volk zusammengetrieben war, um Jerusalem gegen den Chaldäer zu befestigen vgl. 2 Chr. 32, 4. 5. Im Uebr. s. Vorhem. 3. *Denn das Land wird voll werden* n. s. w.] Aus Jes. 11, 9. (vgl. Jer. V. 16.) mit Abänderung verpflanzt. Das Land wird Jahve's Herrlichkeit kennen lernen, wenn er zum Gerichte (1, 12.) erscheint 3, 3 ff. — Jes. 6, 3. Geht die Rede über den Chaldäer, so bedeutet **חַרְשֵׁי** *die Erde*; und Hab. würde noch um einen Schritt weiter vom Sinne des Originals sich entfernt haben. **כֶּסֶל** das Becken des Wassers wie auch 1 Mos. 1, 22. 1 Kön. 7, 26. — V. 15—18. Wäre überall hier und so auch V. 15 ff. vom Chaldäer, V. 10. vom Völkervertilgen die Rede: so würden die VV. 15. 16. unordentlicher Weise zum Gedanken in V. 10. zurückkehren; und dgg. wird die mehrfache Wiederholung von **חַרְשֵׁי** erträglicher sein, ergeht dieser Ausruf nicht stets über denselben. Was die VV. 15 ff. aussagen, lässt sich nicht auf Jojakim beziehen, darf aber auch, wenn das Stück V. 9—14. auf Jojakim geht, zum voraus nicht wieder vom Chaldäer verstanden werden. Es muss also die Rede über einen Dritten geln, der V. 19. vergebens seine Götzen um Hilfe anfleht; während Jener V. 9. sich selbst zu schützen sucht, und der Chald. C. 1, 16. vielmehr Dankopfer für Sieg brachte. Als diesen Dritten weist uns die Geschichte den

Aegypter zu. In der That, während Verwüstung Libanons und Ver-
störung seines Wildes durch den Chaldäer wenigstens jetzt schon
(vgl. Jes. 14, 8.) mit Fug schwerlich behauptet und betont werden
kann, war dgg. ägyptisches Hauptquartier in Ribla gewesen (2 Kön.
23, 33.), und die Aegypter hatten Jahre lang in diesen Gegenden ge-
hanst (s. weiter zu V. 17.). Der ~~war~~ des Chaldäers ist C. 2, 6 f.
1, 9. im Zuge und auch künftig; derjenige unseres Dritten ist C. 2,
17. ein Geschehenes, und hat schon angefangen sich gegen ihn zu
kehren V. 16.: so beschaffen ist aber des Aegypters Fall. Auch ein-
zelne Wendungen des Ausdruckes VV. 16. 17. deuten auf Aeg. hin;
und Hab. konnte eigentlich, wenn er sich einmal nicht auf den Chal-
däer beschränken wollte, den Aegypter nicht mit Stillschweigen über-
gehen. Jetzt erst, wenn Dieser ebenfalls bedacht wird, ist die Tages-
ordnung erschöpft. Auch kommt der Aegypter mit Recht am Ende;
denn nachdem V. 6—8. die Strafe des Chaldäers, die spätest künftige,
in Aussicht genommen worden, kam Hab. V. 9—14. auf die nächste
Zukunft und Gegenwart zu sprechen; und nun reicht er schliesslich
V. 16. bis in die jüngste Vergangenheit hinein, in welcher das Ge-
richt über den Aegypter bereits begonnen hat. *Ha! der zu trinken
gab seinem Nächsten, ausleerend deinen Schlauch*] Durch die Bezie-
hung auf den Aegypter erhält ~~שקו~~ den Sinn der Vergangenheit; das
zweite Part. ordnet sich unter. *Del.: beimischend deinen Ingrim.*
Welchem Dinge beimischend? Der Ingrim ist ja der Wein, und
dieser ist ~~ἄκρατος~~. ~~שקו~~ bedeutet auch nicht beimischen, sondern bei-
ordnen, zugesellen, hier aber was ~~سقم~~ und ~~سقم~~: ausgiessen, aus-

leeren (zunächst in den Mischkrug); und für ~~חמור~~ haben schon *Ibn
E.* und *Ki.* auf ~~חמור~~ 1 Mos. 21, 14 f. verwiesen. ~~חמור~~, welches
angefertigt wurde (*Ibn E.* zu 1 Mos. C. 21.), führt ~~חמור~~ hier herbei.
~~שקו חמור~~ ist beflissenes Anspiel auf ~~שקו חמור~~ (z. B. Jer. 10, 25.),
das Ergiessen des Zornes. Es wird aber also ~~שקו חמור~~ zu lesen sein (s.
zu V. 16 a.); das Suff. tritt in die 2. Person über, um seine Bezie-
hung zu sichern. *Und ja ihn berauschte*] Wenn somit nicht ~~חמור~~
vorhergeht, so bedeutet auch ~~חמור~~ nicht Zorn, sondern ~~חמור~~ steht wie
V. 5. Auch ist „Zorn des Berauschens“ an sich wenig wahrschein-
lich, und, dass ~~חמור~~ wie ein Nomen Gen. sei, diess noch weniger.
Das vermisste Obj. liefert ~~חמור~~; aber also setzt dieser Infin. das erste
Part. fort, welches nunmehr ~~שקו חמור~~, wie Jer. 10, 12. ~~שקו חמור~~, zu punctiren
sein wird. — Das Bild ist von der Vorkommenheit des sehr gemeinen
Lebens entlehnt, dass Einer einem Andern bis zur Berauschung ein-
schenkt, um dann seinen bühischen Muthwillen mit ihm zu treiben.
So schenkte der Aegypter Anderen seinen Zorn ein, dem sie nicht
widerstehn konnten, sondern sich, niedergeworfen (Nah. 3, 11.), in
seine Willkür und seinen Hohn fügen mussten. *Du bist satt gewor-
den von Schmach anstatt Ehre*] ~~חמור~~ ist hier das negative = *weit ab*
von Ehre, und nicht v. E.; vgl. Ps. 52, 5. mit Hos. 6, 6. und *Del.*
z. d. St. — ~~חמור~~ seinerseits von der gewissen Zukunft auszulegen,
widerrathen, wie *Del.* richtig lehrt, die Perfecta VV. 8. 10.; wenn

Del. die Worte aber auf das Wohlgefallen deutet, womit der Chald. an Schändlichem statt an Ehrenhaftem sich erlaube: so dürfte Hab. solchen Maassstab ascetischer enger Moral kaum angelegt haben. Auch widerstreitet der Sprachgebrauch von כבד, somit kraft des Gegensatzes auch der gewöhnliche und sichere von קלן (vgl. Hos. 4, 7.) und שבת קלן (Hos. 10, 15. vgl. Ps. 123, 3. Spr. 28, 19.). Vielmehr Necho, welcher ausgezogen war um Ehre einzulegen, bedeckte sich durch die Niederlage bei Karkemisch mit Schande. *Trink' auch du und entblösse dich!* Der Prophet heisst ihn das nicht, um Geschehenes (Sach. 11, 1.) gultzuheissen; sondern er soll, nachdem er שבת, nunmehr nach Maassgabe des Bildes V. 15 a. auch ירוץ (vgl. Klagl. 3, 15.), denn der Strafvollzug hat erst begonnen und ist in der Hauptsache noch zukünftig. An קָקֵץ (Ps. 38, 8.) wird Hab. kaum gedacht haben. יחידlich schon das *Targ.*, dgg. mit *Ew.* auch *Del.*: *zeige die Vorhaut.* Nur diese, nicht überhaupt den nackten Körper? קָקֵץ, von קָץ weitergebildet, bedeutet als Adj. geradezu nackt s. zu Ez. S. 214. — Das Entblössliegen im Rausche kommt ausser hier nur noch 1 Mos. 9, 21. vor (vgl. zu C. 1, 9. Anm.). Dasselbst sieht man d. i. z. B. Ps. 78, 51. Aegypten die Blösse eines Andern. חֲסִיד (von חִים), der Schlauch aus schwarzem Ziegenfell, konnte auf חָץ führen, und auf jenen, der nur noch 1 Mos. 21. vorkommt, die Aegypterin Hagar, welche dort, als wäre sie Typus, vor dem „Chaldäer“ Abraham den Boden Canaans räumt, um nach Aeg. zurückzukehren. *Wenden wird sich zu dir ff.* Der Becher, aus welchem der Aegypter die Völker trinken liess, ist zugleich Zornbecher Jahve's, welchen nunmehr der Chaldäer dem Aegypter reichen wird (vgl. Jer. 25, 15. 51, 7.). קִיקֵץ Die *Fulg.*: vomitus ignominiae (vgl. Jer. 25, 27.); wogegen bemerkt wird, dass קי für קי ungewöhnlich, und חֲסִיד (Jes. 28, 8.) für קִיקֵץ passender wäre. Andererseits kann das Wort, deutlich eine Verstärkung von קִיקֵץ, nicht für קִיקֵץ gesprochen sein; denn קִיקֵץ bedeutet nur *schütteln* und *schwingen*, קִיקֵץ steht für קִיקֵץ. Dasselbe soll vermuthlich an den ägyptischen, ägyptisch benannten Wunderbaum קִיקֵץ (Jon. 4, 6.) anklingen, welcher als Symbol der schnell aufgeschossenen und plötzlich verwelkten ägypt. Macht vorzüglich passen würde. Handelt es sich in diesem Zusammenhange um den Aegypter, so wurde der Vf. an קִיקֵץ auch durch die Sylbe קי erinnert; wenn gleich die Pflanze nicht davon wirklich benannt sein wird, dass ihre Körner (*Dioskor.* 4, 164.) Brechreiz verursachen. Dem Anspiel also auf קי zuliebe ward nach קִיקֵץ dieses קִיקֵץ aus קִיקֵץ neu gebildet, fast wie *cicindela* aus *candela*. קִיקֵץ כבד ist hier über vgl. V. 17. Mich. 7, 10. *Die Gewaltthat am Libanon wird dich bedecken* indem sie nämlich auf dein Haupt zurückfällt. Die Misshandlung des Libanon besteht wesentlich in Verwüstung seiner Pflanzenwelt (vgl. Hos. 14, 7. 8.), zumal seiner Waldungen (vgl. Sach. 11, 1. 2.), welche die Aegypter besonders zum Zwecke des Schiffbaues (vgl. 5 Mos. 28, 68.) fällen mochten. Sein Wild (Jes. 40, 16.) wurde bei dieser Gelegenheit vermuthlich nicht bloss verstört; sondern die fremden Krieger werden Jagd auf dasselbe gemacht und es

in grosser Anzahl erlegt haben. Dass „der Libanon“ nicht Bild des israelit. Gebietes, darüber s. zu Ez. 17, 3. Sach. 11, 1.; noch weniger können seine Thiere die Einwohner des Landes bedeuten. Und *Verstörung der Thiere wird sie umringen(?)* Während die *Vulg. vastitas iumentorum deterrebit ea de sanguinibus etc.* übersetzt, drückt Hieron. selbst mit den übr. Verss. חַיִּיתָם als = חַיִּיתָם aus, womit J. D. Mich. Justi und Ew. übereinstimmen. Allein man sieht nicht, wie ursprüngliches Sulf. der 2. Pers. Sing., welches der Parall. schützte, in das bedenkliche ך — verderben konnte; und dass חַיִּיתָם für חַיִּיתָם gesagt wurde, ist zwar möglich, aber keine Nöthigung diess anzunehmen. Auch חַיִּיתָם Ps. 76, 11. anstatt חַיִּיתָם ist eine unwahrscheinliche Conjectur. Wenn nun aber nicht חַיִּיתָם geschrieben werden soll, so erwartet man gleichwohl, dass ך so gut wie חַיִּיתָם den Angeredeten treffe; und die Punct. חַיִּיתָם (für חַיִּיתָם?) ist ohne Beispiel, scheint entsprungen der Verlegenheit. Beim Ansteigen der Rede im 2. Gl. würden zwei Nomina im Gen. am Platze seyn, so dass חַיִּיתָם zu verbessern stände, ungefähr wie Sach. 14, 6. נֶקְשָׁיוֹן. Und da nun schon die Misshandlung des Libanon in a. den Aegypter erst bedecken wird, also in Aegypten bedeckt: so kann חַיִּיתָם das Nilpferd, Aegyptens Symbol Ps. 68, 31., meinen; und dann stände חַיִּיתָם wohl für den Crocodil, welcher gleichfalls das ägypt. Reich, wo nicht seinen Repräsentanten, den König, bedeutet Jes. 27, 1. 51, 9. — Ez. 29, 3. 32, 2. (קֶרֶב). Wie חַיִּיתָם

die Schlange so kommt auch חֹת Fisch, besonders der grosse, von חֹת collegit, complicit, einem Syn. zu חֹת plicit, wovon חֹת. Das Collectiv חֵיתָן wäre im Hebr. einfaches Begriffswort wie חֵיתָן =

חֵיתָן Brücke und חֵיתָן = חֵיתָן, und mit חֵיתָן geradezu identisch. Es würde nemlich nicht: *der Thiere und Fische*, zu übersetzen seyn, indem חֵיתָן für חֵיתָן oder חֵיתָן nicht gesagt wurde. Auch nicht: *und Mord* wird bedecken *den Behemoth und Hitan*; denn der Parall. führt auf den Gen., und im Zusammenhang auch mit dem Folg. ist Aussage über den Angeredeten angezeigt (vgl. noch V. 8.). Der Untergang ägyptischer Macht wird ihn bedecken, indem er über sein Haupt kommt, da er ihn als Strafe seiner Unthaten herheigeführt hat (vgl. Jes. 14, 20. — Ob. 10.). — In b wird die erste VII. begründet. Das Bäumeumbauen u. s. w. hätte den Aegypter nicht straffällig gemacht; aber Solches stand mit Menschenmord und Gewaltthat an Stadt und Land in Verbindung. Darum soll das gleiche חֵיתָן auch über Aegypten kommen: nämlich der Feind in Aeg. selbst einfallen, nachdem bis dahin die Strafe nur das Kriegsheer erreicht hat. *Was hilft ein Schnitzbild?* vgl. Jer. 2, 11. חֵיתָן wird durch חֵיתָן und חֵיתָן wieder aufgenommen; und dem Satze: *dass sein Bildner es schnitzte*, parallel läuft die zweite Versh. Mit חֵיתָן כי nämlich geht der Vf. um eine Stufe weiter, als חֵיתָן כי zurück und tritt durch חֵיתָן כי wieder auf die gleiche: was hilft ein Götze, dass man auf ihn vertrauen mag und darum einen verfertigen? *Lehrer des Truges*] nicht:

welcher betrügen lehrt, sondern: welcher durch Lehren betrügt. Die Stelle selbst sowie V. 19. widerrathen es, den falschen Propheten (Jes. 9, 14.) zu verstehen. Wie von Propheten Jes. 30, 20., so konnte auch von Gott gesagt werden: er lehre (Ps. 25, 8.). Treffend steht dieses Prädicat am Ende des Satzes: was nützt der, welcher schliesslich falsch lehrt; der durch seine Priester und Propheten, welche Lügenorakel kundthun, auf Irrwege führt und in's Verderben stürzt? $\text{אֱשׂוּ$ ist objectiv *Unwahrheit, Falsches*, und daher $\text{אֲשׂוּ$ nicht im Stat. constr. zu setzen nöthig. *Stumme Götzen*] 1 Cor. 12, 2. — VV. 19. 20. Fortsetzung. Der im Vorigen vorbereitete Gegensatz Jahve's und der Götzen tritt jetzt mehr hervor. „Wehe also dem Götzendiener, z. B. dem Chaldäer, der sich wider Jahve auflehnt!“ *Erwache!*] nämlich: mir zu Hülfe Ps. 35, 23. 44, 24. 59, 6. *Ersteh', zum dumpfen Stein*] zum stummen, der keine Antwort gibt. *Der sollte lehren?*] nemlich: in Wahrheit lehren, Weg, Ausweg zeigen? Ja, wenn er eine Seele hätte! *Er ist gefasst in Gold*] vgl. Jer. 10, 4. וְיָחַב ist Accus. — Zu V. 20. vgl. Ps. 11, 4., — zu Zeph. 1, 7.

Cap. III.

H y m n u s.

Jahve erscheint selber, und hält Gericht über den Feind
seines Volkes.

Durch den Inhalt der Offenbarung 2, 4—8. erst hervorgerufen, lehnt sich das Gedicht an Cap. II. überhaupt an, und weist in seinem Eingange V. 2. auf das empfangene Orakel zurück. Zerfallen lässt sich der Abschnitt in drei Theile. Der erste V. 2—7. schildert die Erscheinung Gottes nach ihren allgemeinen Merkmalen und dem von ihr ausgehenden unmittelbaren Eindrucke. Der zweite V. 8—15. individualisirt die Theophanie, knüpft an ihre Besonderheit ihren Zweck, und erzählt Jahve's mächtiges Handeln. Der dritte, eigentlich nicht mehr zum Gedichte selbst gehörend, berichtet den gemischten Eindruck, welchen die Kunde in der Seele des Vfs. zurückliess. — V. 1. Ueberschrift. Den Gesamtinhalt des Stückes erwogen, kann es eigentlich nicht תְּפִלָּה genannt werden, da nur der 1. V. eine Bitte ausspricht. Allein das unverwandte Hinblicken der ihrer selbst vergessenden Seele auf Gott, die Versenkung des Geistes in den einzigen Gedanken Jahve, ist hier dieselbe wie im inbrünstigen Gebete; und das entsprechende Verbum steht auch 1 Sam. 2, 1. vom Lobgesange. *Nach den Rhythmen*] Der Vf. nennt sein Gedicht nicht selber ein תְּפִלָּה ; sondern es soll nur nach der Weise der שִׁירֵי דָוִד vorgetragen werden. Dass das Wort = سَجْع , darüber s. zu Ps. 7, 1. — V. 2. An die Spitze tritt die Thatsache, welche ihren Eindruck hervor gebracht und diesen Hymnus veranlasst hat. Die ergangene Verheissung

begleitet der Vf. mit seinen Wünschen aus banger Seele. *Ich habe gehört deine Kunde, bin erschrocken*] vgl. V. 16., wo *שמעו* entwickelt wird. Also erschrocken ist er offenbar auf die Kunde von Jahve (vgl. Jes. 22, 5.); diese kann mitbin nicht das Gerücht sein von den vor Alters geschehenen Thaten Jahve's (*Justi*), das vielmehr damals die Heiden zittern machte 2 Mos. 15, 14. *שמעו* ist aber auch nicht *שמיעו* (Jer. 49, 14.), so dass damit das Orakel selbst gemeint wäre (vgl. für den Sprachgebrauch 4 Mos. 14, 15. Jes. 66, 19.); sondern es ist der in der Verheissung eines Strafgerichtes über den Chaldäer enthaltene *nuncius adventantis Del.* Wie *מלך* verräth, ist „die Kunde von Jahve“, die Jahve's, der eine That thut; die That ist eine noch zukünftige, und also bezieht sich auch diese „Kunde“ auf die Zukunft. — Der Vf. fährt fort: aber also geschehe, wie du beschlossen hast! *Deine That binnen Jahren schaffe sie!*] Deutlich ist nicht dasjenige *לעב* gemeint, welches 1, 6. bereits im Gange ist, und vielmehr dieses neue *לעב* nothwendig macht. *חיים* eig. *vivifica illud* (Hieron.), *lass' es in's Leben treten*, und mach' es dadurch zu einem Gegenstande der Erfahrung (*חיים* s. Ps. 90, 16.). Da die Zeitbestimmung, beide Male in gleichem Sinne stehend, nicht *die Jahre entlang* bedeutet, sondern das *חיים* im Verlaufe von Jahren an einen Zeitpunkt knüpft, so ist *vivum conservato illud* (J. H. Mich.) unrichtig. Noch irriger Andere: *erweck' es wieder, erneuere es*. Ob man Vergangenes so geradezu als Todtes betrachtete? Und welches *לעב* wäre gemeint? etwa das 1, 6.? Ps. 44, 2. 3. wird es bestimmt angegeben; und das Wort bedeutet nicht *das Thun* oder *die Thaten*. — Jedoch, verwahrt sich der Vf., *im Zorne gedenke des Erbarmens*] Er steht nicht um Erbarmen für den Chaldäer, sondern, dass Jahve nicht im Zorne den Gerechten mit dem Frevler vertilgen möge (Ez. 21, 8.). Auch Erbarmen möge er üben (2 Mos. 33, 19.), weil vor ihm Keiner rein (Hi. 14, 4.), weil Keiner, wenn er nicht verzeiht, vor ihm bestehen kann Ps. 130, 3. Deshalb eben auch erschrickt der Seher ob einer Kunde, die er im Uebr. ersehnt. — V. 3—5. Aufbruch Jahve's von seinem Wohnorte (Mich. 1, 3.) in aller der Pracht, welche die Erscheinung Gottes zu umgeben pflegt. Die ganze Schilderung der Theophanie stellt sich als eine Entwicklung jener „Kunde“ V. 2. dar. Des wenigen, ganz allgemeinen Inhaltes, welchen dieselbe bot, bemächtigt sich die feurige Phantasie, und baut ihn an der Hand der Ueberlieferung, verfügend über eigene Anschauungen, und in der Richtung ihres Fluges durch den Zweck Jahve's geleitet, zu einem herrlichen Tempel auf. *Gott kommt von Theman her* u. s. w.] So richtig LXX, *Aq. Symm.* und die *ed. V.*, während die aram. Ueberss. und die *Vulg.*: *von Süden her*. *מזרח* scheint beigeordnet; und dann erfordert der Eigenname hier, dass auch *תימן* ein solcher sei. Theman scheint hier synekdochisch für Edom zu stehn (vgl. 5 Mos. 33, 2. Richt. 5, 4.), von welchem Paran westlich liegt (1 Kön. 11, 18. vgl. 1 Mos. 21, 21. 14.), und sie fixiren zusammen den südlichen Horizont, welchen in seiner ganzen Ausdehnung die Theophanie einnimmt (vgl. *Del.* z. d. St.). *אליהו*] dichterisch statt der

Pluralform, wie C. 1, 11., wo לְאֵלֹהִים an זֶה anklingt und auch darum richtige Aussprache sein wird. Das parallele קִיּוּם ist dermassen hauptsächlichstes Prädicat Jahve's, dass es die Stelle des Subjectes vertreten kann Hi. 6, 10. Jes. 40, 25. Hos. 12, 1. Ueber סִלִּי (noch VV. 9. 13.) s. zu Ps. 3, 3. *Und seiner Pracht wird voll die Erde* $\text{וְהָאֲרֶץ מְלֵאָה בְּכִדְּוָתוֹ}$ durch das synonyme הִרְרָה seine *Hoheit* an die Spitze des Satzes gerufen, ist Object und ungefähr was הִרְרָה Hi. 40, 10., was כְּבוֹד Jes. 42, 8. Jes. 6, 3. 4 Mos. 14, 21. Falsch die Verss. und Neuere: *seines Preises* n. s. w. Die Welt und ihre Bewohner zittern vielmehr V. 6. voll banger Erwartung; und überhaupt handelt es sich auch VV. 4. 5. noch nicht von der Art und Weise, wie Jahve's *Erscheinung* aufgenommen wird. Das Wort entspricht hier, wie *Kimchi* richtig sah, dem Hiphil, welches *hell machen, glänzen* Jes. 13, 10. Hi. 31, 26. Wie hier der Glanz seiner Erscheinung nach der extensiven Ausdehnung, so wird er sofort V. 4. nach seiner intensiven Stärke beschrieben. *Und Glanz wie die Sonne wird sie sein* nemlich die הַקִּיּוּם vgl. zur Constr. Am. 5, 18. Indess könnte נָהָר auch Subject und also Feminin sein s. zu 1, 10. 16. Dann wäre כְּאֵרִי wie *des Lichtes*, unter welchem nur die Sonne selbst (Hi. 31, 26.), oder das Sonnenlicht (Spr. 4, 18.) verstanden werden kann. קִיּוּם Unzweifelhaft nach 2 Mos. 34, 29. 30. zu erklären, bedeutet das Wort

Strahlen; vgl. قَرْنُ الشَّمْسِ (z. B. *Harir. comm.* p. 301. *Freitag*

sel. hist. Hst. p. 45.) *Sonnenstrahl*. Der Dual ist nicht nach שְׁנֵי קִיּוּמִים zu deuten, sondern s. zu Sach. 3, 9. Gemeint sind die Blitzstrahlen, welche aus seiner Hand sprühen (Ps. 18, 9.), oder vielmehr hervorblitzen. וַיִּסַּח Wie die *Punct*, so auch *Theod. Hieron.* und das *Targ.*: וַיִּסַּח und *dasselbst* (ist Verhüllung seiner Macht), nemlich in solchem Glanze. Gewiss misslich ausgedrückt; und da der Glanz selbst die Hülle wäre, so würde weit passender לִי durch etwas Anderes ersetzt und gesagt sein: *dasselbst ist Gott selber* (2 Mos. 20, 18.). *de Wette*: *und das die Hülle seiner Majestät*. Allein nur im Ablativ kann dieses Adverb. das Pronomen nothdürftig vertreten 1 Kön. 17, 13. 2 Kön. 7, 19. Auch wird der Lichtglanz, in welchem Jahve wohnt (1 Tim. 6, 16.), Ps. 104, 2. zwar wie ein Kleid von ihm angezogen; wenn er aber im Gewitter erscheint, so hat das dunkle Gewölk den nächsten Anspruch darauf, sein מָזְלִיךְ d. h. Vorhang, hinter welchem er sich verbirgt, genannt zu werden (Ps. 18, 12.). Mit den LXX, *Aqu. Symm.* und dem *Syr.* lesen wir וַיִּסַּח : *er kehrt vor Verbergung seiner Macht*; vgl. Hi. 24, 15.: *(er veranstaltet Umhüllung des Gesichtes)*, Hi. 18, 2. Ps. 50, 23. *Vor ihm her gehet Pest* Nicht nur prachtvoll ist Jahve's Erscheinung, sondern auch furchtbar; denn er kommt ja, um Verderben zu bringen. Vielleicht will der Vf. durch die „Verhüllung des Antlitzes“ V. 5., die sonst Zeichen des göttlichen Zornes (Jes. 1, 15. 59, 2.), darauf vorbereiten. וַיִּבֶר , von den LXX und *Theod.* fälschlich וַיִּבֶר gelesen, und im *Targ.* וַיִּבֶר übersetzt (vgl. 2 Sam. 24, 15. 16.), steht Ps. 91, 6. parallel mit קָשָׁה und diesem 5 Mos. 32, 24. parallel וַיִּבֶר . Letzteres,

eig. *Gluth, Brand*, ist *Seuche*, das Feuer, welches Gott in menschliche Leiber sendet (Ps. 78, 48. 49. Hi. 20, 23.), damit es sie verzehre Hi. 6, 4. 5 Mos. a. a. O. Beide, als Princip der Wirkung, die sie sind, gedacht, werden hier personificirt; jenes geht gleichsam als Schildträger (1 Sam. 17, 7.) oder Läufer (2 Sam. 15, 1.) vor ihm her (Ps. 97, 3.), dieses als Diener (1 Sam. 25, 42.), zieht hinter ihm her aus. — VV. 6. 7. Der Eindruck, welchen Jahve's Erscheinen auf die Welt und ihre Bewohner macht. *Er steht und misst die Erde* Zu Grunde liegt das scheinbare Stehenbleiben des am fernen Horizonte aufgezogenen Gewitters, so lange die Richtung, welche es nehmen werde, sich noch nicht erkennen lässt. Das Messen hier ist, da Jahve, noch nicht angelangt, erst heranzieht, auch der Punkt, zufolge nicht jenes Vermessen 2 Sam. 8, 2., sondern, der Deutlichkeit halber wiederaufgenommen durch יָמַד, das Messen mit den Augen: also subjectives und — diess liegt im Pöhel — drohendes. Richtig schon Hieron.; dgg. LXX ἐσαλευθή, Targ. שִׁיחַ. Allerdings würde יָמַד als Kal oder Hiphil dem עָמַד gut gegenüberstehn, wäre aber auch schwerlich in עָמַד verdorben; und wollen Neuere dgg. denselben Sinn mit einer Wurzel עָמַד gewinnen, so ist עָמַד im Hebr. vielmehr עָמַד. Auch sollte eher eine blossе Handlung Jahve's, als ein Zustand von der Erde ausgesagt werden, welcher das 3. und 4. Gl. von a zum Theil vorwegnähme. יָמַד] Er macht sie durch seinen Blick aufbeben in ihrer Besorgniss, dass er des Weges, wohin er schaute, nun auch komme. Meist gibt man dem Worte die Bedeutung *dissolvere, dissipare*; allein es ist bloss *solvere* Ps. 105, 20., auch in der Mischna Gegensatz von עָמַד und eig. *springen machen, sprengen*. — Für das Folgende vgl. zu Nah. 1, 5. Mich. 1, 4.; עָמַד, durch den Parallelismus deutlich (vgl. 1 Mos. 49, 26.), wird 5 Mos. 33, 15. durch קָדַם erklärt. *Welche die alten Pfade sein* Die aram. Ueberss. mit der Accentuation sehen hier keinen Relativsatz; und J. H. Mich. erklärt: *nam progressus nunquam interrumpendi ipsi sunt et erunt ad disturbandum omnes impias gentes!* Die Hügel heissen Gottes „ewige Wege“, nicht weil er auf die Höhen der Erde (jetzt noch!) tritt (Am. 4, 13.), gleichwie auf die des Meeres (Hi. 9, 8.), des Himmels (Hi. 22, 14.); sondern עָמַד עָמַד ist *Thun der Vorzeit, des Alterthums* Hi. 22, 15. Jer. 18, 15. Die vorweg geschaffene Weisheit heisst deshalb Spr. 8, 22. *der Anfang seines Weges*; und die „ewigen“ Hügel sind als zur allerersten Schöpfung gehörig (vgl. Hi. 15, 7.) uralte Pfade Gottes. *Gleichsam vernichtet sah ich die Zelte C.* Für die Erklärung dieser 1. Versh. fasse man die zweite und auch V. 6. in's Auge. Noch immer beschreibt der Vf. den Eindruck der Theophanie, und führt beispielsweise nun ein Paar jener עָמַד (V. 6.) und zwar diejenigen an, welche dem Jahve zunächst gelegen, auch vor allen anderen zu fürchten haben. Midian, östliches Gränzland Pharans V. 3. (1 Kön. 11, 18.), erstreckte sich bis an den Sinai 2 Mos. 3, 1.; Mose's midianitisches Weib aber heisst 4 Mos. 12, 1. eine מִדְיָנִי. Die Midianiter sind also Cuschäer, und עָמַד hier ist vermutlich = עָמַד, gleichwie עָמַד 1 Mos. 36, 29. = עָמַד. יָמַד] Das Sehen des

Begeisterten wie Jer. 4, 23. 1 Kön. 22, 17. יָרֵא wäre nicht ganz das Gleiche (s. Richt. 9, 36.), wie hier יָרֵא , was man nach Hi. 34, 26. 1 Mos. 30, 2. 50, 19. erkläre. אֵין bezeichnet nicht das objective Nichtsein (vgl. Hi. 10, 19. Am. 5, 5.), als wenn über Cusch sich der Zorn Jahve's ergösse; sondern sie sind wie vernichtet vor Furcht s. Hi. 6, 21. — 1 Sam. 25, 39. Jos. 7, 5. — Die Zelte sind genannt statt ihrer Bewohner, dieselben als Nomaden bezeichnend. — V. 8. Der Seher macht seinem gepressten Herzen endlich Luft, sich zur Frage ermannend, wem Jahve's drohende Rüstung gelte. Er fragt, als wenn er's nicht wüsste, ob etwa brausende Ströme (Jes. 11, 15.), ob die stolzen Wogen des Meeres (Ps. 89, 10.) den Herrn der Natur erzürnt haben vgl. Hi. 12, 15. Nab. 1, 4. Hi. 38, 10. 7, 12. Ja, er zürnt über den ausgetretenen Strom, über das Völkermeer der Chaldäer; vgl. Jes. 8, 8. Ps. 18, 16 ff., zu Nah. 2, 9. — יָרֵא ist Vocativ, wie mit Ausnahme des Syr. die Verss. richtig gesehen haben; Subj. zu יָרֵא ist אֵין (Sach. 10, 3.). Gewöhnlich: *ist — entbrannt Jahve?* gegen den Sprachgebrauch. *Auf deinem Siegeswagen]* auf deinem sieggewohnten Kriegswagen. Zur Constr. s. Ps. 71, 7. 4 Mos. 25, 12 ff. — V. 9. Fortsetzung. Die Beschreibung knüpft an die 2. H. von V. 8. an. *Hell entblösst sich dein Bogen]* Ueber יָרֵא s. zu Mich. 1, 11. Es soll statt des Infinit. absol. den Begriff von יָרֵא verstärken (s. zu Sach. 1, 14.). Den Bogen hervorholend (vgl. Ps. 35, 3.), entblösst ihn Gott von seiner Hülle, seinem Ueberzuge vgl. Jes. 22, 6. Es ist sein Kriegesbogen (Ps. 7, 13. Klagl. 3, 12.), nicht der Regenbogen, da dieser, 1 Mos. 9, 13—17. vielmehr ein Zeichen des Bundes, jetzt auch vor V. 10. noch nicht im Gewölk erglänzen dürfte. Aber „der Bogen“ erinnert den Dichter, dass mit der ersten Erscheinung „des Bogens“ eine feierliche Versicherung Jahve's verbunden wurde. Diess zweckmässig benutzend fährt er fort: *Eid-schwüre, Ruthen des Wortes]* Einen fernerer Fingerzeig, wie zu lesen und zu erklären sei, gibt die Bemerkung, dass 5 Mos. 26, 17. 18. $\text{אֵין הַשְׁבֵּעַ$ für הַשְׁבֵּעַ gesetzt ist; wir ahnen einen inneren Zusammenhang zwischen אֵין und הַשְׁבֵּעַ , und lehnen הַשְׁבֵּעַ des Syr. ab. Der Eid ist ein אֵין ; und wenn nun הַשְׁבֵּעַ sich den הַשְׁבֵּעַ beordnet, so stehen wir zugleich im Hinblick auf הַשְׁבֵּעַ Jes. 11, 4. nicht an, הַשְׁבֵּעַ mit אֵין als Stat. constr. zu verbinden, also Merka und Tischa umzustellen. Die *Ruthen* (הַשְׁבֵּעַ , nicht הַשְׁבֵּעַ s. V. 14.) sind Bild der Züchtigungen, der Strafgerichte (Mich. 6, 9.); sie machen den Inhalt der Drohungen aus, welche Jahve mit dem Schwur besiegelte. *Ströme spallest du zur Erde]* vgl. Hi. 28, 10.; אֵין ist Accus. der Richtung, wie z. B. 1 Kön. 1, 31. *Schnurr.* und *Maur.* vermochten אֵין als Subj. anzusehen; während zum voraus schicklicher Jahve auch hier angeredet wird, als ein Thun der Erde, eine Handlung Jahve's berichtet. Aber Obj. zu הַשְׁבֵּעַ sind auch schon die הַשְׁבֵּעַ , welche sich über die Welt ergießen (Dan. 9, 11.); und auch die Ruthen des Wortes „spaltet“ er ungefähr wie Ps. 29, 7. seine Stimme Feuerflammen. Das eingesetzte הַשְׁבֵּעַ (doch s. auch Ps. 55, 20.) liess diesen Zusammenhang verkennen, und schnitt alles Verständniss ab. *Etz. z. B. übersetzt:*

siebenfache (?) Geschosse (?) des Wortes, Ströme du spallest zu Land? (f). *Del. Beschworen* = vereidigt (f) sind die Geschosse (?) durch dein Machtwort (?), und, wie auch Bäuml.: in Ströme spallest du die Erde (ff). — Vv. 10. 11. Fortsetzung der 2. H. von V. 9. Der Moment, wo das Gewitter, Alles beherrschend, sich entladet. Den Bergen, welche in das sich herabsenkende Gewölk hinein- und über dasselbe emporragen, ist Jahve sichtbar; und sie beben oh dem Anblicke. *Erguss Wassers fährt daher*] vgl. Ps. 48, 5. Nah. 3, 19., *irruit* wie z. B. Jes. 25, 4. gegen eine Wand. Nicht: *fährt vorüber* oder *ist geschwunden*, was wohl Ps. 18, 13. von den Wolken, dort ganz zweckgemäss, ausgesagt wird. Auch nicht: *schwillt über* oder *tritt aus*, was wohl von einem Flusse, der ein Bett hat, aber nicht vom Platzregen gesagt werden kann. Bloss aber die steigende Heftigkeit desselben auszudrücken, würde נָרַח stehen (1 Mos. 7, 18 ff.). — Wäre nun ferner יָרִיחַ vom Meere zu begreifen, so würde im letzten Versgl. der Vf. allerdings mit den zur Höhe emporgehobenen Händen — zur Constr. s. Ps. 134, 1. Jes. 37, 23. — nur die *fluctus tempestatis saeviente in altum sublatis exaggeratique* (Schnurrer) neinen können. Allein welche Wellen diess, wenn sie mit erhobenen Händen oder Armen Aehnlichkeit aufweisen sollen! und wie viele יָרִיחַ hätte da das Meer! Sonst hat dasselbe als flach gelegt deren nur zwei (Ps. 104, 25.); überhaupt aber käme das Meer, stürmisch aufgeregt oder nicht, nur so zufällig in diesen Zusammenhang herein. Da יָרִיחַ auch den *Himmelsecean* bedeutet (1 Mos. 7, 11. 8, 2. Spr. 8, 27.), und ein Leser unserer Stelle Ps. 77, 18. dafür יָרִיחַ setzt (vgl. Spr. 8, 28.), auch nirgends sonst des Donners, sofort V. 11. aber des Blitzes gedacht ist: so erkläre man die Stelle von dem Tosen und Donnern des Gewitters. Sonst heisst der Donner die Stimme Jahve's (z. B. Ps. 18, 14.); aber der Vf. will, nachdem er so eben den Regen erwähnt hat, den קֵל הַרָעָם (1 Kön. 18, 41. Jer. 10, 13.) mit einschliessen. *Zur Höh' erhebt sie ihre Arme*] indem das Gewölk von Einer Seite aus aufgezogen (Jer. 10, 13.), vielleicht selber Anfangs שָׂרָף (1 Kön. 18, 44.), rechts und links vom Standorte der Betrachtung den Zenith erreicht, ohne gleichwohl vom Horizont weichend nachzurücken. So verfinstert sich der Himmel (1 Kön. 18, 45.); und *die Sonne, der Mond tritt in Wohnung*] Wir würden sagen: sie treten in den Schatten, in den Hintergrund, nemlich hinter die Wolkenschicht; dgg. nach der schönen Wendung des Dichters diess, indem der Glanz der Blitze (Sach. 9, 14.) den ihrigen verdunkelt. *Nach Del. aus Furcht und Entsetzen*, welches die ganze Natur durchbebt; aber „Licht“ und „Glanz“, der Sonne und dem Monde gegenüber offenbar betont (vgl. Jes. 60, 19.), führt auf unsere Deutung. Der Vf. legt nicht gerade einen Nachdruck darauf, dass Sonne und Mond zu gleicher Zeit am Himmel stehen werden; sondern der Mond folgt der Sonne gleichsam mechanisch nach vgl. Ps. 121, 6. Gew. falsch: *sie bleiben in ihrer Wohnung*; und man erinnert sodann an Jos. 10, 12. 13., wo aber beide ausserhalb ihrer Behausung auf ihrem Wege verzielen. *Beim Licht deiner Blitze, die da fliegen*] eig.

daherfahren Ps. 104, 3. Wenn sofort vom Speere Jahve's ein Blitzen ausgesagt wird (vgl. Ez. 21, 15.), so ist freilich der Blitz eigentlich selbst dieser Speer (s. Sach. 9, 14.); im Uebr. wird die hier gegebene Auffassung der VV. 10. 11. durch den Nachahmer Ps. 77, 18. bestätigt. Das 2. Gl. von *b* klingt an Ps. 18, 16 c. an. — V. 12—15. Bis dahin hat der Vf. bei der Schilderung der Erscheinungen am Himmel verweilt, hat aber zuletzt das nachdrückliche Beginnen des Krieges von Seiten Jahve's erwähnt. Nun lässt er ihn über die Erde schreiten, und gibt an, gegen wen seine Geschosse gerichtet seien; für wen und in welcher Art er förmlich kämpfe. *אֲרֻחַ* Der Arcus. ist hier nicht das Ziel, sondern das Maass des Weges. Er schreitet über die Erde hin, die Völker zertretend, indem er im Gewitter über sie hinzieht. *Zu retten deinen Gesalbten*] Dieser kann nicht Jojakim sein, sondern ist dem Parallelismus gemäss, wie vielleicht Ps. 28, 8. und sicher Ps. 84, 10. 89, 39., das auserkorene, geweihte Volk. *יִשְׁעִי* ist hier wie ein Infin. construiert. *Du schlägst das Haupt weg vom Hause des Frevelers*] Das letzte Versgl. zeigt, dass „Haus“ im eigentlichen Sinne zu fassen, *אֵי* also die höchste Spitze desselben, der Giebel, und somit auch unter *צַוֵּן* der Hals des Hauses zu verstehn sei. Wird Hi. 22, 16. 16, 14. ein Mensch mit einem Hause verglichen, so wird hier ein Haus wie ein Mensch vorgestellt. Es ist nicht wie Ps. 137, 7., wo vielmehr *צַוֵּן* und Mich. 1, 6., wo *צַוֵּן* statt *צַוֵּן*, das in den Boden eingesetzte Fundament gemeint, sondern das Haus selber mit Ausschluss von *אֵי*, und also der *יִשְׁעִי* von letzterem. Das Haus ist Bild des aufgerichteten chaldäischen Reiches seinem ganzen glücklichen Bestande nach. *יִשְׁעִי* Infin. absol. wie *יִשְׁעִי* Jes. 22, 13., von *צַוֵּן* vgl. Ps. 137, 7. Er setzt nicht mit weggelassener Cop. das Finit. fort, sondern beschreibt durch Angabe des begleitenden Umstandes. — Vers 14. setzt fort. Er zerstört das feindliche Reich durch Vertilgung seiner Kriegsmacht. Sein Zorn trifft wie die Spitze des Hauses so auch den Höchsten seiner Bewohner, den König; und dann V. 15. vernichtet er dessen Heer. *Du durchbohrst mit seinen Speeren das Haupt seiner Tapfern*] Zu *נָקַב* s. Jes. 36, 6. Das Suffix in *שִׁבְרֵי* geht auf *אֵי*, das in *יִשְׁעִי* auf *יִשְׁעִי* V. 13. zurück. Der Vf. will sagen: mit seinen eigenen Waffen werde Jahve den König tödten. Das Suffix in *שִׁבְרֵי* bezieht sich auf ein im gleichen Satze Folgendes vgl. Hos. 10, 9. Dann aber kann *אֵי* auch nicht den Kopf oder die Köpfe der Tapfern, sondern nur ihren Obersten bezeichnen. *רֹחֶם* seinerseits ist nicht *Ruthe* (Plur. *רֹחִים* V. 9.), welche zum Durchbohren untauglich; desshalb auch nicht *Scepter*, deren ein König ausserdem nicht mehrere hat; ferner nicht *Pfeil*, weil solche, im Köcher, nicht in der Hand gehalten, dem Stocke zu wenig ähneln. Vielmehr wie *שִׁבְרֵי* ist es *Speer*. Dercn hat auch Joab 2 Sam. 18, 14. mehrere, welche ihm von seinen Waffenträgern zur Verfügung bereit gehalten werden. Uebrigens stösst auch er sie dem Ahsalom in's Herz, nicht in den Kopf. *יִשְׁעִי*] Die LXX, mit welchen die aram. Ueberss. zusammentreffen: *ὀνομαστών*; wogegen die Vulg.: *bellatorum eius*! Es entspricht *בָּרַח* zum Vorschein kommen,

בָּרַר gegen Einen zum Kampfe vortreten, und בָּרַר = dergestalt mit ihm kämpfen; s. z. B. *Kazwini*, Kosmogr. I, 311. 309 ff. בָּרַר Richt. 5, 11. ist das Vorkämpfen, und פָּאָר hier der Fürst oder Vorderste seiner Vorkämpfer; als welchen übr. den König nicht zu denken ein unbequemer Umweg sein würde. Es erscheinen so die Begriffe פָּאָר und בָּרַר auch innerlich verbunden. *Die daherstürmen, mich zu zerstäuben*] Der Prophet spricht hier, wie V. 18., im Namen des Volkes, welches die Chaldäer nach allen Seiten hin auseinanderjagen zu wollen schienen. בָּרַרְכֶּם *deren Freudengeschrei ist wie zum Verzehren*, wie darauf hin dass sie verzehren werden u. s. w., d. i. die ein Geschrei erheben, als gälte es zu verzehren den בָּרַר, d. h. eben mich, das jüdische Volk, nicht: in seinem Versteck (1 Sam. 14, 11.), sondern wie ein Löwe in ihrem (Ps. 17, 12. 10, 9.). *Du beschreibst das Meer mit deinen Rossen*] Allem Zusammenhange gemäss (vgl. oben) ist unter dem Meere das feindliche Heer verstanden s. zu V. 8. Ps. 18, 16. 17. Der letzte vollendende Zug, die Verfolgung und Aufreihung des feindlichen Heeres nach dem Tode seines Anführers, würde dem Gemälde sonst fehlen. — פָּאָר übersetzt die *Fulg.* mit *lutum*. Das Unedle des Bildes würde durch dessen symbol. Charakter entschuldigt; allein Jahve selbst und seine Rosse sind als auf den Wasserspiegel auf tretend vorzustellen, sie zertreten nicht den Meeresgrund. Auch scheint der Ausdruck nicht zu פָּאָר einen neuen Begriff hinzuzufügen, sondern den von פָּאָר selber zu entfalten. Richtiger daher denken die aram. Uebersetzer an בָּרַר (2 Mos. 8, 10.) *Haufe*.

Die ursprüngliche Form wäre בָּרַר *Vereinigung* = בָּרַר *Meer* (mit Weglassung von פָּאָר); wogegen פָּאָר Richt. 15, 16. das arab.

خمار = غمار *densior hominum turba* selbst zu sein scheint. — Durch יִסְתָּר Ps. 46, 4. lasse man sich nicht irreleiten. [יִסְתָּר] Appos. zum Subj. in יִסְתָּר, indem die Handlung ebensowohl auf Jahve als auf sein Werkzeug, die Rosse, zurückgeführt werden kann; vgl. Ps. 44, 3. 17, 13. 10. Begr. d. Krit. S. 23. Anm. Diese Constr. mit doppeltem Subj. tritt jener mit doppeltem Obj. z. B. 5 Mos. 33, 11. 1 Mos. 3, 15. an die Seite. — V. 16. Das Object zu שָׁמַר ergänze man aus V. 2., und sehe für solches nicht etwa den Ahschnitt V. 2—15. an, da er nicht ein Orakel bildet, welches der Seher genommen hätte; sondern in demselben der Dichter sich den Inhalt des שָׁמַר veranschaulicht und sich Rechenschaft von ihm ablegt. Die Verstärkung der Ausdrücke für פָּאָר ist deshalb ganz an ihrem Platze. Vgl. übr. 2 Mos. 15, 14. — 2 Kön. 21, 12. 1 Sam. 3, 11. Wenn statt der Ohren hier die Lippen klingen, so ist כִּי darum zwar nicht ihre Stimme, sondern diejenige, welche er vernimmt. Aber das Gotteswort, im Geiste empfangen, wurde unmittelbar Idee des Sehers; und diese prägte sich im Wort aus, welches seine bebenden Lippen sprechen, oder vielmehr stammeln (vgl. zu C. 2, 1.). — Spr. 14, 30. Indem dergestalt die Knochen, welche dem Körper Halt

geben, zusammenzuzurechnen drohn, verliert sein Stehen die Sicherheit. [חָרַר] vgl. 2 Sam. 2, 23. Ps. 18, 37. *Der ich schweigend harre auf den Tag der Noth, dass er herankomme dem Volke, das ihn drängt*] נָחַר ruhen (zu Dan. 12, 13.), auch *schweigen* 1 Sam. 25, 9., hier mit לָ (vgl. Jes. 41, 1.) ist *ruhen in Aussicht auf* —, *ruhig entgegensehen* — vgl. Ps. 62, 2. — Aehnlicher Satzbau Ps. 71, 18. Vollkommen plan würden die Worte lauten: לַעֲלֹת יָיָם צִיָּה לָנֶם, wodurch aber in Ein Glied zu viele Worte gepresst und aller Parallelismus aufgehoben würde. Weil צִיָּה unmittelbar vorhergeht, darf das Suffix zu לַעֲלֹת wegleihen (vgl. 2 Chr. 23, 16., zu Ps. 12, 9.). נָחַר steht z. B. 1 Sam. 9, 26. vom Morgenroth; קֵץ Hi. 25, 3. vom Lichte; der Tag ist in dunkle Tiefe gesenkt, aus welcher ihn Gott heraufholt Hi. 3, 4. Parallel vom Tage יָרִי = יָרִי Richt.

19, 11. [יָרִי] von נָחַר (1 Mos. 49, 19.); im Arah. entspricht اَوْجَد

Jemanden zu etwas zwingen, verwandt mit جَبَّ etwas erzwingen,

zu einer Nothwendigkeit machen. Sie drängen ihn sich in Bewegung zu setzen, zu eilen (Jes. 5, 19.), durch ihre Uebelthaten vgl. V. 17. *Justi und Rückert*: יָרִי. Allein was der folgende Satz des Grundes aussagt, ist kein eigentliches נָחַר des Volkes von Juda; und die treffende Beziehung auf לַעֲלֹת gieng verloren. Gew. nach *Schnurrer*: — *weil ich harren soll des Tages der Drangsal, auf den Tag, dass heranziehe wider mein Volk, der es drängt*. Der Deutlichkeit wegen müsste dann לָנֶם stehen; denn לָנֶם ohne solche Bestimmung kann der Leser nur durch יָרִי bestimmt glauben. Ferner ist ja dieser Tag bereits da (V. 17. 14, 1, 9, 15.); und vielmehr auf die Erfüllung des Orakels, d. h. auf den Gerichtstag über den Chaldäer, soll er in Geduld harren 2, 3.: was zu thun er hier eben angelobt (vgl. Hi. 40, 4.), nachdem er früher unmutig geklagt hatte. — Der Satz des Grundes V. 17. kann nicht von אֲנִי אֶחָד abhängen; denn was er aussagt, wäre vielmehr ein Grund zur Ungeduld; und „der ich mich freue (auf u. s. w.)“, wozu die 1. Versh. sehr übel einleitet, können die Worte nicht bedeuten, sondern sind nach Ps. 116, 7. zu erklären. *Denn der Feigenbaum wird nicht blühen*] eig. *sprossen lassen* überhaupt. Als der Vf. schrieb, sprossete er also wirklich noch nicht; und es bestimmt sich hiernach die Jahreszeit der Abfassung. Die Feinde hieben zur Feuerung oder auch zum Dienste beim Belagern die Bäume (Jes. 9, 9.), auch die Obstbäume (5 Mos. 20, 19 ff.) um, oder hieben wenigstens Zweige und Aeste herunter; sie verheerten die Weinberge, zertraten die Saat u. s. w. Jes. 16, 8. 2 Kön. 3, 25. [יָרִי] nicht gerade die reife Traube, sondern dieselbe schon vor ihrer Blüthe. *Es täuscht der Trieb des Oelbaums*] weil nämlich sein טַעַם nicht mehr im Stande ist, ein צִיָּה זָרִי zu werden. [סָדִימָה] S. zu Jes. 16, 8. m. Comm. Es ist *das falb gewordene Getreide*; und das Wort wird, nachdem die Etymologie undeutlich geworden, wie ein Masc. construiert. [נָחַר] Man glaubt das Wort gegen den sonstigen Sprachgebrauch hier intrans. fassen zu müssen. Allein

Jes. 9, 19. steht neben ihm לָקֵץ, und statt seiner letzteres Am. 6, 4. Jer. 5, 17.; Subj. ist עַל V. 16., der Chaldäer. Die Krieger zehren Alles rein auf (4 Mos. 22, 4.), und „nehmen das Ei und das Huhn dazu.“ — VV. 18. 19. Wie V. 14., scheint der Vf. auch hier im Namen seines Volkes zu sprechen, welches sich Jahve's, der es retten werde, und schon jetzt hülfreich beisteht, freuen soll. Vers 18. scheint nach Mich. 7, 7. eingerichtet, und der 19. fließt aus Ps. 18, 33. 34. מִלִּי ist daselbst V. 33. erläutert. „Er macht meine Füße wie die der Hindinnen“ scheint hier wie dort von behender und glücklicher Flucht (vgl. V. 14.) auf das Gebirge (כָּל בְּמִוְרֵי) verstanden werden zu müssen. — *Dem Sangmeister meiner Musikstücke*] Diese Nachricht bezieht sich auf Cap. III., angebend, in wessen Hände dasselbe gelangen sollte. Es selbst nämlich ist eine מְזִמְרָה, ein lyr. Gedicht, vom Vf. dafür bestimmt zu Saitenspiel vorgetragen zu werden. Allem Augenscheine nach rührt die Nachschrift von Hab. selbst her, und jedenfalls vom Urheber der Ueberschrift und des wiederholten סִבְלָה VV. 3. 9. 13. Die Präpos. אֶ, stets in dieser Verbindung (vgl. Ps. 4, 1. 6, 1 ff. — Ps. 61, 1. ist schon nach Meinung der Punctierer nicht entgegen) gebraucht, ist nicht wie Ps. 49, 5. zu erklären, sondern eig.: dem Vorsteher über u. s. w.

Z E P H A N J A.

VORBEMERKUNGEN.

1.

Gemäss der Ueberschrift weissagte Zephanja zur Zeit Josia's, welcher von 642—611 v. Chr. geherrscht hat. Da 1, 4. noch ein „Rest von Götzendienst“ vorhanden ist, abgöttische Pfaffen und Priester noch existiren: so fällt die Schrift dieses Propheten in den Zeitraum vor vollendeter Cultusreform (vgl. 2 Kön. 23, 5 ff. 20.), nachdem sie bereits einen guten Anfang gewonnen hatte; d. h. zwischen das 12. und 18. Regierungsjahr jenes Königes. Nämlich die Angabe des 2. B. der Kön., welches die Cultusreinigung zwischen die Auffindung des Gesetzbuches und das Passahfest, diess Alles aber in das 18. Jahr verlegt (22, 3. 23, 23.), ist nach der Chronik dahin zu berichtigen, dass die Abstellung des Götzendienstes schon in Josia's 12. Jahre begann, und die Vollendung der Reformen im 18. Jahre nach Vorschrift des vorgefundenen Gesetzbuches mit der Feier eines Passahs beschlossen wurde 2 Chr. 34, 3. 8. 35, 19. S. den ausführl. Beweis bei *Movers*, die Chronik S. 334—36. Das Orakel trifft mithin in den Zeitabschnitt von 630—24.

2.

Der Prophet weissagt als nahe bevorstehend 1, 7. 14. den grossen Gerichtstag Jahve's über Israel und die Heiden. Ihn heraufzuführen soll ein feindliches Heer 1, 12. 13. 16., welches Jahve 3, 15. aus dem Lande hinwegschafft, das mithin wirklich nach Palästina gelangte. Die Aegypter können nicht gemeint sein; denn die 2, 12. bedrohten Cuschiten gehören selber Jer. 46, 9. zum ägyptischen Heere; und Psammetich belagerte nur Asdod, das er auch einnahm (*Herod.* 2, 157.), ohne Grösseres im Schilde zu führen. Necho vollends erschien in Palästina erst i. J. 611, schlug die Judäer, und aus jener Zeit ertönt Jer. 15, 1—9. eine ganz andere Stimme, als Zeph. 3, 14—20. Die Chaldäer kommen noch weniger in Betracht, da sie erst i. J. 625 ein selbständiges Reich gründen, und erst nach Josia's Tode Judäa bedrohten. Dagegen ist uns die unverdächtige und wohlverbürgte Nachricht aufbewahrt, dass ungefähr um diese Zeit die Scythen auch Palästina mit ihren Schaaren überschwemmt haben. *Herodot.* erzählt (1, 105.), die Scythen hätten sich, nachdem sie den Cyaxares an der Belagerung Ninive's gestört, gegen Aegypten gewendet;

bereits in Palästina angelangt, hätten sie sich von Psammetich zur Umkehr hewegen lassen, und auf dem Rückwege einen Tempel in Askalon geplündert (vgl. 4, 67.). In Palästina nun erschienen sie nicht nach dem J. 617, in welchem Psammetich starb; ihr Sturm gegen Cyaxares trifft nicht vor 633 (s. zu Nahum Vorbem. 1.), um welche Zeit ungefähr die vor ihnen fliehenden Cimmerier in Kleinasien auftreten *Herod.* 1, 15.; nach dem Südwesten Asiens aber wandten sie sich erst von Ninive aus, also — zumal Cyaxares nicht sofort nach dem Antritte der Regierung vor Ninive lag — schwerlich vor dem J. 630, wie wir aus *Jeremia* lernen, nicht vor 629.

3.

Es hat freilich *Σκυθῶν πόλις* (Richt. 1, 27. LXX, woraus *Joseph.* Arch. XII, 8, 5. *Σκυθόπολις*), Name einer Stadt, woselbst ausser Griechen und Juden etwa noch Syrer wohnen mochten, mit *Σκύθης*, dem Gegensatze erst von *βάρβαρος* Col. 3, 11., gar nichts zu schaffen (s. S. 48., zu Ez. S. 299., gegen *Del.* zu Hab. p. XVIII.). Aber von *Jeremia*, dem Zeitgenossen Psammetichs und Zephanja's, wird des Streifzuges der Scythen nach Palästina gedacht; er schildert unverkennbar Scythen, und bestätigt so *Herodots* Angabe. Zwar lässt sich aus *Jer.* 6, 22. nichts mit Sicherheit folgern; denn wie hier ein grosses Volk, so erachtet C. 25, 32., wo es die Chaldäer gilt, ein grosses Vetter *מִצְרַיִם*, mit welcher „Ecke“ dort nur das *יָם* des parallelen Gl. gegangen ist. Offen bleibt damit, dass das grosse Volk auch *צָרַח מִצְרַיִם* komme; und nun werden in der That bei *Ezechiel* (C. 38, 6. 15.) aus dem äussersten Norden kommende Feinde gerade wie das nicht genannte *Jer.* 6, 23. als ein Reitervolk beschrieben. Bei *Jer.* führen sie Bogen und Köcher, auch den Wurfspiess (C. 6, 23. 5, 16.), aber nicht den Speer; und wenn sie C. 6, 23. auf Rossen reiten, so sind sie doch wohl ein Heer zu Pferde*). So schildert aber z. B. *Arrian.* (Exped. Alex. 3, 9.) die Scythen im Heere des Darius mit den Worten: *αὐτοὶ δὲ ἵπποτοξόται ἦσαν* (vgl. *Her.* 4, 46.); und *Ezechiel* sagt 38, 3. von dem Heere des Gog: *sie reiten alle auf Rossen*: was er 23, 12. nur von den Befehlshabern der Chaldäer ausspricht, die auch Reiterei hatten, aber bloss mit solcher keine Städte erobert haben würden (Hab. 1, 8. 10.)**. Da nun ferner *Jeremia* i. J. 629 auftrat (1, 2. 25, 3.), und von 3, 6. an seine ersten Orakel in die Zeit Josia's und zwar vor dessen 18. Jahre — denn er rügt gleichfalls noch Götzendienst 3, 22. 5, 19. 7, 18. — einzuweisen sind; da mithin die erwähnten Schilder-

*) Weil es heisst: sie reiten, aber nicht ausdrücklich: sie reiten *alle*, so zieht F. A. Strauss einen Schluss auf Fussvolk; und weil (in offener Glosse) *Jer.* 50, 42. die Stelle wörtlich auf die Meder angewendet wird, so sollen hier (C. 6, 23.) die — Chaldäer gemeint sein!

**) *Delitzsch* (a. a. O. p. XI. Anm.) mag unter *Hävernick's* Autorität seinen Lesern bieten, bei Hab. C. 1. finde sich ganz dieselbe Schilderung wie *Jer.* 4, 13. 5, 15. 16. 6, 22. 23.

rungen des feindlichen Volkes in eben die Zeit treffen, wo die Scythen wirklich in Palästina erschienen sind, während die Chaldäer als selbständiges Volk in Babel vielleicht noch nicht existirten, und noch dem Habakuk als eine neue Erscheinung gelten: so kaun es nur eine willkürliche Widersinnigkeit genannt werden, wenn *Aug. Küper* (*Jerem. libror. sacror. interpres* p. 13.), *Strauss*, *Delitzsch* u. s. w. in dem von *Jeremia* geschilderten Volke dennoch die Chaldäer erkennen wollen. Wenn in dem Berichte *Herodots* die drei Punkte hervortreten, dass er die Scythen Aegypten bedrohn lässt, einen Frevel derselben in der philist. Stadt Askalon erwähnt, und andeutet, dass sie den Weg Ninive zu einschlugen: so betont *Zeph.* ganz besonders die Gefährdung Philistäa's C. 2, 4—7., und hebt hinter einer abschliessenden Aussage C. 2, 12. neu an mit Bedrängung Aethiopiens und Ninive's. Für ihn wären die Chaldäer schon wegen 3, 15. eine vollkommen unmögliche Annahme; die Scythen aber verliessen das Land plötzlich wieder, ohne, da Reiterei keine Festungen einnimmt, all das befürchtete Unheil anzurichten, so dass die Strafgerichte Gottes für diessmal an Israel vorübergingen.

Cap. I, 1.

Ueberschrift. In ihren Angaben überhaupt unverdächtig und zum Theile durch das Orakel gerechtfertigt, rührt sie höchst wahrscheinlich vom Vf. der Schrift selbst her. Wenn sie gegen Gewohnheit der Propheten die Genealogie noch über den Grossvater hinausführt, so ist zu urtheilen, dass Solches des letzten Namens in der Reihe wegen geschehe. Unter den Ahnen des Sehers muss dieser Hiskia in irgend einer Weise hervorgeragt haben; und vermuthlich ist er mit dem Könige gleiches Namens identisch (*Ibn E.*); da, soviel geschichtlich bekannt, kein anderer Hiskia sich irgendwie besonders bemerkbar gemacht hat, und zugleich das Zeitalter zutrifft. Letzteres wird, indem von Josia aus Hiskia nur die vierte Generation darstelle, von Manchen geläugnet; Jesaja, der Prophet (wahrscheinlich), reicht Neh. 11, 7. mit dem Urenkel Kolaja Jer. 29, 21. in die Epoche Zephania's herunter. Aber diess höchstens, wenn Ithiel d. i. יְהִי־עִמָּנוּ jener Immanuel sein sollte, durch den Zweitgehornen; und wie alt war jedesmal der Vater? oder ist gewiss kein Glied der Kette ausgefallen? Der fernere Einwurf, dass Hiskia als der jüdische König auch bezeichnet sein würde, hat Gewicht vgl. Spr. 25, 1. Jedoch die gleiche Bezeichnung war beim Namen Josia's unumgänglich, und wurde desshalb, um Wiederholung zu vermeiden, da, wo sie weniger nöthig, unterlassen.

V. 2—18.

Bedrohung Juda's und seiner Hauptstadt mit allgemeinem Verderben am Gerichtstage Jahve's.

V. 2—7. Das Gericht ergeht zunächst über den Abfall von Jahve. Die VV. 2. 3. bilden den Eingang; בֹּ V. 2. wird im 3. V. entwickelt. אָמַר] Infin. absol., also gebildet, um nach Maassgabe des Finitum vor dem eig. ersten Radical einen Consonanten zu gewinnen vgl. Jer. 8, 13. Jes. 28, 28. Das Finitum wird V. 3. wieder aufgenommen; und da es hauptsächlich um die Vertilgung der Menschen zu thun ist, so kehrt אִם aus dem Anfange des 3. V. am Ende wieder. — Hos. 4, 3. *Die dem Einsturze nahen sammt den Sündern*] nämlich: sammt den Frevlern, die darin wohnen. Diese Benennung der Häuser, „welche zu Steinhaufen bestimmt sind“ (Hi. 15, 28.), ist (vgl. zu V. 18 b.) aus Jes. 3, 6. entlehnt.

Andere: die Aergernisse. Diess wäre אִשְׁמֵלִים. — VV. 4. 5. Nachdem die ganze Erde (vgl. Cap. 2.) bedroht worden, wendet sich der Prophet zuerst gegen Juda. Und ich recke meinen Arm aus] vgl. Jes. 9, 11. 14, 27 ff. Den Rest des Baal] d. h. des Götzendienstes überhaupt; s. zu Hos. 2, 10. — Jer. 47, 5. Es erhellt, dass damals der Götzendienst nicht mehr in voller Blüthe stand; und vielleicht hielt er sich wie 1 Sam. 28, 3. die Wahrsageri nur noch heimlich und als Privatcultus. אֱמִינִים Es sind Diener des Baal, aber, wie die Stelle zeigt, nicht Priester; eher Propheten (1 Kön. 18, 40.).

אֱמִינִים (vgl. אֱמִינִים = אֱמִינִים) hängt mit کفر unglaublich sein zusammen. So ist حنیف das Gegentheil von حق, Gorgo das Gegenstück der Pallas und auch sie selbst; Deva, bei den Brahmanen = Gott, bedeutet im Zend Teufel, und تَرَسَا eig. gottesfürchtig wird im

Pers. nur von den Bekennern falscher Religion ausgesagt. אֱמִינִים wären also die „Religiosen“. Ihr Name wird vertilgt, indem sie selber „wie die Priester“ ausgerottet werden (Jer. 11, 19.). An die Priester nun reihen sich V. 5. die Laien an, welche dadurch, dass sie die Sterne anbeten, gleichfalls Baalsdiener sind vgl. 2 Kön. 23, 5. Jer. 32, 29. Der Cultus auf den Dächern bestand in Räuchern Jer. 19, 13. Jes. 65, 3. Und die da schwören bei Milkom] Die LXX und die Punct. (s. zu Am. 1, 15.): bei ihrem Könige. Allein wohl fluchen über den reformatorischen König — was נִשְׁבָּע nicht bedeutet — mochten Solche; jedoch während seiner noch glücklichen Regierung konnte von seinem Namen keine שְׁבִיעָה (Jes. 65, 15. Ps. 102, 9.) hergenommen werden; und nach Jer. 5, 7. zu erklären räth schon der Parallelismus. Durch das Particip mit dem Artikel ist der Satz dem vorhergehenden: die sich zuschwören dem Jahve, coordinirt, und vermuthlich mit diesem dem אֱמִינִים untergeordnet. Also erscheinen, die dem Jahve, und die bei Milkom schwören, nicht als die Nämlichen; und nun entsteht die Schwierigkeit, warum die Ersteren auch vertilgt werden sollen. Worauf es eben ankäme, dass sie nämlich den Eid der Treue brächen Jer. a. a. O., das darf nicht stillschweigend vorausgesetzt werden; und von Solchen scheint sie Zeph. gerade zu unterscheiden. „Auf den Dächern dem Himmelsheere“ lässt sich nach dem zweiten אֱמִינִים nicht ergänzen, weil in der 1. Versh. nicht ausdrücklich solche Beter, die Keines von Beidem, weder Diener Jahve's, noch des Milkom wären, namhaft gemacht worden. Auch bloss „auf den Dächern“ hinzuzudenken, so dass nun dem Jahve auf den Dächern (Höhen) Räuchernde gemeint wären, hat Schwierigkeit; und die sich dem Jahve zugeschworen hatten, konnten deshalb doch nicht nur ihm, sondern auch dem Himmelsheere zugleich räuchern. Wenn wir das zweite אֱמִינִים streichen, so wird nichts gebessert sein. Die Schwierigkeit liegt in dem ersten אֱמִינִים, welches eine einmalige vergangene Handlung aussagend (2 Chr. 15, 14.) zwischen Participien der Gegenwart stände. Unmittelbar vor

V. 6. können keine Solchen gemeint sein, welche sich von Jahve gänzlich losgesagt haben; die bei Milkom schwören, dürfen denen, die dem Jahve geschworen haben, nicht gegenüberstehn. Also ordnet *לאלהם* sich ursprünglich ohne Cop. unter; und als die Worte sich mit Cop. beordnen sollten, wurde dieses Verhältniss dadurch verdeutlicht, dass man *לאלהם* auch vor *לאלהם* einsetzte. Die überlieferte Texteslesart befindet sich auch dadurch im Nachtheil, dass sie zwei Partcc. ohne Cop., welche von LXX eingeschoben wird, verbindet, und dass sie die zunächst liegende Verbindung von *לאלהם* mit *לאלהם* unterbricht. — V. 6. Zwei weitere Classen, die der Vf. nur negativ beschreibt: diejenigen, welche dem Jahve auf seinen Wegen nicht folgen, d. h. die seine Gebote nicht halten; und die, welche nicht zu ihm beten und sich überhaupt nichts um ihn kümmern: die Lasterhaften und die Irreligiösen. — Der 7. Vers schliesst vorläufig ab. Das gebietende *Stille!* (Hab. 2, 20. Am. 6, 10.) folgert sich aus dem Vorhergehenden. Der Grund wird aber hier bestimmter dahin gefasst, dass Jahve's Tag nicht nur überhaupt, sondern nahe bevorstehe (Jo. 1, 15.); und gefordert wird die eifurchtsvolle, religiöse Stille vor der heiligen Handlung des Opfers vgl. Jer. 46, 10. Jes. 34, 6. Das Opfer, welches er gerüstet hat, ist das judäische Volk; die Geladenen (1 Sam. 9, 13. 22.) sind wohl nicht Raubthiere und -Vögel (Ez. 39, 17.), sondern Jahve's *אֲנִי־יְהוָה* (Jes. 13, 3.), welche Jakob verzehren sollen vgl. Jer. 10, 25. — V. 8—11. Jahve straft zweitens das Aufgeben der hebr. Nationalität. *Und die Königssöhne!* Sie, hier neben den *אֲנִי־יְהוָה* genannt, hatten durch ihre Geburt an eben diese Würde den nächsten Anspruch, und scheinen sie auch sehr gewöhnlich bekleidet zu haben (Ps. 45, 17. Jer. 38, 6. 1 Kön. 22, 26.). Die Söhne Josia's (1 Chr. 3, 14.), Jojakim und Joahas, noch in zartem Alter stehend, können nicht gemeint sein, sondern nur Brüder oder Oheime; s. zum Ausdrucke 2 Chr. 22, 11. In ausländische, darum theurere Stoffe kleideten sich überhaupt Reichere, Vornehme, also zunächst die Obersten und die Prinzen. Den, wie es scheint, ägyptischen Zeug *שֵׁטָן* z. B. verbot ausdrücklich das Gesetz 3 Mos. 19, 19. — Wie das Tragen ausländischen Gewandes, straft Jahve V. 9. auch abergläubischen Brauch des Auslandes. *Der springt über die Schwelle!* um sie nicht zu berühren. So бүтете man sich, auf die Schwelle des Dagontempels in Asdod zu treten 1 Sam. 5, 5. Jedoch hier ist es die Schwelle vom „Hause ihres Herrn“, nicht „ihrer Herren“. Der Vf. kann nämlich nicht gewöhnliche Slaven im Auge haben; sondern, die hier *אֲנִי־יְהוָה* üben und den Sitten des Auslandes huldigen, sind die Selten wie V. 9.: die *אֲנִי־יְהוָה* d. h. die Diener des Königes (vgl. z. B. 2 Kön. 19, 2. mit V. 5.). Auch in Persien galt die Schwelle des königlichen Palastes für heilig; mit Füssen darauf zu treten, war grosse Sünde; und man schritt vielmehr über sie hinweg (*della Valle* II, 29. III, 87.), mit dem rechten Fusse voran (*Olear* S. 335.). Dass der Ausdruck nur allgemein „sein Gebiet überschreiten“, oder ungefähr, was das Deutsche „über die Schnur hauen“ bedeute, ist eine ebenso unnöthige als unbewiesene Vermu-

thung. — V. 11., welchen der 10. V. einleitet, wirft der Vf. drittens einen missfälligen Blick auf die in Jerusalem des Handels wegen anwesenden Fremdlinge. V. 10. fasst den Gerichtstag von Seiten des Eindrucks auf, den solches Schalten Jahve's in Jerusalem hervorbringt. *Und Geheul von der zweiten Stadt*] vgl. 2 Kön. 22, 14. Neh. 11, 9. Da das Fischthor, nördlich vom Schalthore gelegen, selber ein Thor der Unter- oder äusseren Stadt war (vgl. dgg. 2 Kön. 20, 4. Jer. 39, 3. Comm. zu Jes. S. 439.), und diese auf einem der Hügel lag, von welchen hier שְׁנֵי unterschieden wird, so ist שְׁנֵי nicht für die Unterstadt zu halten. Vielmehr scheint der Name einen neuen Stadttheil zu bezeichnen innerhalb jener äusseren Mauer, welche Manasse vom westlichen Thale südlich um den Ophel herum bis zum Fischthore führte 2 Chr. 33, 14. Das *Targ.* hat, nach Ueberlieferung vermuthlich, כְּנִיזְנָא. In der That war der Ophel, d. i. die südliche Verlängerung des Tempelberges, bewohnt, mit Gebäuden besetzt (Neh. 3, 26. *Joseph.* jüd. Kr. VI, 6, 3.); und dieser Stadttheil konnte füglich שְׁנֵי genannt werden, weil er erst in späterer Zeit (2 Chr. 27, 3.) ummauert wurde. Es bringt aber einerseits den Ophel mit dem Fischthore der Umstand zusammen, dass die bis dahin geführte Mauer „die Mauer des Ophel“ heisst (z. B. Neh. 3, 27.); und andererseits bauen Neh. 3, 3. das Fischthor Diejenigen, von welchen Cap. 11, 9. Einer über חֲצִיזָנָא gesetzt wird. שְׁנֵי Schon יְלָא ist nicht mehr nothwendig Genetiv zu קִיל, noch weniger das entferntere שְׁנֵי, wörtl. *fragor*. Ohne Zweifel steht das Wort vom Schalle, doch schwerlich vom Krachen einstürzender Gebäude, vielmehr dem Parallelismus gemäss für וַיִּצְקֵר שְׁנֵי Jes. 15, 5. מִכִּישׁ] Trotz dem Satze des Grundes ist dieser Ort in oder bei Jerusalem, und nicht ausser Landes, etwa in Phönicien, zu suchen; denn wie V. 10. so verweilt der Vf. auch V. 12 ff. bei Jerusalem, und nur Cap. 2. befasst er sich mit den fremden Völkern. Jüdischen Erklärern zufolge spricht das Wort tiefe Ortslage aus, und würde nach dem *Targ.* das Kidronthal bezeichnen,

wohl nur weil מִכִּישׁ auch *Mürser* bedeutet vgl. قَدَر *Pfanne*. Ibn E.

denkt an eine Gasse der Krämer und Wechsler in Jerus., vermuthlich diess aus dem Zusammenhange gerathen. Kraft der 2. VH. ist 'ט das Quartier, wo die Canaaniter (Sach. 14, 21.) wohnten; vgl. Neh. 13, 15 ff., woselbst ich in מְלִיכֵי חֲצִיזָנָא schreibe und צִיר aus צִיר, אֲצִיר entstanden sein lasse. Der שְׁנֵי lag zur Seite der Stadt gegenüber der Mauer; und das Wort möchte ich auch für Richt. 15, 19., wenn die Samariter Jerusalem בֵּית מִכִּישׁ לְאַשּׁוּרִי (der Franken) nennen (1. Brief an Ludolf), um so eher mit מִכִּישׁ Jes. 39, 2.

und mit مَسَاط = *locus ubi quis ex itinere descendit deponitque sarcinas* in Verbindung setzen. حَط (= حَل) wurde כָּרַר; und auch jenes andere כָּרַר ist Spr. 27, 22. und syrisch in כָּרַר übergegangen. Bedeutete 'ט *Höhlung*, so würde am ehesten an die Bodenvertiefung zwischen Akra, Bezetha und Tempelarea zu denken sein: was auch,

hievon abgesehn, eine passende Stelle. *לֹא־יִשְׁכַּח* ist intrans. Partic. tragend, wie *יִשְׁכַּח* Ez. 12, 10., *יִשְׁכַּח* 2 Chr. 32, 21. Es sind die mit Gelde zum Kauf und vom Verkauf beladenen Kaufleute Canaans. — V. 12—18. Schilderung des Gerichtstages nach den Momenten des Seins und Wirkens, mit welchen er sich einstellt. *Ich durchsuche Jerusalem mit Leuchten*] Nicht der Dunkelheit halber, von welcher erst V. 15., und nicht, um einen Frommen zu suchen (Jer. 5, 1.). Vielmehr Jahve thut das durch die Hand der Feinde (3, 15.), welche nach verborgenen Schätzen (V. 13.) auch die hintersten und finstersten Winkel durchstöbern werden. *Die da sitzen auf ihren Hefen*] eig. *sich verdichten* u. s. w. Das Bild ist vom Weine entlehnt, welcher, auf seinen Hefen belassen und nicht wiederholt abgezapft, zu einem Syrup sich verdichtet vgl. Jer. 48, 11. Jedoch besagt es nicht, wie an letzterer Stelle, sie seien nicht beunruhigt, von ihren Sitzen aufgeschreckt worden; sondern sie sind gemäss der sofort folgenden Erläuterung *יִשְׁכַּח* ihrem Gemüthszustande nach. *יִשְׁכַּח* klagt die geistige „Verstocktheit“ derer an, die Gottes Wirksamkeit in der Welt läugnen (vgl. Jer. 10, 5.), und in der Meinung, der Zufall regiere die Welt, Ermahnung und Warnung verachtend, von einem Tage zum anderen leben. — In Folge nun solches Durchsuchens und solcher Ahndung werden V. 13. ihre Schätze geplündert u. s. w. Vgl. Am. 5, 11. Mich. 6, 15. *Und sie werden Häuser bauen* u. s. w.] Noch schnell vor der Katastrophe? Vielmehr sie sind schon gebaut; aber der Folgesatz, etwas Zukünftiges aussprechend, wirkt auf den Vordersatz zurück; eig.: *sie werden gebaut haben*. — V. 14. *Denn der Tag u. s. w. Und eilend sehr*] Um so schneller wird er die geringe Entfernung zurückgelegt haben und dasein. *יִשְׁכַּח*, welches in keiner Art ein Infin. sein kann, ist mit Recht auch nicht *יִשְׁכַּח* punctirt, sondern als Particip hetrachtet worden. Es liefert gegen 1 Mos. 41, 32. ein Beispiel, dass vor 1. Rad. *יִשְׁכַּח* (vgl. Spr. 25, 19. Jes. 18, 2.) auch in Pihel *יִשְׁכַּח* präform. abfallen konnte. *Bitterlich schreiet dann der Held*] Vielleicht aus Jes. 33, 7. *יִשְׁכַּח*, wohl wegen *יִשְׁכַּח* gewählt, schickt sich zu *יִשְׁכַּח* weniger, als *יִשְׁכַּח*. Die Meinung ist nicht, dass dieses Schreien der Starken selbst einen Bestandtheil des *יִשְׁכַּח* ausmache, sondern dieser ist der Laut, welcher die Ankunft des „eilenden“ Tages ankündigt: bei welcher Kunde eben die Starken laut aufschreien. — V. 15. Fortsetzung. Der Tag wird in einer Weise geschildert, die das Klaggeschrei V. 14. hinreichend rechtfertigt. *Ein Tag des Wustes und Verwüstens*] vgl. Hi. 30, 3. 38, 26., zu Nah. 2, 11. — Aus Jo. 2, 2. Die ganze 2. Versh. entwickelt nach ihren Aeusserrungen die *יִשְׁכַּח*. — Vers 16. schliesst die Schilderung, andeutend, dass diesen Tag ein feindliches Heer heraufführen werde. Vgl. übr. Am. 2, 2. Jes. 2, 15. — Vers 17. knüpft an *יִשְׁכַּח* V. 15. zunächst an, und erörtert mit dem 18. V. das unvermeidliche Schicksal, das an dem also hergestellten Tage die Menschen treffen wird. *Und sie werden wandeln wie die Blinden*] nämlich einen Ausweg aus der Gefahr suchend und nicht findend vgl. 5 Mos. 28, 29. Jener Tag ist ja auch ein Tag des Dunkels V. 15. *יִשְׁכַּח*] Das Wort muss mit *יִשְׁכַּח* ungefähr

gleichbedeutend sein (s. Jer. 51, 36.), und das verwandte **לֶחֶם** ist = *Fleisch*. Gemeint sind ihre Eingeweide (2 Sam. 20, 10.); die Punct. erweist sich durch **לֶחֶם** Hi. 20, 23. als richtig; ja der Plur. fr. **לֶחֶם** ist dasselbe Wort. Zur Vergleichung s. 1 Kön. 14, 10. Hi. 20, 7. — V. 18. Ihre Schätze, welche geraubt werden V. 13., können ihnen das Leben nicht retten (Jes. 13, 17. Jer. 4, 30. Ez. 7, 19.); sondern durch das Feuer seines Zornes u. s. w. Die 2. Versh. scheint nach Jes. 10, 23. gebildet. *Denn vernichten, jäh erlösten wird er* —] Für **וְאֵל** = *gewiss, ja*, welches der *Chald.* ausdrückt, liegt es nahe gemäss den übr. Verss. an **וְאֵל** zu denken, das aber, einen leichteren Sinn gewährend, kritisch zu verwerfen ist. **וְאֵל**] vgl. **וְאֵל** Jes. 65, 23.

Cap. II.

Vermahnung des Volkes, und Bedrohung heidnischer Nationen.

Die dringende Aufforderung, Busse zu thun, ist durch das ganze vorhergehende Cap. zur Genüge motivirt; und der Abschnitt V. 1—4. lehnt sich durch die 8 ersten Verse an Cap. I. an, während er durch V. 4. den Weg zu dem Folg. bahnt. Der Prophet hofft, von den Frommen werde der Untergang abgewehrt werden können V. 3.; ein Rest Juda's werde übrig bleiben V. 9.; wogegen die namentlich aufgeführten heidnischen Reiche, nicht alle Heiden (V. 11.), ausgelöscht werden. — VV. 1. 2. Das Volk überhaupt möge sich bessern, so lange die kleine Frist noch dauere. Im Allgemeinen wird aus V. 2. die Richtung deutlich, in welcher die Ermahnung V. 1. ergeht; sie werden zu einer Handlung aufgerufen, welche geeignet wäre, den Zorn Jahve's wider sie zu beschwichtigen. Auch ist deutlich, dass **וְאֵל** zu der Aufforderung in Beziehung stehen muss, mehr oder weniger genau den Zustand bezeichnend, aus welchem herauszutreten sie aufgefordert werden. Der Begriff ferner von **וְאֵל** wäre soweit gesichert; und Hitpahel ist mit Kal ohne Zweifel in dem Sinne wie Hab. 1, 5. zusammengebracht. Hiemit ist das: *Versammelt euch* der Verss. widerlegt; aber auch *Gehet in euch! Prüfet euch!* liegt einerseits gar nicht im Wortbegriffe, andererseits reicht eine blosser Selbstprüfung nicht hin, um die Prüfung Gottes abzuwenden. Eher noch: *sammelt euch, nehmt euch zusammen!* auf dass ihr in Folge dieser

Selbstthätigkeit **וְאֵל**. **קָשׁ** *collegit* bedeutet auch *bonum habitum recepit*; und das Synonym **קָשׁ** steht vom Heilen des Aussätzigen 2 Kön. 5, 3. 6. 7. Im Refl. könnte höchstens der Begriff eines Zusammennehmens der Kräfte, einer ernstlichen Willensentschliessung liegen (vgl. **וְאֵל** Jes. 46, 8.); allein abgesehen vom Mangel des Beweises würde das Refl. dann in anderem Sinne, denn Kal stehen. Also viel-

mehr, wie einer *נָסַח מִנְּךָ צִיִּי* (4 Mos. 12, 14. — 3 Mos. 13, 2.), so *הִקָּדְשׁ אִישׁ מִנְּךָ לְבָבָא* (vgl. 1 Kön. 8, 38.); mithin nicht: *colligite vos* (Strauss), sondern eig.: *nehmt euch zurück!* Im Arab. hat sich aus *قش* neugebildet *قز* = *sich zum Sprunge rüsten* (vgl. *قش*), aber in V. = *sich abwenden* u. s. w. von allem Unreinen (z. B. Abdoll. p. 126.); *تَقَرَّرُوا* entspräche ganz unserem *הִקָּדְשׁוּ*. Der Vf. sagt, wie gleichzeitig *Jeremia* 4, 14., wie unter ähnlichen Umständen *Jesaja* 1, 16.: *הִקָּדְשׁוּ הַיָּמִים*, und hätte auch schreiben können: *הִקָּדְשׁוּ הַיָּמִים*. Nun erklärt sich auch *לֹא נָסַח*. Wie *אָבִי* mit *אָבִי*, so mit *אָבִי* nahe verwandt, bedeutet *נָסַח* eig. (den Glanz, die Schönheit) *einziehen, einraffen* (vgl. Jo. 4, 15. 2, 6.), und also *erblasen*, im Arab. von der Sonne und auch vom Monde, *نَسَحَ يَوْمًا* Jes. 60, 20., während im Hebr. davon *נָסַח* das *Silber*. Daraus, dass die Grundbedeutung dem Vf. noch gegenwärtig war, begreifen wir die Wortwahl; *Volk, das nicht erblasste* soll aber nicht bedeuten: Volk, das kein Silber (Jes. 48, 10. Jer. 6, 28.), das mit Sünde befleckt (Jes. 1, 15.), sondern: das nicht erschrickt (Jer. 30, 6.), während es bei Anhörung solcher Worte Jahve's billig erschrecken sollte vgl. Jer. 36, 24. Nicht ganz unrichtig also die LXX, mit welchen der Syr. übereinkommt: τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον vgl. 3, 2. Die Neueren denken an ein Erblasen aus Scham (Jes. 29, 22.): was zu schwach ist und nicht recht in den Zusammenhang passt. Rosenm., welchem Strauss folgt: *das sich nicht sehnt*, nämlich nach Besserung (!): was allerdings dem sonstigen Sprachgebrauche angemessen wäre. Dass übr. *נָסַח* erster Mod. ist, erhellt durch das Wort der Verneinung (zu Hag. 2, 19.). *Bevor der Beschluss gebiert*] Der Beschluss, d. h. der göttliche Rathschluss, gebiert, wann er gebiert, seine Vollziehung. Die Erklärung liegt in der 2. Versh. Zu solchem trop. Gebrauche von *יָלַד* vgl. Spr. 27, 1. Die Parenthese: *wie Spreu fährt vorüber der Tag* (d. h. die Zeit), besagt, dass dieses Nochnicht (*עַד*) bald vollendet sein werde; und die 2. Versh. nimmt jenes *נָסַח* wieder auf und verstärkt es durch die unterzuordnende Negation; vgl. *יָלַד* V. 5. 2 Kön. 1, 3. 1 Kön. 10, 21. — VV. 3. 4. Die Frommen insbesondere mögen sich befehligen, durch Gebet und Tugendeifer das Schicksal, welches die Heiden z. B. die nächsten Nachbarn trifft, von sich abzuwenden. *Suchet den Jahve*] nämlich im Gebete 1, 6. 2 Sam. 12, 16. Hos. 5, 6. *Alle Demüthigen des Landes*] vgl. Ps. 76, 10. mit 75, 9. Die Erklärung des Ausdruckes folgt sofort; es sind diejenigen, welche sich bisher unter Gott und sein Gesetz gebeugt haben. Sie sollen nicht von Gott Gerechtigkeit und Huld erlitten (Ps. 48, 11. 18, 36.), sondern selber, wenn schon bisher, jetzt nur desto eifriger Rechtschaffenheit und Demüth (Spr. 15, 33.) anstreben 5 Mos. 16, 20. Jes. 51, 1. 7. — Jes. 26, 20. — Von den Namen der vier philist. Städte — Gath ist seither verkommen — boten sich zwei der Paronomasio dar (noch im Griech. *Γάθα* und *Γαζουβιά* vgl. 3 Kön. 16, 28. 1 Chr. 2, 18.

19.); und bei אַשְׁדּוֹד dachte der Vf. an den אֲשִׁדּוֹד, welcher ebenso vornehmlich am Mittage (Jer. 15, 8.) sein Wesen treibt, wie die Diebe bei Nacht. אֲשִׁדּוֹד betreffend, so fügen Richt. 1, 18. LXX bei: ἄλστρον οὐδὲ τὰ περιστόρια αὐτοῦς = אֲשִׁדּוֹד, während vorher immer τὰ ὄρια αὐτοῦς. Bei Askalon möchte ihm אֲשִׁדּוֹד (vgl. Ps. 35, 12. mit Hi. 16, 6.) vorgeschwebt haben; oder er dachte an אֲשִׁדּוֹד fortwährend der Bevölkerung ins Exil. — V. 5—7. Der 4. Vers leitet ein; an eben diese Philistäer wendet er sich jetzt. Der Inhalt des 4. V. wird in der Androhung völligen Unterganges kurz zusammengefasst. An die Stelle der vertilgten Einwohner Philistäa's treten Viehheerden und in der Folge der jüdische Nachbar. *Des Landstriches am Meere*] vgl. Ez. 25, 16. — Jes. 8, 23. *Volk der Creter*] So heissen die Philistäer auch 1 Sam. 30, 14. Ez. 25, 16.; und nach אֲשִׁדּוֹד hat sich auch אֲשִׁדּוֹד in אֲשִׁדּוֹד abgewandelt. Richtig hier und Ez. a. a. O. die LXX und der Syr. Die Philistäer waren Abkömmlinge der Barbaren, welche (*Herod. 1, 173.*) vor Alters Creta inne hatten, und von da aus an verschiedene Küsten des Festlandes übersetzten (s. Am. 9, 7.). *Canaan, Land der Ph.*] Canaan scheint hier auf Philistäa eingeschränkt; wogegen „Palästina“ d. i. Philistäa später ganz Canaan umfasste. Sonst Name Phöniciens, eines Landes der Kaufleute (C. 1, 11.), passt „Canaan“ auch zur Bezeichnung Philistäa's, das gleichfalls Handel trieb, und nur die Fortsetzung Phöniciens nach Süden hin bildet. Auch werden beide Völker Jer. 47, 4. mit einander verbunden, und 4 Mos. 13, 29. umfasst der Name „Canaaniter“ auch die Philistäer. *Zu Triften, Angern der Hirten*] אֲשִׁדּוֹד, wofür gew. אֲשִׁדּוֹד, ist der Plur. von אֲשִׁדּוֹד, wofür Hi. 8, 6. auch אֲשִׁדּוֹד gesagt wird. Das Wort bezeichnet eig. die Behausung des Hirten; Jes. 33, 20. steht es neben אֲשִׁדּוֹד, welches 1 Mos. 4, 20. Jer. 35, 7. die Hirtenwohnung. Dann schliesst es auch wohl den Platz wo es steht, die Trift, mit ein Ez. 34, 14. Hos. 9, 12. Hier nun wird letztere daneben besonders erwähnt, beide nicht der Heerde, sondern dem Hirten geeignet; deshalb aber soll אֲשִׁדּוֹד die Triften nicht ausschliessen, sondern die Wörter stehen als Synonyme nach Analogieen wie 2 Sam. 20, 19. Hi. 20, 17. coordinirt beisammen. אֲשִׁדּוֹד neben אֲשִׁדּוֹד Ps. 65, 14. kommt von אֲשִׁדּוֹד *der Anger* Jes. 30, 23. (vgl. 33, 17.), welches mit אֲשִׁדּוֹד verwandt; in der Femininendung richtet es sich nach אֲשִׁדּוֹד, und geht, wenn Sch'va nicht von falscher Erklärung herührt, auf אֲשִׁדּוֹד = אֲשִׁדּוֹד zurück. Gew.: von אֲשִׁדּוֹד *Grube*; oder: Infin.

nomin. *effossio*. Beides unpassend, letzteres gegen den Augenschein, ersteres gegen 2 Kön. 6, 23., wo אֲשִׁדּוֹד vielmehr *Gastmahl* bedeutet. — In אֲשִׁדּוֹד V. 6. richtete sich das Verbum nach dem Prädicate (vgl. Hi. 15, 31. Jer. 50, 6. K'ri. — Jo. 1, 20.), was V. 7. nicht stattfindet. Zu schreiben, wenn אֲשִׁדּוֹד Subj. sein soll, wäre אֲשִׁדּוֹד, so dass vom wegbleibenden Genetiv der Artikel zurückträte (vgl. Jes. 22, 8. mit 1 Kön. 7, 2.). Also halte man אֲשִׁדּוֹד für das Prädicat: *er wird sein ein Landstrich für*: wird ihnen gleichsam mit dem אֲשִׁדּוֹד zuge-

theilt werden. *Darauf werden sie weiden*] In עָלֵיהֶם bezeichnet der Plur. statt des Femin. sing. das Neutrum, s. Jes. 30, 6. Ez. 33, 18. Hi. 22, 21. Ps. 19, 5. — Da V. 6. Philistäa eine Hirteusteppe wird, wo wirkliche צֹאן, nicht אֶרֶץ צֹאן, weideo, so sollte יִרְעֶה vom Hirten gesagt sein, der die Schafe weidet; und es wäre folgerecht נִרְבֵּינָה zu lesen vgl. Jes. 13, 20. Ez. 34, 15. Allein zum Satze des Grundes schickt sich besser, als dass ein Stehen und Hüten (Mich. 5, 3.) von ihneo ausgesagt werde, weno er sie selber sorglos weiden und ruhen lässt vgl. 3, 13. Jes. 14, 30. Auch wären die Häuser einer Stadt kein passender מִקְוֵה für wirkliche Schafe, die nach V. 6. ihre מִקְוֵה hekommeo. In späterer Zeit, als auf welche sich Vers 6. bezieht, werden die aus der Gefangenschaft heimgekehrten Reste Juda's zu dem eigenen Lande auch Philistäa (Ob. 19.) in Besitz oehmen. — V. 8—11. Bedrohnog der Söhne des Lot. Für ihren Hohn gegen das Volk Jahve's soll es ihnen ergehen wie ihren Nachbarstädten, und solleo sie durch das Volk Jahve's gezüchtigt werdeo. *Ich habe gehört* u. s. w.] vgl. Jes. 37, 4. 16, 6. וְיִשְׁמְעוּ עַל גְּבוּלָם] Lässt man sich vom Parallelismus oder von V. 10. leiten, so scheint der Vf. ihnen ein מִקְוֵה צֹאן (Ez. 35, 13. Ob. 12., vgl. Jes. 37, 23.) vorzuwerfen, so dass sie an ihrer Gränze stehend (2 Kön. 3, 21.) Schimpfworte herübergerufen hätteo. עַל aber nach מִקְוֵה bezeichoet soost immer die feindliche Richtung desselben, so dass man auch nicht צֹאן (Ps. 41, 10.) supplireo, uod an ein Ueberspringen der Gränzeo denken darf. Doch strebten gerade Ammon und Moab immer, ihre Gränzen gegen Israel zu erweitern (Am. 1, 13. — Jes. 15, 4 ff., wo Moab in israelit. Städten wohnt); und seit der Wegführung Israels hatten sie Ostjordanland wirklich in Besitz genommen, Jer. 49, 1. Cap. 48. Also beziehe mau das Suffix in גְּבוּלָם auf מִקְוֵה: *und dass sie übermüthig verletzten seine Gränze,*] was zugleich auf räuberische Einfälle wie 2 Kön. 13, 20. geht. — בָּהֶם durch Handlungen auch 4 Mos. 15, 30. Ez. 20, 27. — V. 9. Durch die Erinorung an beleidigenden Hohn erbittert, bedroht der Vf. diese Völker viel härter, als Philistäa und V. 14. Ninive. Einbeit des Gedackens lässt sich aber nur durch die Annahme herstellen, dass die Plünderung und Besitznahme durch den (V. 7.) wieder heimgekehrteo Rest Israels früher falle, denn diese gänzliche Zerstörung auf immer; letztere mithin nicht schon jetzt in's Werk gesetzt werdeo soll. *Ein Dornenbesitzthum und Salzgrubenort* u. s. w.] Diess der Inhalt der Vergleichung, welche, sofern das Schicksal zweier Länder mit dem jener Städte zusammengehalten wird, etwas Ungefügiges hat. Das Laod allerdings von Sodom und Gomorrha wurde, soweit die Wasser des todten Meeres es nicht hedecken, ein Dornenbesitz u. s. w. — Ueber מִקְוֵה s. die WRB. Die מִקְוֵה, Spr. 24, 31. neben den Nesseln erwähnt, siod Hi. 30, 7. irgeod ein Strauch der Steppe V. 3., daselbst neben מִקְוֵה stehend wie V. 4. מִקְוֵה, dessen Plur. an noerer Stelle der Chaldäer bictet. מִקְוֵה מִקְוֵה also nicht bloss eine מִקְוֵה (Jer. 17, 6.). Im Süden des todten Meeres fiudet sich nicht nur eine Salzsteppe (2 Sam. 8, 13. Seetzen bei Zach XVIII

S. 436. Note. *Robins.* Pal. III, 24 f.), sondern auch Lager von Steinsalz und Steinsalzmassen (*Crome* Paläst. S. 166. 167.), vgl. auch 1 Mos. 19, 26. אֱמֹנִים יְבוֹשׁ, nämlich das Volk Ammons und Moabs (Jes. 11, 14.), und ebenso ist, da das Land sich nicht zu einer נִחְלָה Israels qualificiren wird, auch das Suffix in יְבוֹשׁוֹתָי zu fassen. Nicht: sie werden sie beerben durch die Plünderung, sondern: sie werden sie zu ihrem Eigenthum, zu ihren Slaven machen vgl. Jes. 14, 2. 61, 5. נַי Die Punct. richtig: mein Volk. Von den zwei zusammentreffenden ׀ wurde nur Eines geschrieben. — Der 10. Vers kehrt zu V. 8. zurück und schliesst ab; V. 11. aber knüpft der Vf. von neuem an, um die Unterwerfung Ammons als Theil eines allgemeinen Strafgerichtes über die Heiden darzustellen, und bahnt sich auf diese Art den Uebergang zum Folgenden. *Furchtbar ist Jahve über ihnen*] So die *Fulg.* Wäre nicht der Satz des Grundes und der Zusammenhang mit V. 10., so liesse sich das Suffix auf יְבוֹשׁוֹתָי beziehen, und נַי könnte mit LXX und *Syr.* im Sinne von נִחְלָה gefasst werden. Indess gehen die beiden Wurzeln nie in einander über; und mit Recht zu behaupten ist bloss, dass נַי sich hier nach der Constr. von נִחְלָה (z. B. Sach. 9, 14. Jes. 60, 2.) gerichtet hat; daher denn auch לֹא־יִכָּלְיוּ nicht *wider sie* zu übersetzen ist. *Denn er vernichtet alle Götter der Erde*] nämlich dadurch, dass er die Reiche, über welche sie gebieten, zertrümmert (Jes. 46, 1.), und ihre Völker sich, dem bisherigen Nationalgotte nur Israels, unterwirft. So wird Jahve, indem er durch Schrecken die Anerkennung seiner den Völkern aufnöthigt, an seinem Theil die Bande des Particularismus sprengen. Sehr verschieden von Sach. 14, 16. Mich. 4, 1 u. s. w., lässt unsere Stelle (vgl. auch 3, 9.) die Völker, um anzuheten, nicht erst gen Jerusalem hinanziehen; vgl. Mal. 1, 11. Joh. 4, 23. — Ueber יָדָה s. d. WBB. אִישׁ מִסִּקְטוֹ Zu יָדָה vgl. Ps. 68, 30. Das distributive אִישׁ bezieht sich auf אֲנִי הָעַמִּים, nicht: jedes einzelne Volk, sondern: jedes einzelne Individuum. — Der Prophet sieht hier V. 11 b. in die fernste Zukunft aus; und der Gedanke, allgemein und umfassend, macht so einen Abschluss. Wenn nun Vers 12. in der Zeit zurückgeht und neu anknüpft am Besondern, so muss das seine Veranlassung und kann sie nur darin haben, dass die geschichtliche Sachlage sich mittlerweile für den Vf. ändert. Beispielsweise für „alle Länder der Heiden“ nennt der Vf. nun VV. 12. 13. das äusserste Südland und das grosse Reich im Norden. Auch selbst die fernen Aethiopen sind *Erschlagene meines Schwertes*] vgl. Jes. 66, 16. — 27, 1. וְהָיָה ist die Copula zwischen Subj. und Präd. vgl. Jes. 37, 16. Esr. 5, 11. — Zu V. 13. vgl. 1, 4. Wenn aber also die Hauptstadt Assyriens nicht bloss zur Heerdensteppe (Jes. 27, 10.), sondern zur dünnen, öden Wüste (Jo. 4, 19.) wird, so werden dort auch nicht Heerden von Kleinvieh (V. 6. — Jes. 13, 20.), sondern (V. 14.) heerdenweise statt jener die Thiere der Wüste ihren Aufenthalt nehmen vgl. Jes. 13, 21. 34, 11. כָּל חַיַּי הָיָה ist zu יָדָה erklärende Apposition. Wie die Worte aber dastehen, können sie eig. nur *jedlich Thier von einem Volke* bedeuten, und wären

nach Ps. 68, 31. zu erklären, da doch der Sinn, welcher mit ihnen verknüpft wurde, offenbar der ist: *Gethier jeglichen Geschlechtes*, Thiere von allerlei Art, d. i. חַיִּיתֵי כָּל־מִינֵי. Da nun Fälle der Versetzung von כל wie Hos. 14, 3. den unseren nicht hinreichend rechtfertigen, auch כל דִּמְיוֹ keineswegs eine so eng gewordene Verbindung ist, dass כל nicht dazwischen treten konnte: so hat entweder die Analogie von Formeln wie כל דִּמְיוֹ יָד Ps. 50, 10. irre geleitet, oder, was wahrscheinlicher, die Worte sind Abkürzung aus כָּל־חַיִּיתֵי כָּל־מִינֵי (vgl. 2 Chr. 32, 15. Ez. 44, 30. — 17, 23. 1 Mos. 7, 14. mit 1, 21.). כל דִּמְיוֹ übr. ist = חַיִּיתֵי. *Werden herbergen auf ihren Knäufen*] Diese Säulencapitäle liegen nicht am Boden, sondern stehen nunmehr frei, nachdem der Paläste Dächer und Stockwerke, welche auf ihnen geruht hatten, heruntergestürzt sind. — Dann ist קָדָר, hier und Jes. 34, 11. mit dem Pelekau zusammen und Jes. 14, 23. neben Sümpfen erwähnt, auch nicht *Igel*, sondern irgend ein Sumpfbewohner: Nachtrabe, Rohrdommel oder dergl., vom lang gereckten Halse (vgl.

قَمَد) den Namen tragend. Wasservögel überhaupt aber werden trotz צָחַץ V. 13. nicht uneben erwähnt, da Ninive ja an einem Strome lag. [קָל יִשְׁרָר וְ] Da שָׁרַר überall, auch Hi. 36, 24., nur *singen* bedeutet, so kann יִשְׁרָר nicht auch zu שָׁרַר Finitum sein. Also ist aber auch קָל mit בִּחְלוֹן enger zu verbinden; und nun ordnet יִשְׁרָר sich als Relativsatz, als Gen. unter: vox canentis in fenestra (Vulg.). Den Begriff des Singens werden wir im weiteren Sinne zu fassen und, zumal die Fenster erhöht und Vierfüßsern wie Menschen schwer zugänglich sind, an Vögel — wie ja welche vorhergehen, — nämlich an Eulen, Thurmfalken u. s. w. zu denken haben. — Gleichwie übr. die Schilderung von den Knäufen zum Fenster und schliesslich zur Schwelle herabsteigt, so beobachtet sie auch in sofern Stufenfolge, als erst doch noch lebende Wesen da sind, dann keine קָל הַטֶּבַח הַזֶּה (5 Mos. 4, 12.), und endlich diese, die Stimme, nicht einmal. Der Begriff von שָׁרַר ist als Verödung, Nichtdasein lebendiger Geschöpfe zu bestimmen (vgl. zu Jer. 50, 38. Hi. 3, 14., unten 3, 6.); die Schwelle von solchen Gebäuden, wie כְּזִמְרִית sie andeutet, eine natürliche חֲזִיר־רַגִּים (Hoh. L. 7, 5.), wird verlassen sein. *Denn er zerstört, legt bloss*] צָחַץ ist ohne Zweifel Verbum, צָחַץ zu punctiren (Hoh. 3, 13.), und kann, ohne dass sein Accus. ausdrücklich dabei stehe, gesagt werden (Ps. 137, 7.). Parallel halten wir auch צָחַץ für die dritte Pers. des 1. Mod. Hiphil = צָחַץ V. 11. (s. zu Sach. 13, 5.), gesetzt statt צָחַץ, und lesen mit אֲרָחָה (vgl. אֲרָחָה Jes. 63, 3.), indem für eine Verbalform אֲרָחָה sich אֲרָחָה schon als Nomen nicht anführen lässt. Die zwei synonymen Verba so am Ende (vgl. Jes. 19, 5.), zumal unverbunden (vgl. Jes. 19, 7. 25, 12.), stellen den erforderlichen Nachdruck dar. Die Punct. hält sich mit den LXX an צָחַץ *Ceder*; wegen des צ *raphe* wäre 3 Mos. 26, 42. und zu Jer. 44, 19. nachzusehn. Man müsste da צָחַץ als Collectiv denken, und diesem den Sinn von צָחַץ אֲרָחָה geben; allein nicht das Cederngetäfel wird entblösst, sondern durch seine Abreissung entblösst man

die Wände. Auch entsteht durch diese Erklärung ein sehr mangelhafter Satz des Grundes, und die Wortstellung wäre nicht gerechtfertigt. — Vers 15. schliesst die VV. 13. 14. und das ganze Cap. ab. „Also ergeth es der lärmenden Stadt“ u. s. w. Vgl. Jes. 23, 7. 32, 13. 22, 2. צליל vom Getümmel der Menschen, an deren Stelle jetzt die Thiere der Wüste treten. — Vgl. Jes. 47, 8. *Ausser mir keine mehr*] Vor „ausser“ kann die Negation, wenn ihre Voraussetzung durch den Satz oder in ihm angedeutet ist, wegbleiben; und die Wörter für „ausser“ können daher auch nur bedeuten s. Mich. 6, 8. — Vgl. Jer. 50, 23. — Jer. 19, 8. — Er wird von sich ausschleudern, um damit auszudrücken: hinweg mit solchem Anblick!

Cap. III, 1—13.

Die unbussfertige Stadt wird, wie die Heiden, durch Strafgericht geläutert und Demuth gelehrt werden.

Von Ninive ab wendet sich der Prophet jetzt wieder an Jerusalem. Von der Erfolglosigkeit seiner Ermahnungen mochte er sich mittlerweile überzeugt haben. Daher von vorn herein gesteigerte Leidenschaft der Rede, sofort schon im 1. V., und die Richtung der göttlichen Maassnahmen auf den Zweck, dem hochmüthigen Trotze des Volkes ein Ende zu machen. Die Anrede V. 1. drängt die Prädicate zusammen, über welche V. 2—7. commentirt wird. *Ha, Widerspenstige und Befleckte, du gewalthätige Stadt!* Der eigentliche Vocativ, nach Regel durch Vorsetzung des Artikels bezeichnet, ist הַיָּדֵי; die vorausgehenden Partice. sind die Prädicate, welche der Vf. von der Stadt aussagen will. Für מרמא scheint noch *Hieron.*, welcher *mara* ausspricht, מרמא vorgefunden zu haben (vgl. zu Ob. 21. Jer. 17, 9.); מרמא dagegen wird von richtiger Erklärung ausgehen, indem nämlich zum Unterschiede von מִיֶּדָה (Richt. 13, 5.) und מִיֶּדָה *Furcht* dieses Partic. fem. מִיֶּדָה = מִיֶּדָה (vgl. מִיֶּדָה Holi. L. 1, 7.) gesprochen wurde. Dafür konnte nach מִיֶּדָה auch מִיֶּדָה ausgesprochen werden, wie 2 Chron. 3, 1. der Tempelberg heisst. Auf diesen spielt Z. wahrscheinlich an (*Strauss*), hatte sich aber an die gebräuchliche Form des Partic. zu halten. Der Vf. redet zu מִיֶּדָה (z. B. Ez. 2, 7. 8.); und der Vorwurf der Widerspenstigkeit wird sofort V. 2. entwickelt. Schliesslich wird mit der Schreibung מִיֶּדָה oder Erklärung dadurch der Sinn παραδειγματισμένη (*Drusius*, *Rosenm.* vgl. Nah. 3, 6.) nicht gewonnen; denn מִיֶּדָה ist einer, der sieht, nicht: der gesehen wird. *Befleckte*] vgl. Jes. 59, 3. Nämlich durch Sünden aller Art. Jes. 1, 21. dafür in gleichem Sinne מִיֶּדָה. — יָדָה kommt als Kal nur im Partic. vor; die Bedeutung erhellt aus Jer. 22, 3. vgl. 7, 6. — Ueher sieht man nicht sogleich, welche Stadt der Vf. hier meint. Ihr Gott V. 2. könnte von Jahve verschieden sein; und bei den Löwen V. 3. könnte man, da 2, 15. Ninive in Rede steht, an Nah. 2, 12. denken. So möchte die Stelle hier

es mit veranlasst haben, dass der Prophet Jona mit Ninive zusammengebracht wurde. — V. 2—4. Sie achtet nicht auf Jahve's Gebot: V. 2. sie im Allgemeinen, VV. 3. 4. ihre Vorgesetzten, weltliche und geistliche. *Auf Jahve vertraut sie nicht*] Dieser Mangel an Vertrauen fließt nämlich nicht allein aus dem Bewusstsein, dass man durch Sündhaftigkeit die Ansprüche auf Gottes Beistand verloren habe, sondern wie Jes. C. 7. bei Ahas hauptsächlich aus der Verkenntung seiner Macht und Wirksamkeit in der Welt (vgl. 1, 12.) und ist deshalb Sünde. Nun aber von Jahve, der doch ihr Gott ist, keine Rettung hoffend, treten sie auch nicht vor ihn, um sie von ihm zu erlösen. *Brüllende Löwen*] vgl. Spr. 28, 15. Sie brüllen nach dem Geringen und Armen, um ihn zu verschlingen d. i. zu Grunde zu richten Sir. 13, 19. *Wölfe des Abends*] welche des Abends auf Raub ausgehen (vgl. Hab. 1, 8. Jer. 5, 6. — Ez. 22, 27.); *וַיִּבֹּ* steht hier zugleich mit Bezug auf *לַבֹּקֶר*. *Die nichts aufsparen für den Morgen*] Ueher dieses *וַיִּבֹּ*, welches mit dem anderen 4 Mos.

24, 8. (*עֲרִם*) nicht zusammenhängt, s. *Gesen.* im WB. Der Vergleichungspunct liegt nicht darin, dass sie die laufenden Geschäfte jeden Tag aufarbeiten, sondern in ihrer Unersättlichkeit. — Die Propheten ihrerseits sind *בֹּזְזִים*, *Betrüger*, nämlich zunächst ihres Senders Hos. 6, 7. (vgl. für den Ausdruck Jes. 57, 1., wo *אֲנִי-יְהוָה* für *יְהוָה*; *בֹּזְזִים* nach *בֹּזֵז*). Sie fälschen die Offenbarung, indem sie eigene Weisheit für Wort Jahve's ausgeben Ez. 22, 28. 13, 2. 3. 7. Dazu aber verleitet sie ihre *חֲזִוִּי* (Jer. 23, 32.), der Kitzel der Eigenliebe. Statt in demüthiger Entsagung als blosse Ueherbringer göttlicher Befehle sich ihrer Pflicht zu unterziehen, suchen sie neben und zuwider dem Gottesworte ihre Subjectivität und als Offenbarungen ihre subjectiven Meinungen geltend zu machen. *Entweihen, was heilig*] *קִדַּשׁ* heisst überhaupt jede geheiligte Sache oder ein solcher Gegenstand; und das *קִדַּשׁ* oder die *קִדְשֵׁי*, welche sie entweihen, sind hier nicht näher bezeichnet. Sie machten eben zwischen Heiligem und Profanem keinen Unterschied (3 Mos. 10, 10. Ez. 22, 26.); und eben dadurch traten sie das Gesetz, welches diesen Unterschied allenthalben bestimmt hat, mit Füßen vgl. Ez. a. a. O. — V. 5—7. Sie achtet nicht auf das Beispiel Jahve's, nicht auf die warnenden Exempel, die er aufgestellt hat. *Jahve ist gerecht inmitten ihrer*] vgl. zur Constr. Hos. 11, 9. Er, mitten unter den Judäern zu Jerusalem wohnend. Sofort erläutert der Vf., in welcher Beziehung er gerade hier von Gott Gerechtigkeit aussage; nämlich nicht, sofern er die Ungerechtigkeit bestraft (*Rosenm.*), sondern, sofern er selber keine begibt; vgl. für den Ausdruck V. 13. — 5 Mos. 32, 4. Er ist ihnen ein leuchtendes Vorbild, heilig zu sein, wie er selbst heilig ist (3 Mos. 19, 2.); und, fährt der Vf. fort, täglich hält er ihnen dieses sein Vorbild vor die Augen, aber ohne dass es Eindruck macht, ohne dass sie erröthen über ihr eigenes so ganz entgegengesetztes Thun. *An jeglichem Morgen*] Jes. 50, 4. 2 Mos. 16, 21. 2 Sam. 13, 4. *Stellt er sein Recht an's Licht*] sein gerechtes Verfahren (Hos. 6, 5.), das

sie beherzigen und gleichfalls befolgen sollten Jer. 5, 4. 5. 8, 7. Es ist nicht gemeint: durch directe Lehre, sondern praktisch, indem er Tugend belohnt und (s. V. 6.) Frevel strafft. *לֹא יִנָּצֵחַ* er lässt sich nicht vermissen, bleibt an keinem Morgen aus. Erster Mod. ohne Cop., da nur eine Erklärung, kein Fortschritt gegeben ist (1 Kön. 13, 18. Jer. 7, 26 ff.). *זֶה* derjenige, welcher *זָנָה* zu begehen gewohnt ist, viel und oft solche begeht. — So hat Jahve wiederholt Strafgerechtigkeit an Heiden geübt, z. B. an Sodom, an Samaria, an Gath, — in der Meinung, Juda's Volk werde sich warnen lassen und ihn der Nothwendigkeit, auch es zu strafen, überheben. *פֶּרֶדְתָּם מִן* ihre Ecken] *מִן* neben *מִן* (vgl. Spr. 7, 12.) und mit dem Prädicate, welches Jer. 33, 10. den *מִן* gegeben wird, ist Strassenecke, Ort, wo die Strasse in eine andere oder in einen Platz ausmündet: wo am ehesten eine grössere Zahl Leute, des Raumes und der Aussicht wegen, zusammenkommt vgl. Spr. 1, 21. Von Personen (Jes. 19, 13.) ausgesagt, wäre *מִן* *attoniti sunt* (Jer. 4, 9.), was hier zu wenig. *הָבֵה עָלֵיהֶם* Habe trocken gelegt ihre Gassen] S. zu Jer. 50, 38. S. 400. *נִצָּחַ* Die Bedeutung ist im Allgemeinen klar, und die Verss. sind einstimmig.

Vermuthlich ist die Wurzel = *נָצַח* zerbrechen, also *נִצָּחַ* eig. = *נָצַח* (Jer. 4, 26.). *Wollest nur mich fürchten*] Der 2. Mod. statt des Imper. benimmt der Ermahnung das Gebieterische. *מִן* Angeredet war die Bevölkerung Jerusalems, deren *מִן* die Stadt als Häusermasse ist. *Alles, was ich wider dich befohlen habe*] Die Worte bilden zu *מִן* eine Apposition; der Vf. sagt: so soll sie nicht treffen Zerstörung ihres Wohnsitzes, alles, was u. s. w. *כָּל* *אֲשֶׁר*, weil diese Zerstörung eine Summe von Uebeln (Jer. 15, 3. 2.) einschliesst. *אֲשֶׁר* Als bloss die Form der Handlung ausdrückendes Hilfsverbum nimmt es *הָיָה*, wodurch es erst seinen Inhalt bekommt, unmittelbar an sich. Hier steht es in der Grundbedeutung: *ernstlich, mit Eifer etwas betreiben*, = *נָצַח* institit, inhaesit negotio. —

Von V. 8—13. hängt Alles eng zusammen. Weil die Nation sich nicht warnen liess, so wird endlich auch über sie das Strafgericht hereinbrechen. Dieses verzieht jedoch, weil Jahve erst alle Völker zu Haufe sammeln will, um über alle zugleich zu Gerichte zu sitzen. Daher V. 8. das ironische: *Harret mein nur!* Diese Ansicht der Sache war, da bereits Ein grosses Volk herangeführt worden, dem Seher nahe gelegt, gründete sich auf den supranaturalistischen Charakter des Hebraismus, und fand in Jo. 4, 2. Sach. 14, 2. ihre Bestätigung. *אֲנִי* wird wieder aufgenommen durch *אֲנִי* auf den Tag, dass ich ersteh' zum Zeugen. Hieron.: *in die resurrectionis meae in futurum*; also *אֲנִי* (Jes. 30, 8.). Aher von Jesu Auferstehung kann hier nicht die Rede sein, und durch andere Beziehung entstünde mit dieser Lesart ein ungenügender Sinn. Unsere HSS. und Ausgg. *אֲנִי* = zur Beute. Allein Jahve verfolgt einen ganz anderen Zweck; der schlechte Sinn lässt sich mit Jes. 9, 5. nicht vertheidigen; und da *אֲנִי* eine Sache, nicht wie z. B. *אֲנִי* eine Handlung

hezeichnet, so wäre er obendrein das Gegentheil des beabsichtigten vgl. 1 Mos. 23, 17. 20. Durch לִבְלִי selber des Erklärers *Kimchi* wird dieses Verständniss, dem in neuerer Zeit v. Cölln, Maur. Strauss, Umbr. gefolgt sind, hinreichend widerlegt. — Mit den LXX (εἰς μαρτύριον) las der Syr. und wohl auch der Chald. לְזֵר קִים von dem Zeugen z. B. Ps. 27, 12. 35, 11. 5 Mos. 19, 15.; וְזֵר קִים wie וְזֵר לְזֵר Ili. 16, 8., vgl. 1 Sam. 22, 13. 8., קִים Mich. 2, 8. Durch die Bestrafung selbst sagt Jahve über die Menschen aus; und in seiner Person ist mit dem Zeugen auch der Ankläger und Richter vereinigt; s. zu Hos. 5, 5. Denn mein Wille ist u. s. w.] שָׁשׁ kann hier weder Gewohnheit, noch die Sentenz des Richters bezeichnen, und Beschluss überhaupt = פֶּקֶד bedeutet es nie. Es ist die Art, wie es einer haben will 2 Kön. 17, 26., wie er sich selbst oder ihm ein Anderer eine Sache recht macht. — לְזֵר hängt von לְקַבֵּי ab: um auszugießen u. s. w. Vgl. übr. Jer. 10, 25. und oben 1, 18. — VV. 9. 10. כִּי מִן scheint hier gleichen Sinnes wie V. 11., wo es denn alsdann bedeutet. Der Satz involviret, dass die Heiden bis dahin unreiner Lippen (Jes. 6, 5.) sind, worüber eben der Zorn Jahve's entbrennt; und er gibt den Zweck dieses endlichen Gerichtes an, nämlich, die Sünde durch die Strafe zu tilgen und in ihr das Hinderniss der allgemeinen Theokratie hinwegzuschaffen. Ich wende den Völkern zu reine Lippe] Inwiefern, zeigt das sofort Folgende. Ihre Lippen sind durch die Namen der Götzen, welche sie anrufen, verunreinigt vgl. Hos. 2, 19. Ps. 16, 4. Die Coustr. ist hier wie 1 Sam. 10, 9. eine prägnante, und nicht nach Jes. 60, 5. zu beurtheilen. Eig.: ich schaffe ihnen durch Aenderung ihrer Lippe eine reine. כִּבֵּן אֶחָד eig. mit Einem Rücken vgl. אֶחָד אֶחָד 1 Kön. 22, 13. Die Einheit ist dadurch hergestellt, dass sie das gleiche Joch, nämlich Jahve's, tragen; vgl. Jer. 2, 20. Hi. 34, 31. — Zu כִּבֵּן bringt Vers 10. nun noch die nähere Bestimmung: selbst die entferntesten Völker vgl. 2, 3. Von jenseits der Ströme von Cusch] vgl. Jes. 18, 1. Das eigentlichste Aethiopien, Meroe, wird von diesen Strömen, dem Astapus (Nil der Neueren) und Astaboras (Atbar, Tacazze) heinahe ganz eingeschlossen; und zu ihnen kommt noch weiter der Astasobas (Bahr el Abjadh), welcher von Westen zufließt (Strabo XVII, 1. §. 2. Diodor. 1, 37. Plin. 5, 10., vgl. m. Comm. zu Jes. 18, 7.). Der Vf. sagt also mit seinem, die weite Entfernung andeutenden, Ausdrücke: selbst aus Aethiopien u. s. w. Meine Andeter, meine Zerstreuten] Die Vulg.: *Supplices mei, filii dispersorum meorum.* Zu עֲדָר, von עָדָר eig. sich entschuldigen, bildet כִּי עֲדָר die Apposition. Nicht gerade: die Söhne derselben; vielmehr sie selbst werden durch כִּי nur zusammengefasst: die aus meinen Zerstreuten bestehende כִּי. Es sind die זִרְעֵי Jes. 66, 19., die aus der grossen Schlacht V. 8. in allen Richtungen nach Hause z. B. auch gen Cusch Entronnenen. Da somit kraft VV. 8. 9. beide Ausdrücke sehr wohl von den Heiden gelten können, so war es einem unbefangenen Leser unmöglich, in ihnen Accusative zu erkennen und sie von den zerstreuten Judäern zu ver-

stehen, welche man als Geschenk dem Jahve darbringen werde. Allerdings ist der Sinn Jes. 66, 20. also gewendet; allein in unserer Stelle widerspricht der Zusammenhang, indem erst V. 11. von Juda die Rede wird. *Sie werden bringen meine Gabe*] die mir zukommende, gebührende vgl. Jes. 33, 16. 21, 14. — Mal. 1, 6. Die *נזרה* bringen sie zum Zeichen ihrer Unterwerfung, seiner Anerkennung als des Königes (1 Sam. 10, 27. 2 Sam. 8, 2.), aber nicht nothwendig gen Jerusalem (Jes. 18, 7.) vgl. 2, 11. mit Ps. 68, 30. — V. 11—13. Man könnte erwarten, V. 11. werde eher, dass Jerusalem jenes Tages von seinen Sünden Schande einerndte, geweissagt sein vgl. z. B. Jer. 22, 22. Indess die Auskunft des Syr., den Satz fragend zu fassen, *ביום דהוא* aber noch zu V. 10. zu ziehen, ist verwerflich. Die Worte lassen zu, dass man (*Ewalds* Deutung): Jerus. werde dann nicht mehr durch die Erinnerung daran gebeugt ff., hineintrage. Allein hinter V. 5 b. befremdet diese Aussage gleichwohl; und durch das folgende *denn* würde besser das Gegentheil begründet: gerade beschämende Erinnerung eignet sich den Hochmuth zu dämpfen. *ביום* gibt deutlich zu verstehn (vgl. 2 Sam. 19, 7. 2, 27.), es sei wie z. B. auch 1 Sam. 13, 13. 1 Mos. 23, 11. *ל* zu punctiren. Da Jahve die Uebermüthigen, welche es jetzt sind und dann zumal sein werden, zu vertilgen beschlossen hat (vgl. Jes. 1, 29. 28.): so wünscht er sehnlich, das Volk möchte jenes Tages voll Schaam und Reue in sich gehn, damit nicht im Allgemeinen Jerusalem, die Mehrzahl der Bürger in das Schicksal Jener mitverwickelt werde. — Die arme unwissende Menge (vgl. Jer. 5, 4.), welche von Jenen (VV. 3. 4.) übel belehrt und misshandelt worden, erübrigt Jahve V. 12. für einen von da an beginnenden besseren Zustand der Dinge. Ebenso Jes. 29, 22. vgl. 19—21. *אסיר* vgl. Jes. 3, 1. — Sach. 10, 11. *Deine stolzen Prahler*] vgl. Jes. 13, 3. Eig. deine Prahler des Uebermuthes, die Richter, Priester u. s. f. *לנבזה* Infinitiv s. Nah. 3, 9. — Jer. 31, 12. *Ein Volk, gedrückt und arm*] *עיר* ist hier nicht, wie Sach. 9, 9. = *עיר*, sondern, neben *ל* stehend, dessen Synonym (Jes. 26, 6. Ili. 34, 28.). Jahve lässt sie *עניים* sein und bleiben, auf dass sie *עניים* sein mögen (vgl. *ויהי עיר*); damit sie nicht durch Fülle des Glückes wieder übermüthig werden und Gottes vergessen (Spr. 30, 9.). Er befolgt somit einen ähnlichen Plan, wie Ez. 17, 13. 14. der chaldäische König. *ל* ist Ohr. noch nicht = *לא*; es ist nicht der von Glücksgütern gänzlich Entblösste, was Jer. 39, 10. erst ausdrücklich dabei bemerkt werden muss. *Sondern sie werden weiden* u. s. w.] Der Gegensatz leuchtet nicht sofort ein. Der Vf. sagt: sie werden sich einander kein Unrecht thun, sich nicht gegenseitig betrügen, sich das Leben nicht erschweren, sondern zumal ein idyllisches Leben führen, ungekränkt und ungestört (vgl. Richt. 18, 7.) Einer durch den Andern.

Cap. III, 14 — 20.

Triumph über den Erlass der Strafe, und Weissagung noch weiterer Gnade.

Dieser Abschnitt ist um geraume Zeit später, als die vorhergehenden, abgefasst. Dort 1, 7. 4. nahest der Tag des Gerichtes mit schnellen Schritten; hier V. 15. rückt ihn Jahve bereits wieder in die Ferne, und schafft das Werkzeug des Gerichtes, den Feind Juda's, aus dem Lande fort. V. 14—17. spricht Zephanja als patriotischer Hehrer; frei von prophetischem Egoismus, freut er sich, dass Jahve die Drohungen, welche er durch seinen Seher aussprechen liess, nicht verwirklicht. *Mit vollem Herzen*] mit ganz der Freude hingegehemem Gemüthe, vgl. 5 Mos. 6, 5. Jer. 32, 41. — Jes. 9, 11. — Vers 15. gibt den Grund an, warum also frohlocken. *Räumt hinweg deinen Feind*] eig. *legt ihn weg*. Da V. 16. nicht *וְיָשׁוּב* oder *וְיָשׁוּב* gesagt ist, so scheint es, die Feinde seien noch nicht verschwunden, sondern erst im Abzuge begriffen: „jenes Tages“, wann nämlich das Ereigniss, welches sich jetzt entwickelt, sich vollendet hat, wird man sprechen u. s. w. Aber es scheint auch nur so; denn V. 16. wird die Rede vielmehr vom 13. her fortgesetzt, und „jener Tag“ ist hier wie V. 11. der Tag V. 8. des *יָשׁוּב לְיָדָיו*. Auch vom Folg. hehen sich die VV. 14. 15. scharf ah; nicht anders, als z. B. Jes. 44, 23 f. halt in ihnen Geschehenes nach; und die V. 15. bezeichnete Wendung trat für den Vf. ein, als er daran war, sein Bild idealer Zukunft und damit seine Orakelschrift zu vollenden. *Der König Israels ist Jahve inmitten deiner*] Nachdem es bei der unlängst drohenden Wendung der Angelegenheiten zweifelhaft geworden, ob überhaupt ein Gott in Israel sei (Jes. 45, 14.), oder Jahve Zion nicht verlassen habe (Jes. 52, 8.): spricht der Vf. diesen Satz darum aus, weil die jüngste Erfahrung Gottes Anwesenheit und Wirksamkeit in Israel bestätigt hat vgl. V. 17. 1 Sam. 17, 46. — Mich. 4, 9. *וְיָשׁוּב*] Mit der *Fulg.* und dem *Chald.* viele HSS. und Ausgg. *וְיָשׁוּב*, die leichtere Lesart, und zugleich nicht so passend; denn vor der Furcht, die eine grundlose sein kann, und zu der ihre Subjectivität mehr oder weniger thut, schützt sie ihr König nicht, wohl aber davor, dass sie sich wirkliche. *וְיָשׁוּב* = *erfahren, empfinden* Jer. 5, 12. Jes. 44, 16. — V. 16. Wie formell an *וְיָשׁוּב*, so knüpft *וְיָשׁוּב* begrifflich an *וְיָשׁוּב* V. 13. an. Die Meinung ist nicht, Jerusalem werde dann einen neuen bedeutungsvollen Namen erhalten (Jes. 65, 15.). Die 2. Pers. statt der 3. (Jes. 62, 4.) widerspricht. *וְיָשׁוּב* ferner halte man für den Vocativ, nicht für = *וְיָשׁוּב*. — Jes. 13, 7. — Neue Begründung V. 17. *Der Held, so rette!*] vgl. Jer. 14, 9. *Er freut sich dein mit Lust*] vgl. Jes. 65, 19. 62, 5. Jer. 32, 41. Nämlich: er hat Freude an deinem Forthestehen, deinem Glücke (2 Sam. 15, 26.), und rettet dich deshalb. Verstärkt kehrt der Satz am Ende zurück vgl. Hi. 3, 22. *Er wird schweigen in seiner Liebe*] Etwa zu vorkommenden

Vergehungen (Jak. 5, 20.)? Aber es sollten keine mehr vorkommen; und zwischen *ישׁ* und *יני*, vollends *יניח*, hat *יניח* keine Stelle. LXX und der *Syr.* lasen noch *יניח*; und hiernach übersetzt *Ew.* wie LXX Jes. 41, 1. *ἐγκαταλείψει: wird sich verjüngen* II., was aber *יניח* heissen sollte. *יניח* hat vielmehr den Sinn von *יניח* (Jes. 43, 19. Jer. 31, 22.): *er wird Neues thun*, was noch nicht da gewesen (Jes. 64, 3.), wird Wunder thun zu Gunsten seines Volkes. Sir. 38, 28. stand *יניח* statt *יניח* = *καταλείψει*. — V. 18—20. spricht der VI. wiederum im Namen Jahve's als Prophet. Er erinnert sich in der allgemeinen Freude der im Auslande als Gefangene trauernden Landsleute, und verheisst ihre Rückkehr. *Die Betrübten fern von der Versammlung*] eig. von der Versammlung weg, abgekehrt (Ps. 30, 4. Jes. 26, 17. 4 Mos. 15, 24.). Gemeint ist die Festversammlung, wo ganz Israel, um sich vor Jahve zu freuen, zusammenkam, vielleicht speciell das fröhlichste Fest, Laubhütten (Hos. 12, 10.). *יניח*, im Stat. constr. vor der Präpos., bestimmt sich nach *יניח* Klagl. 1, 4., das nach *יניח* 2 Sam. 20, 13. um so weniger erklärt werden könnte, da eine zweite Wurzel *יניח* nicht zu existiren scheint. † aber ist † geworden wie in *יניח*. *Welche deines Geschlechtes*] vgl. Esr. 2, 59. Jes. 58, 12. Ps. 68, 27. *Auf welchen lastet Schmach*] vgl. V. 19. am Schlusse. Es ist die Schmach der Sklaverei. Dass die Scythen bei ihrem plötzlichen Abzuge gleichwohl Gefangene mit fortschleppen konnten, und dass sie, die jetzt erst gefangen geführt werden, nicht nothwendig gemeint sind, erhellt Beides (gegen Strauss p. 117.). — Dem Suffix in *יניח* unterliegt, wie dem *יניח* V. 19., der Begriff *יניח*; und die Worte sind, da *יניח* nie *das auf die Lippen Genommene, was man ausspricht*, bedeutet, nach Mich. 6, 16. 1 Sam. 11, 2. zu verstehen. — Diese Gefangenen nun aber befinden sich in der Gewalt mächtiger Feinde, aus welcher nur Jahve sie retten kann. Daher V. 19.: *ich will es machen mit deinen Unterdrückern*] Oder: *ich will verfahren mit all' den Völkern, welche dich früher und später bekriegt und Gefangene geraubt haben*. *יניח* scheint übr. nicht die Präp. *mit* zu sein, sondern *יניח* vielmehr wie *יניח* den Accus. der Person zu regieren (zu Ez. 17, 17.). Der Gedanke ist unvollständig, und seine Ergänzung unschwer vgl. Mich. 5, 14. Ez. 23, 25. — Der Anfang der 2. Versh. fließt aus Mich. 4, 6.; die Schlussworte erkläre man nicht mit *Lud. de Dieu: deren Schmach war auf der ganzen Erde*. Die Wendung wäre nicht gerade unhebr. (Ps. 57, 6.); aber die Voraussetzung dieses Accus. durch das Suffix in *יניח* flehe auf, und, für wen zum Gegenstande des Preisens und Rühmens, wäre nicht angegeben. Man erkläre nach Maassgabe von V. 20. und Jer. 33, 9., welche letztere Stelle zugleich lehrt, in welcher Beziehung sie von den Heiden gepriesen werden sollen; und übersetze: *in allen Ländern ihrer Schmach*. Der Sing. mit dem Artikel nach *יניח*, wie Jer. 7, 23. 3 Mos. 23, 29. 1 Sam. 3, 17.; der Artikel vor dem Stat. constr. *יניח*, weil dieser zugleich Genetiv ist (Jos. 8, 11. Jer. 25, 26.). *Zu jener Zeit bring' ich euch*] Anrede an die Exulanten. „Zu der Zeit“, d. h. jenes Tages V. 16., bring'

ich euch in euere Heimath (Jes. 14, 2.). *Und zu der Zeit sammle ich euch*] Mit geringer Abwandlung wiederholt sich der Gedanke des 1. Gl., dergestalt nachdrücklich betont vgl. Jer. 23, 8. Eine Folge dieser Betonung ist das Streben nach Gleichmässigkeit der Sätze; daher קבץ, äusserlich sich nach אביא richtend; vgl. Dan. 11, 1., וְאַחַר Hi. 9, 27. Jer. 9, 5. אֶבְרִיכֶם vgl. 2, 7. — 4 Mos. 14, 33. Die Endung *ut* ähnelt der Pluralendung *et*. *Vor eueren Augen*] nicht erst, wann sich euere Augen geschlossen haben, euere Kinder. Ihr sollt das Heil selber noch sehen (vgl. Luc. 2, 30.).

HAGGAI UND SACHARJA.

VORBEMERKUNGEN.

1.

Die übereinstimmende Angabe des *Alex. Polyhistor* (*Euseb. Chron.* 1, 45.) und des Ptolemäischen Kanons, dass Cyrus 9 Jahre über Babylon geboten habe, setzt den Anfang seiner Herrschaft in das Jahr 538 v. Ch., bis zu welchem auch wirklich die Reihe chaldäischer Könige herabreicht (s. *Beros.* bei *Joseph.* g. Ap. 1. §. 20.). In seinem 1. Regierungsjahre ertheilte er den Juden die Erlaubniß zur Rückkehr und zum Wiederaufbau des Tempels Esr. 1, 1 ff. Eine Menge Israeliten machte sich auf, um unter der Anführung des königlichen Landpflegers Serubabel, eines Volksgenossen, und des Hohenpriesters Josua in das Vaterland zurückzukehren; und im 2. Monate, nachdem sie vor dem 7. des vorhergehenden Jahres angelangt waren Esr. 3, 1., wurde zum Neubau des Tempels der Grundstein gelegt Esr. 3, 8 ff.

2.

Das Unternehmen stieß aber auf Hindernisse von Seiten der im Lande wohnenden Cuthäer, welche, von der Theilnahme am Bau ausgeschlossen, denselben mit Erfolg zu hintertreiben suchten Esr. 4, 1—5. Sie hinderten ihn die ganze Zeit des Cyrus und Cambyzes über (VV. 5. 7. 8.); Letzterer untersagte die Fortsetzung desselben ausdrücklich V. 21 ff.; und so gerieth das Werk in's Stocken bis zum 2. Regierungsjahre des Darius Hystaspis (VV. 24. 5.). Nemlich Dieser ist auch V. 24. gemeint; während allerdings, wer mit dem in LXX fehlenden V. 6. den Xerxes einsetzte, den Artahsasta anstatt für Cambyzes für den Artaxerxes Langhand, den Darius V. 24. für den Nothus genommen hat.

3.

Nun nach dem Tode des Königes, von welchem jenes Verbot ausgegangen war, als sich von einem neuen Herrscher ein entgegengesetztes, ein wohlwollendes Verfahren erwarten liess, erhob sich zuerst Haggai, um zur Fortsetzung des Tempelbaues zu ermuntern, und wusste auch in der That das Volk und dessen Häupter dahin zu bringen, dass sie sich dem Werke wieder unterzogen Hagg.

1, 14. Die Feinde der Juden berichteten an den König; allein unterdessen, bis die Antwort eintraf, wurde fortgebaut; und sie selber fiel, da sich das Edict des Cyrus im Archive vorgefunden hatte, günstig aus Esr. 5, 5 ff. 6, 2 ff. Kurze Zeit nach Haggai war auch Sacharja aufgetreten, gleicherweise den Bau fördernd, welcher am 3. Adar des 6. Regierungsjahres des Darius, d. i. ungefähr im März d. J. 515 v. Chr., vollendet wurde. Beide Propheten werden, Haggai als erster, Esr. 5, 1. 6, 14. neben einander genannt. Beide haben ihre Orakel, zumal beim Eingange, mit historischen, hauptsächlich chronologischen Notizen versehen, bei welchen s. die Erkl.

HAGGAI.

Cap. I.

Ermahnung zum Tempelbau und ihr Erfolg.

Der Prophet leitet Misswachs, welcher Juda traf, und den ärmlichen Zustand der Colonie überhaupt von der Unterlassung des Tempelbaues her und ermuntert, denselben wieder aufzunehmen. Sodann berichtet er V. 12—14., dass seine Aufforderung Gehör gefunden habe. V. 1. werden wir über Zeitverhältniss und Personen orientirt. Die Zeitangabe, zu welcher Esr. 4, 24. zu vergleichen, versetzt uns in den Elul, ungefähr unseren September, des Jahres 520 v. Chr. (vgl. zu Nah. Vorhem. 1. Herod. 3, 66. 67. 88.). Es werden nämlich nicht die Monate der Regierung des Königes, also hier der 18., angegehen, sondern (vgl. Sach. 1, 7, 7, 1. 3. 8, 19.) die des hehr. Jahres; und die Zahl des jedesmaligen Monates ist vom Regierungsjahre unabhängig. Daher eine Wortstellung wie 2, 1. 10. Dārjavesch] Diese Form entspricht ziemlich genau dem DĀRJaVUSch, oder wohl richtiger DĀRaJaVUSch der Keilinschriften. Von *dāraja* (ich halte zusammen sanskr.) sich ableitend, war der Name allerdings durch ἐξέτης = *coercitor* Herod. 6, 98. übersetzbar; vgl. Lassen die alt-pers. Keilinschr. S. 40. 𐎠𐎡𐎴𐎠] Also wird der Name noch 3, 23. und bei anderen Autoren geschrieben; VV. 12. 14. 2, 2. steht die contrahierte Form. Nach 1 Chr. 3, 17. war er Sohn Jechonja's; wenn aber als Sohn seines Bruders Phedaja ehendasselbst V. 19. Serubabel aufgeführt wird, so ist er vermuthlich durch Leviratshe Sohn Schealtiels geworden, und eigentlich ein 𐎠𐎡𐎴𐎠 (vgl. Richt. 10, 1. 2 Sam. 23, 9.), Sohn seines Oheims, des Phedaja, welcher ausser ihm noch einen hatte (s. auch A. Köhler zu Haggai S. 117. und Bertheau, Chronik S. 31 f.). Als 𐎠𐎡𐎴𐎠 Juda's erscheint unter Cyrus ein „Scheschbazar“ Esr. 5, 14. 1, 8.; allein da von ihm Esr. 5, 16. eben das erzählt wird, was Esr. 3, 8. 10. von Serubabel, so scheint jenes nur der chaldäische Name Serubahels (vgl. Dan. 1, 7.) gewesen zu sein. 𐎠𐎡𐎴𐎠 Dafür z. B. Esr. 3, 2. 8. 4, 3. das in Form und Bedeutung ähnliche 𐎠𐎡𐎴𐎠, wie Neh. 8, 17. auch der Sohn des Nun genannt wird. Die Apposition *Hochpriester* gehört zu Josua; Jozadak aber, den Nebuk. mit hinwegführte 1 Chr. 5, 41., hat nach seines Vaters Seraja Tode (Jer. 52, 24.) ohne Zweifel das Amt, welches an den Enkel gelangte, gleichfalls bekleidet. — Der Prophet wendet sich also an

zur Genüge zu trinken; und da der Landmann wenig oder nichts von den Erzeugnissen des Bodens verkaufen konnte, so vermochte er auch kaum die nothwendigsten Kleidungsstücke sich anzuschaffen. Desto mehr gab es auch in solcher Zeit der armen Leute, welche sich um Lohn verdingten (1 Sam. 2, 5.); aber bei der herrschenden Theuerung schwand der ärmliche Verdienst schnell zusammen, wie wenn der Beutel ein Loch hätte. *וְלֹא יָרַח* = ihm, dem jedesmaligen Einzelnen, der sich kleidet vgl. Jes. 17, 5. Weil *וְלֹא* hinzutritt, nicht *וְלֹא*. — Ungeachtet gesagt ist, dass man wenig einheimste, glaubt A. Köhler, man habe ebenso viel gegessen ff., wie sonst, aber das habe, weil der Segen ausblieb, nicht gleich sehr gesättigt. — V. 7—11. Nachdem im Vorhergehenden der Vf. den Juden das tatsächliche Verhältniss vor Augen gelegt hat, so spricht er hier seine Meinung von dem Grunde desselben aus und ermahnt, ihn hinwegzuräumen. — V. 8. Das Gehirg wird überhaupt genannt als der Ort der Bäume oder des Holzes (vgl. Neh. 8, 15.); und keineswegs dachte der Vf. an den Libanon; denn dessen Holz holten die Juden nicht am Orte selber, sondern liessen es sich zu Wasser nach Joppe schaffen Esr. 3, 7. Dass nur des Holzes gedacht wird, erkläre man mit Hieron. daraus, dass die Mauern des Tempels, welcher V. 4. zwar in Trümmern existirt, grossentheils noch standen. *Dass ich Wohlgefallen daran habe*] nicht an dem Bauen, sondern an dem Hause. *וְאֶתְּכֶם*] Vgl. Jes. 49, 5.: *und mich geehrt fühlen möge*. Dem *אֶתְּכֶם* gemäss fasse man auch *אֶתְּכֶם* subjectiv auf vgl. 2 Kön. 14, 10. Bisher fühlte er sich durch solche Vernachlässigung beleidigt. Das K'ri vielmehr: *so will ich daran Gefallen haben und mich geehrt fühlen*, mit *וְאֶתְּכֶם* der Willensrichtung beim 2. Verbum wie Hoh. L. 7, 12. Ps. 26, 6. Jes. 5, 19. Unstatthaft, weil unnöthig. — V. 9. Wie die VV. 10. 11. zeigen, handelt es sich hier von Vergangenheit, welche sich jedoch in die Gegenwart erstreckt. Der Vf. führt ihnen zu Gemüthe, wie es hisher immer gegangen sei. *Ihr hofftet auf Viel*] Eig. ihr sahet aus nach Vielem; vgl. Ps. 40, 5. Ueber den Inf. s. zu Hos. 4, 2. *Und siehe! es ward wenig*] *וְהָיָה* macht nur auf das Resultat aufmerksam (1 Mos. 41, 7.); und es darf seinetwegen nicht: *es ist wenig* übersetzt werden. — Dieses Wenige nun (V. 6.) führen sie heim; da bläst Jahve drein d. h. macht, dass es auseinander stiebt, bald alle ist. *Während ihr rennet u. s. w.*] vgl. Spr. 1, 16. Während für Jeden unter euch das eigene Haus das Ziel seiner eifrigen Bestrebungen ist. — V. 10. *וְלֹא יָרַח*] Vulg. Rosenm. Köhler: *super vos, zu euren Häupten*; indess *super* (*superne*) wäre *עַל*, dessen rechte Stelle durch *עַל* eingenommen wird (vgl. 1 Mos. 49, 25. mit 5 Mos. 33, 13.). Die aram. Ueberss.: *eurethoegen*. Allein dann sollte *וְלֹא יָרַח* oder *עַל יָרַח*, oder beide Wörter durch andere ersetzt werden (Mich. 3, 12.); und wir haben vielmehr eine Art von dat. incommodi. *עַל* wird so gebraucht, nicht nur wenn die Handlung einem eine Last, eine Pflicht auferlegt (1 Mos. 34, 12. 2 Sam. 19, 39.), sondern auch wenn sie lästig fällt (Jes. 1, 14.), eine unangenehme (4 Mos. 11, 13.), dem Wunsch entgegengesetzte (Hi. 13, 26.). *וְלֹא יָרַח*] nicht: *clausi*

sunt, oder *cohibuerunt sese*, sondern wie כלאו zu erklären. כן aber in שטל fasse man nicht partitiv = sie halten theilweise den Thau zurück; sondern: sie halten zurück mit dem Thau. Ein Accus. der Person ist nicht in Aussicht genommen, und כן steht vor der Sache ungefähr wie 4 Mos. 24, 11. (vgl. 1 Mos. 30, 2.), wie vor der Handlung Ps. 102, 5., die beiden Constructionen nebeneinander wie עזר כלאו חסמים שטל mit dem Accus. An חסם עזר und חסם עזר, כלאו würde Niemand anstossen. — V. 11. Und ich berief Dürre durch Verweigerung des Thaues, welcher zunächst und zumeist auf die Berge fällt. — Vgl. 2 Kön. 8, 1. Da חרב auch *Verödung* bedeutet, so ist es um so glaublicher, dass das Wort hier auf חרב des Tempels anspiele, welches dergestalt adäquat bestraft werde. — Hos. 2, 10. יגל כל אשר וגו' fasst zusammen, und würde deshalb deutlicher wie יגל כל אשר וגו' gesagt sein. Ueber Menschen und Vieh] Für diese Bestimmung wäre חרב der LXX passend, aber nicht für die vorhergehenden. Vielmehr, wenn חרב über alle Lebensbedürfnisse kommt, so trifft es auch die, deren Bedürfnisse jene sind; und das Wort lässt sich hier im 2. Versgl. in dem Sinne von *Verheerung* auffassen. Menschen und Vieh (Ps. 36, 7.) verkümmerten und verdarben, und so auch „alle Arbeit der Hände“ d. i. eben Getreide, Weinstock, Feigenbaum u. s. w. — V. 12—15. Historisches. V. 12. sagt der Prophet, dass seine Worte eine gute Statt fanden und tiefen Eindruck machten. V. 13. ertheilt er solcher Gesinnung den göttlichen Segen, und berichtet V. 14. 15., wie diese Gesinnung zur That wurde. Der ganze Ueberrest des Volkes] vgl. Sach. 8, 6. Nicht: die Uebrigen (חרי Jer. 29, 1.) ausser jenen Beiden. [יגל יבוי] vgl. Jer. 26, 5. באשר] gemäss dem dass ihn ihr Gott gesandt hatte vgl. Mich. 3, 4. Der Satz bezieht sich auf יבוי, welche er gemäss göttlichem Auftrage gesprochen hatte. Der Syr., einige HSS. und die Soncin. Bibel אשר (vgl. dafür und überhaupt Jer. 43, 1.), was nach 1 Kön. 14, 6. 2 Sam. 24, 13. als Accus. zu denken, aber, weil in seiner Beziehung zweideutig, vom VI. mit כאשר vertauscht wurde. Die LXX, Vulg. Syr. fügen noch אליהם an den Satz (vgl. Jer. a. a. O.), wodurch er zu weit ausgedehnt wird; aber vielleicht ist אליהם, welches kurz vorher steht, aus אליהם verdorben. In der Botschaft Jahve's] טלאתו ist nicht = טלאתו, sondern von טלאת, das urspr. auch ein Abstractum, direct abgeleitet: Botschaft. טלאת hier (vgl. Mal. 2, 7. 3, 1.) steht für נביא (Targ.), und jene Worte für בְּרִבְרִי ייחזקאל vgl. 1 Kön. 13, 18. 17. 2. 1. 9. 32. Also nicht nur im Namen Jahve's (Jer. 23, 25.), sondern auch in dessen Auftrage. Ueber die Besorgnisse, welche von der Wiederaufnahme des Baues abschrecken konnten, s. die Vorbem. Und J. erweckte den Geist u. s. w.] vgl. Esr. 1, 1. 5. 1 Chr. 5, 26. Jer. 51, 11. ייחזקאל ist der Geist als wollender, zu etwas williger (Jes. 37, 7.). Diese Willensthätigkeit hatte seither geschlummert; jetzt aber reifte, nachdem der Prophet den Anstoss gegeben (Esr. 5, 1. 2.), ohne Zweifel in Besprechungen und Berathungen der Entschluss, den Bau wieder anzufangen; und dieser wurde (V. 15.) nach 24 Tagen zur That. — Eine Anzahl Ausgg., welche Rosenm.

verzeichnet, zieht den 15. V. zum 2. Cap. Allein die beiden Zeitangaben ständen dann zu einander in Widerspruch, während jene Ez. 1, 1. 2. in der Sache nur Eine ausmachen.

Cap. II, 1—9.

Weissagung vom dereinstigen Glanze des neuen Tempels.

Das Orakel ergieng, nachdem vier Wochen früher die Arbeiten begonnen hatten. Vermuthlich in dieser Zwischenzeit (Esr. 5, 3.) wurde gegen die Fortsetzung des Baues Einsprache gethan, und die Sache zur Entscheidung an den König gebracht. Es konnte sich die Meinung geltend machen, dass bis zum Eintreffen des Bescheides mit den Arbeiten inne zu halten sei. Auch die Erwägung, wie weit der vollendete Bau dem früheren an Pracht und Grösse nachstehen werde (vgl. Esr. 6, 3. 4.), dass man also ein zuletzt doch unvollkommenes und ungenügendes Werk unternehme, konnte entmuthigen. Es kam so darauf an, den Eifer nicht erkalten zu lassen; der Prophet erneuert die Versicherung des göttlichen Schutzes und verheisst, die Herrlichkeit des neuen Tempels werde die des früheren noch übertreffen. V. 3—5. וְיִשְׁמְרוּ nicht anstatt des Plur. Appos. zu בָּבֶל, sondern zu יְיָ Prädicat, mit dem Artikel wie 2 Mos. 10, 6. 1 Mos. 27, 33. — 5 Mos. 4, 3 ff. Im J. 537 lebten noch viele Greise, welche des früheren Tempels sich erinnerten (Esr. 3, 12. vgl. V. 8.); jetzt, im Oktober d. J. 520, fast 70 Jahre nach seiner Zerstörung, war ihre Zahl gewiss auf einige Wenige zusammengeschmolzen. וְיִשְׁמְרוּ Beigeordnete Frage, gerichtet an die Ueberlebenden: *et qualem videtis etc.* vgl. 4 Mos. 13, 18. 1 Kön. 9, 13. *Ist nicht seines Gleichen wie nichts in e. A.]* כִּי־כֵן ist Subject = er, der ein Solcher, vgl. 2 Sam. 9, 8.: אֲנִי־כֵן = *wie ich einer bin.* Gew. vergleicht man Stellen wie Hos. 4, 2. Richt. 8, 18., wodurch אֵין Subj. würde und der Sinn entstände, seines Gleichen existire nicht. וְיִשְׁמְרוּ nämlich כִּי־כֵן, vgl. 1, 14. Da dieses Starksein nicht eig. ein Thun oder Machen ist, so kann man וְיִשְׁמְרוּ nicht als Ersatz von וְיַחֲזִקְוּ (vgl. Ps. 27, 14.) ansehen vgl. 1 Mos. 41, 34. Jer. 3, 16. — Vgl. 1, 13. וְיִשְׁמְרוּ Rosenm. erkennt hierin ein Obj. zu וְיִשְׁמְרוּ. Allein VV. 4. 5. will der Vf. ihren Muth, nicht ihren Tugendeifer stärken; sie sollen auch nicht zunächst, was sie beim Auszuge aus Aegypten gelobten, jetzt thun, sondern das, womit sie unlängst einen Anfang machten. Ausserdem weist der relative Satz darauf hin, dass וְיִשְׁמְרוּ die von Jahve, nicht die von ihnen eingegangene Verpflichtung sei. Drusius, J. H. und J. D. Mich.: *ich nebst der Verheissung, welche u. s. w., bin mit euch.* Gegen allen Augenschein; וְיִשְׁמְרוּ wäre vielmehr mit וְיִשְׁמְרוּ V. 4. parallel. *Ew.* bekommt dadurch, dass er וְיִשְׁמְרוּ als Satz des Zustandes unterordnet, eine unvollendete Rede; und וְיִשְׁמְרוּ oder Aehnliches zu ergänzen ist unzulässig. In der That aber verlangt der Sinn, welchen Haggai offenbar ausdrücken will, dass וְיִשְׁמְרוּ auf

gleicher Linie mit *וְיָרִי* stehe, und noch zum Participle *וְיָרִי*, welches nach dem nächsten Subj. sein Genus richtet, Subject sei. Das also im Satze voranstehende Subj. wird bisweilen durch *אֲנִי* eingeleitet (vgl. 2 Kön. 10, 6. 2 Sam. 21, 22. Jer. 45, 4.); auch könnte der Accus. *אֲנִי* das Subj. attrahirt haben (vgl. *urbem quam statuo vestra est*). Für das Präd. zu diesem Subj. aber vergleiche man, da die Spätern vielfach *אֲנִי* für *אֲנִי* setzen, z. B. Jes. 40, 8. mit Dan. 11, 14. *אֲנִי* vgl. Ps. 105, 9. Was ich im Vertrage mit euch versprochen, das steht aufrecht, ist gültig. Und mein Geist] Nicht derselbe, sofern er in ihrem Inneren lebt (Jes. 63, 11.), sondern Gott selbst, sofern er in der Welt wirkt und sie regiert vgl. Sach. 4, 6. — Matth. 12, 31. — V. 6—9. Darin z. B. wird sich die den Juden günstige Wirksamkeit des göttlichen Geistes äussern, und dadurch Gott theilweise sein Versprechen erfüllen, dass er eine Bewegung in die Völker kommen lässt, so dass dieselben mit kostbaren Weihgeschenken beladen gen Jerusalem ziehn, um da anzubeten. *אֲנִי* gew. noch einmal, nach den LXX Hebr. 12, 26. Allein welches wäre denn das frühere Mal gewesen? Zum Momente wenigstens der sinaitischen Gesetzgebung scheint die Schilderung, vielleicht auf Jes. 13, 13. fussend, nicht zu passen. Vielmehr durch den Zusatz *אֲנִי* wird *אֲנִי* als ein kleiner Zeitraum bezeichnet, nach dessen Ablaufe (Jes. 10, 25. 29, 17.) das goldene Zeitalter beginnt. Also ist *אֲנִי* nicht als *אֲנִי*, sondern als *אֲנִי* zu denken; noch Eine Zeit (vgl. Dan. 7, 25. 12, 7.), eine kleine, so dass sie eben nicht von selbst wieder in mehrere Zeiten zerfällt, soll verstreichen, bis u. s. w. — Die Erschütterung von Himmel und Erde ist nur Vorbote und Anfang ihrer Vernichtung (Jes. 24, 18—20. 2 Petr. 3, 10.); worauf ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen wird Jes. 65, 17. 66, 22. Durch solche Zeichen und Wunder werden die Völker aus ihrer trägen Gottesvergessenheit aufgeschreckt; sie springen auf (Hi. 39, 20.) und kommen herbei, um den wahren Gott mit Geschenken zu versöhnen Sach. 8, 22. — Im Gegensatz zu den Himmelshöhen ist *אֲנִי* die niedrige, dem Meere gegenüber die trockene vgl. 1 Mos. 1, 10. 7, 22. Herbeikommen die edelsten aller Völker] LXX: τὰ ἐκλεκτὰ πάντων τῶν ἰσθίων, Ew.: die liebsten aller Völker. Nämlich alle erzittern, aber nur die relativ besten unter ihnen gehen Gott die Ehre. Gew. und so wiederum Köhler: die Kostbarkeit = die Schätze aller Heiden. Allein so erhält der Stat. constr. ein anderes reales Substrat, als der Genetiv; jener ist nicht mehr bloss adjectivische Beschreibung des letzteren; und so kann sich auch das Verbum nicht nach dem Genetiv richten. Ausserdem würde dann wohl *אֲנִי* (vgl. 1 Sam. 9, 20.) gesagt sein. Vielmehr *אֲנִי* ist ein Synonym von *אֲנִי* (Jes. 22, 7. 2 Mos. 15, 4.); und Jes. 60, 5., welche Stelle man zur Rechtfertigung der gew. Erkl. anführt, wird der Stat. constr. durch den Gen. vervielfacht und das Finit. im Plur. folgt dem Plur. nach (Hi. 29, 10.). Von selbst aber versteht es sich, dass die Heiden nicht mit leeren Händen erscheinen (5 Mos. 16, 16. Jes. 18, 7.); daher die Aussage im 2. Versgl. Vers 8. so-

dann deutet an, worin solches כבוד bestehen werde, nämlich in goldenen und silbernen Weihgeschenken. Denn, sagt J., das Silber und Gold ist ohnehin mein Eigenthum (Hi. 41, 3. Ps. 50, 12. — Ps. 60, 9.), so dass ich dann, was ich besitze, nur auch an mich nehme. Und dergestalt wird es geschehen V. 9., dass die künftige Herrlichkeit u. s. w. Aus V. 3. erhellt, dass der Vf. ידעוהו zu כבוד gezogen wissen will; auch würde andernfalls das Pron. hinter dem Adj. stehen vgl. 2 Mos. 3, 3. 1 Kön. 20, 28. Richtig mit den LXX J. D. Mich., während mit den übr. Verss. die Erklärer gemeinhin einem früheren Tempel (vgl. Esr. 3, 12.) einen späteren entgegensetzten, um sodann die Frage aufzuwerfen, ob der zweite Tempel, oder nicht vielmehr der dritte, von Herodes erbaute, gemeint sei, welchen Jesus durch seine Lehrthätigkeit verherrlicht hat. — Und ich schaffe Frieden] vgl. Mich. 5, 4. Jo. 4, 17.

V. 10—19.

Folgen der Unterbrechung des Tempelbaues und seiner Fortsetzung.

Durch eine treffende Vergleichung veranschaulicht der Prophet, dass alle sonstige Befolgung des göttlichen Willens, der löbliche Wandel des Volkes im Ganzen, die Eine Sünde des unterlassenen Tempelbaues nicht gut machen konnte. Im Gegentheile habe dieses Eine Vergehen allen ihren guten Handlungen in den Augen Gottes den Werth benommen (vgl. Jac. 2, 10.) und er folgerecht die ganze Zeit über, da der Bau ruhe, sie mit Züchtigungen heimgesucht. Ebenso gewiss aber werde er von nun an ihrer Hände Werk segnen. Haggai verkündete diess (V. 10.) gegen das Ende des Decembers, also nach dem Eintritte des Frühregens, der, wenn er reichlich fiel, an seinem Theil ein fruchtbares Jahr verhiess. ידעוהו] Er erkundigt sich V. 12. nach einer einzelnen gesetzlichen Bestimmung; und auch das einzelne Gesetz heisst ידעוהו Neh. 13, 3. 3 Mos. 6, 7 ff. Da er die eigentlichen Inhaber des Gesetzes (Jer. 18, 18.) fragen soll, so bedeutet das Wort nicht *Belehrung* überhaupt (Hi. 12, 7.), sondern Jahve sagt: stelle an die Priester eine Gesetzesfrage. — V. 12. S. Jer. 3, 1. *Heiliges Fleisch*] vgl. Jer. 11, 15. Fleisch von einem dem Jahve geschlachteten Opferthiere. *Im Zipfel seines Gewandes*] vgl. 1 Sam. 15, 27. 5 Mos. 22, 12. Dieser Zipfel selbst wurde durch die Berührung des Fleisches heilig (3 Mos. 6, 20.), konnte aber diese Heiligkeit nicht weiter mittheilen. — V. 13. Correspondirende, entgegengesetzte Frage. כבוד Beispielsweise für einen כבוד irgend welcher Art. Vgl. 3 Mos. 22, 4. 21, 1. Der Ausdruck ist kraft 4 Mos. 9, 6. nicht von vorn herein nach 4 Mos. 19, 22. zu erklären, so dass seine eigene Seele eigentlich das Unreine wäre; sondern נפש ist נפש (4 Mos. 6, 6.), נפש aber der Genetiv; vgl. 3 Mos. 21, 11., kraft welcher Stelle Eine Leiche נפש (in der Mehrzahl) haben kann. Also ist eine solche Seele der Gegensatz von נפש (Hi. 12, 10.), die Seele des todtten

Körpers, an welcher die Verwandten sich gewöhnlich im Momente des Verschheidens (4 Mos. 19, 13.) verunreinigen, die sich als Ausdünstung (vgl. Jes. 3, 20.) im Verwesen kund gibt. Die Verunreinigung kommt dergestalt zunächst durch das Einathmen zu Stande; und so wird allerdings, wie der Syr. will, die Seele des שטן-שטן selbst unrein: was in der That grammatisch der Sinn dieser Formel ist. — V. 14. Nutzenanwendung. — Mit Betonung wird ע durch ו wieder aufgenommen, in welchem Worte, dass Israel dem Jahve wie ein heidnisches (Jer. 2, 11.) d. b. unreines (Esr. 6, 21.) gelte, bereits angedeutet wird. *Alles Thun ihrer Hände*] nicht wie V. 17. der Gegenstand ihrer Arbeit, sondern vgl. Ps. 28, 4. Jer. 25, 14. Was Jener berührt, entspricht nicht dem was sie anfasen, sondern dem was sie thun; und der Handlung verleiht ihren Charakter das handelnde Subject, indem es den seinigen ihr einhaucht. Vgl. 1 Sam. 24, 14. und: *duo cum faciunt idem, non est idem.* שם in räumlichem Sinne aufzufassen: dort, auf dem schon im ersten Jahre des Cyrus erbauten (Esr. 3, 3.) Altare. Die stärkste Behauptung tritt an das Ende. Dort sollten eigentlich im Gegensatze, z. B. zu Jes. 66, 3. 1., die Opfer dem Jahve als rein gelten und angenehm sein. — V. 15—18. Geschichtlicher Nachweis, dass das Volk Gotte bisher missfällig gewesen. *Und nun richtet euer Herr*] lenkt euere Aufmerksamkeit, achtet auf — (Jes. 41, 22. vgl. 1 Sam. 4, 20.). Der VI. meint im Zusammenhange hier und V. 18. nicht: *auf eueren Wandel* (1, 5. 7.), was hier bedeuten müsste: auf euer Schicksal. Ausgangspunct und Direction ihrer Aufmerksamkeit ist ausdrücklich angegeben. Mit *Drus.* übereinstimmend richtig *J. H. Mich.: retro ad anteriora tempora.* שם wörtlich: von dem Nochnicht an (des Legens), d. b. von dem Zeitpuncte an, da man noch nicht gelegt hatte u. s. w. Hier ist durch היום הזה „dieser Tag“ selbst ausgeschlossen; denn von שם ausgehn, damit anheben kann nur die negative Periode, welcher שם angehört. S. übr. zu V. 18. und zu Sach. 8, 10. — VV. 16. 17. Angabe dessen, was sie aufmerkend finden und sich sagen müssen. שם seit sie waren, nämlich die Tage (vgl. Hi. 38, 12.), auf welche sie achten sollen. *Man kam zu einem Garbenhaufen von zwanzig*] scil. *modiorum Vulg., σάτα LXX.* Man hat ein Wort, welches auch zu שם sich schicke, zu ergänzen, also nicht *Garben*; denn diese hätten nur etwa durch Diebstahl also zusammenschwinden können. Auch nicht: *Epha*; denn so ungeheuerer Garbenhaufen schichtete man schwerlich; und mit dem Epha wurde zwar gemessen, aber über Eins hinaus nicht nach Epha, sondern nach Sea gezählt, und selbst für *Ein Epha* (Richt. 6, 19.) gern *drei Sea* gesagt 1 Mos. 18, 6. Matth. 13, 33. Das Getreide gab so schlecht aus, dass von einem Haufen, welchen man seiner Garbenzahl nach zu 20 Scheffel schätzte, beim Dreschen nur 10 gewonnen wurden vgl. 1, 9. שם Jes. 63, 3. ist das Wort ungefähr was רז, *Kelter*, hier ein Maass für Flüssigkeiten. *LXX μετρητής*, also = רז, wie die 1. Handschr. bei *J. H. Mich.* erklärt, das gewöhnliche Maass für Flüssiges Jes. 5, 10. Eigwohl: *der Ertrag Eines Kelterns*, wozu jedesmal ein bestimmtes

Quantum Trauben genommen wurde. Eine Ursache, warum auch diese Hoffnung betrog, Hagel, der die Beeren verderbte, gibt Vers 17. an, zu dessen Anfang und Schluss Am. 4, 9. zu vergleichen steht. *Alle Arbeit euerer Hände*] nicht Epexegeze zu אֲרָבָה, sondern zweiter Accus., welcher den vom Schlage getroffenen Theil nennt. אֵין אֲרָבָה regiert nach Regel den Accus.; und vor einem Particip würde אֲרָבָה gesagt sein. Der Sinn der Formel erhellt aus Am. a. a. O. vgl. Sach. 1, 3. Hos. 3, 3. 2 Kön. 6, 11. Die *Vulg.*: *et non fuit in vobis* (אֲרָבָה), *qui reverteretur* etc. Diess wäre: וְאֵין בְּכֶם אֲשֶׁר יָשֹׁב; und so stark will sich Haggai schwerlich ausdrücken. — VV. 18. 19. Gew. erklärt man mit *J. H. Mich.* nach Maassgabe des 15. V. hier also: *considerate modo tempus elapsum inter hunc diem 24. et diem primae foundationis templi*, von welcher Esr. 3, 10. 12. berichtet wird. Allein aus V. 19. sollte man vielmehr schliessen, dass Vers 18. auffordere, vorwärts in die Zukunft zu blicken; und וְיִסְדּוּ מִיּוֹם הַזֶּה V. 19., aus dem 18. wiederkehrend, bezieht sich zugleich auf das zunächst stehende וְיִסְדּוּ מִיּוֹם הַזֶּה V. 18. Dieser Tag der Gründung ist somit selbst der 24. des 9. Monates; und ebendies wird V. 18. ausdrücklich bemerkt, denn לִכְן ist mit כֵּן gleichbedeutend und Gegensatz von הֵנָּה, aber nicht = הֵנָּה. „Dieser Tag“ wird hier deutlich eingeschlossen; das zweite Glied von b spricht zu וְיִסְדּוּ מִיּוֹם הַזֶּה V. 15. den Gegensatz aus. וְיִסְדּוּ, gleichbedeutend mit וְיִסְדּוּ (1 Sam. 16, 13. vgl. 18, 9.), und von der *Vulg.* V. 15. *et supra*, hier dagegen *et in futurum* übersetzt, macht keine Schwierigkeit; und „Tag, an welchem der Tempel gegründet wurde“ ist soviel als „Tag, da man Stein auf Stein legte am Tempel“ V. 15. Damals Esr. 3, 12. war die Gründung wohl nicht vollendet worden, sondern beschränkte sich auf die Legung des Grund- oder Ecksteines; vgl. dgg. hier V. 15. Jetzt aber war die Zwischenzeit von einem Vierteljahr (1, 15.) auf Herbeischaffung von Material (1, 8.), Behauen der Steine u. s. w. verwandt worden. Auch Esr. a. a. O. wird zwischen וְיִסְדּוּ und בָּנִי nicht unterschieden; und zuerst vom ganzen „Hause“ baute man wohl den הֵיכָל. Also ist nicht zu denken, man habe während des Vierteljahres sonst am בָּנִי bereits gebaut: was ja auch schon verdienstlich gewesen wäre, und die Juden vor Jahve in günstigerem Lichte, als V. 14., hätte erscheinen lassen. *Ist die Aussaat noch im Speicher?*] Frage wie Mich. 6, 10. statt der Aufforderung: nun säet getrostes Muthes! Die Sommerfrucht, welche man im Januar auszusäen anfängt, befand sich damals allerdings noch in der Scheune. וְיִסְדּוּ auch Ps. 55, 16. (vgl. zu Hos. 13, 2. und Sach. 4, 2.), s. Jo. 1, 17. — Zu den Früchten, welche man säet, holt der Vf. nun noch die Baumfrüchte nach. Die Punctatoren setzen den — an die Stelle des —, und diesen da, wo der — stehn sollte, während sie richtig הֵנָּה (nicht הֵנָּה) lesen. לֹא נִשְׂא nämlich sehen sie als Verbum eines Hauptsatzes an. Allein dass der Prophet berichte, was die Leute wohl wussten, scheint hier nicht recht am Platze. Die 2. Versh. ferner steht dann abrupt, אֲבִיךָ ohne Object, und הֵנָּה, weil die erwähnten Bäume zu נִשְׂא Subject werden, ungerechtfertigt. Vielmehr der Vf. sagt: אֲבִיךָ und zwar הֵנָּה הֵנָּה הֵנָּה.

וְהָיָה כִּי יִשָּׂא, vgl. 1 Mos. 6, 7. Die Saatfrucht ist schon vorweggenommen, daher bleibt כִּי יִשָּׂא weg; אֲבָרְכָם aber ist relativer Satz (nach bestimmtem Nomen ohne אֲבָרְכָם wie z. B. Zeph. 3, 1. Ps. 68, 17. 2 Mos. 18, 20.), zunächst von כִּי יִשָּׂא abhängig. Bis auf den Weinstock u. s. w., diesen mit einschliessend, soll der Segen sich erstrecken. וְהָיָה Vgl. Jo. 2, 22. Ez. 17, 8.

V. 20—23.

Orakel von einer günstigen Umkehrung des Bestandes.

Diese Weissagung, an Serubabel gerichtet und am gleichen Tage mit der vorübergehenden ausgesprochen, vervollständigt die letztere. Wenn die Juden sich auch durch nun folgende fruchtbare Zeiten zu Wohlstand erheben, so sind sie eben doch noch Knechte (Esr. 9, 9-), und die Heiden übermächtig. Auch das soll anders werden; die Macht der heidnischen Reiche wird durch die Heiden selbst gebrochen, und dagegen das jüdische aufgerichtet. Der Vf. nimmt den Gedanken des 6. V. wieder auf, um ihn auf andere Weise weiter zu führen. Kraft V. 6. ist diese Epoche nahe; und um die Zeit, da Haggai schreibt, rüsteten sich die Babylonier zum Abfalle vom persischen Könige; vgl. zu Sach. 6, 8. אֲשֶׁר Wegen des folgenden אֲשֶׁר stände hier und Sach. 7, 5. besser וְהָיָה. Zu יִשָּׂא für יִשָּׂא (1 Mos. 49, 17.) vgl. Jes. 34, 7. Die Kriegsmacht der Heiden wird vorzugsweise als aus Reiterei und Wagen bestehend angegeben vgl. Ps. 20, 8. Sach. 10, 5. *Jeder durch das Schwert des Anderen*] vgl. Sach. 14, 13. — אֲשֶׁר J. H. Mich.: in meam fidem et protectionem assumam te; wozu er fälschlich Ps. 49, 16. vergleicht. Allein es soll (vgl. 5 Mos. 4, 20. 2 Kön. 14, 21. 23, 30.) vielmehr nur die folgende Handlung eingeleitet werden. *Und mache dich wie den Siegelring*] nicht: *lege dich wie einen Siegelring an* (vgl. Jer. 22, 24.), sondern: *halte dich so werth und hüte dich so sorgfältig wie meinen Siegelring* vgl. Hoh. L. 8, 6. Auf unsere Stelle bezieht sich Sir. 49, 11. Uebr. wird Solches über ihn ausgesagt, nicht als einen Nachkommen Davids, sondern als das damalige Oberhaupt der Juden (vgl. V. 21.), von welchen der Sache nach dasselbe Sach. 2, 12.

SACHARJA.

I.

Cap. I, 1—6.

A u f r u f z u r B e k e h r u n g.

Allgemeinen Charakters, namentlich in der Ermahnung V. 3., eignet sich der Abschnitt sehr wohl dazu, wie eine Einleitung an die Spitze der Sammlung zu treten. Die Aufforderung aber V. 3. ergeht durch einen Propheten (V. 1.); auf welche Art man sich zu bekehren habe, das zu lehren war Sache der Propheten (Mal. 3, 7.); und auf ehen diese nehmen die VV. 4. 5. 6. Bezug. So gestaltet sich der Inhalt zu einer Ermahnung, dem prophetischen Worte zu gehorchen. Da im 2. Theile indess Sacharja nirgends das Volk ermahnt, sondern nur glänzende Aussichten eröffnet, so kann er nicht diess sein Wort meinen. Vielmehr er unterstützt den vor ihm aufgetretenen Haggai, neben welchem er Esr. 5, 1. 2. 6, 14. als Beförderer des Tempelhauses genannt wird; und zwar zu einer Zeit, wo der Bau selbst noch nicht begonnen hatte (Hagg. 2, 10. 18.). Zu der Annahme, das Stück sei als Einleitung dem Ganzen erst später vorangestellt worden, mangelt hinreichender Grund; durch seinen Inhalt selbständig, steht es mit eigener Ueberschrift (vgl. 1, 7. 7, 1.) den beiden folgenden Theilen beigeordnet. — Im 8. Monat] Weil wider Gewohnheit der Tag nicht angegeben wäre, so will hier *Chr. B. Mich.*, wie Jer. 41, 1. schon *Kimchi* thut, am 8. Neumondstage erklären, so dass Sacharja „in sacra novitunii panegyri“ (?) gesprochen hätte. Allein wenn ירח den Tag bezeichnen soll, so muss diess entweder ausdrücklich bemerkt sein (2 Mos. 19, 1.), oder aus dem Zusammenhange unzweideutig erhellen (1 Sam. 20, 5. 24. 5 Mos. 16, 1.). *Sohnes des Iddo*] Hier und V. 7. aus bester Quelle das Genauere, als Esr. 5, 1. 6, 14. (vgl. 2 Kön. 9, 14. mit 20.). Er ist ohne Zweifel der Neh. 12, 16. erwähnte Sacharja aus Iddo's (V. 4.) Geschlechte, welcher zur Zeit von Josua's Sohne (Neh. 12, 10. 12.) eines der priesterlichen Oberhäupter wurde. — וזאת gehört ohne Zweifel, wie LXX und Vulg. wollen, zu ירח; im Uebr. s. zu Hagg. 1, 1. — V. 2—4. Wenn z. B. Jes. 38, 5. an הנה, so schliesst sich hier וזאת an die Angabe einer Thatsache an, dass nämlich Jahve über die Väter des

jetzigen Geschlechtes einen Grimm gefasst hat. Die Weise des Zusammenhanges erhellt aus V. 4.: „Ueber euere Väter, welche nicht umkehrten“; — wenn ich also nicht wider euch, wie gegen euere Väter, Zorn hegen soll, so thut das Gegentheil von dem, was jene thaten, kehret *ihr* um!“ Der Zuruf selber, ein kurzer, correlativer Satz (vgl. 2 Chr. 30, 6. Jac. 4, 8.), wird durch seine Einfassung nachdrücklich hervorgehoben; von dieser aber wird in den betreffenden drei Sätzen mit Recht der Ausdruck gewechselt und wiederhergestellt. *Die früheren Proph.*] vgl. 7, 7. 12. — Jer. 28, 8. וְהָיָה כְּכִי יִשְׂרָאֵל] So mit Recht (s. V. 6.) das K’ri und eine Anzahl kritische Zeugen (vgl. Ez. 36, 31. Jer. 7, 5. Richt. 2, 19.). Das K’tib würde וְהָיָה כְּכִי יִשְׂרָאֵל zu lesen sein. Allein וְהָיָה כְּכִי יִשְׂרָאֵל für וְהָיָה כְּכִי יִשְׂרָאֵל ist an sich höchst unwahrscheinlich; und es wurde vielmehr das erste וְהָיָה durch das andere, gleichfalls hinter כְּכִי stehende, herbeigeführt (s. zu Mich. 5, 13. 1 Kön. 2, 24. 2 Kön. 23, 10. Ez. 9, 5 ff.). Zur Behauptung im V. vgl. Jer. 18, 11. 12. 25, 4. 5. 7. — VV. 5. 6. Kraft der zweiten Frage und des 6. V. kann die erste nicht, wie z. B. Jer. 37, 19., eine triumphirende sein. Man hätte ihm erwidern können: sie seien wie die Propheten selber dem allgemeinen Loose der Menschheit gemäss gestorben. Auch will er nicht andeuten, dass man sich, so lange das Leben währt und die Propheten noch bei einem seien, hessern solle. Die „Propheten“ sind V. 6. und so auch hier nicht Haggai und Sacharja, sondern die früheren. Er sagt: Nun ja! eure Väter sind todt; und die Propheten, die Diener meines Wortes, können auch nicht ewig leben. Mein Wort selbst aber lebt ewig (Jes. 40, 8.), und hat die Sünder bei Leibes Leben noch erreicht. Die ganze Wendung beruht auf dem Gefühle des Vfs., dass er seinen Zuhörern von längst verschollenen (Personen und) Dingen spreche, die er ihnen desshalb V. 6. auf zweckmässige Art in’s Gedächtniss zurückruft. אֲנִי = אֲנִי. אֲנִי] *meine Beschlüsse*, mit welchen ich beauftragte u. s. w. Mit Recht wurde nicht אֲנִי, אֲנִי ausgesprochen. אֲנִי] vgl. Ps. 40, 13. 69, 25. אֲנִי] nicht: *und sie bekehrten sich*. אֲנִי drückt nur überhaupt ein Anderswerden, eine Wendung aus; und, wie weit diese sich erstreckte, wird sofort angegeben: nämlich dass sie anerkannten, Jahve habe ihnen die angedrohte gerechte Vergeltung werden lassen vgl. 4, 1. 5, 1. 6, 1. אֲנִי] vgl. Klagl. 2, 17. — Jes. 14, 24. אֲנִי ist wohl eher für dem Satze אֲנִי unter-, denn als beigeordnet zu betrachten.

II.

Cap. I, 7 — VI, 15.

Dieser zweite Abschnitt begreift in sich eine Reihe von Visionen, welche sämmtlich in Eine Nacht (1, 8.) verlegt zu sein scheinen (s. aber zu C. 4, 8.), nebst einem Anhang 6, 10—15. Die Handlungen, welche an den Augen des Sehers vorübergehen, bilden nicht den

Inhalt der Weissagung selbst, sondern sind bedeutsam, und erhalten jedesmal ihre Deutung, welche in die eigentliche prophetische Rede auslaufen kann (z. B. 1, 14 ff. 2, 10—17.). Nach 1, 8. sind diese Visionen „Gesichte der Nacht“ d. h. Traumgebilde (vgl. Jes. 29, 7. Hi. 33, 15.), nicht Erzeugnisse der Ekstase, des prophetischen Schlummers (Jer. 31, 26.); und allerdings, sofern sie willkürlich und von vorn unklaren Sinnes, ähneln sie den regellosen und wunderlichen Geburten des Traumes, ohne indess wirklich solche zu sein. Vielmehr sind sie mit ihres Thuns wohl hewusster Reflexion ausgedacht und auch angeordnet; an die Zeitgeschichte, eine zum Theil vergangene, anknüpfend, beschreiben sie den vollständigen Cylus der messianischen Erwartungen; und je die folgende wird durch die vorhergehende vorbereitet. Siehe Ewald in den theol. Stud. u. Krit. Jahrg. 1828. S. 347 ff.

Cap. I, 7—17.

Jahve wird seinem Volke wieder gnädig.

Die erste Vision bezieht sich auf die erste Thatsache, eine innere im Geiste Jahve's, welche in den folg. nur ihren Inhalt darlegt. Nämlich Jahve's strenge Gesinnung hat sich geändert; und es steht so eine Aenderung des bisherigen unerfreulichen Bestandes zu erwarten. Das angegebene Datum, der Schebät von Darius' 2. Jahre, entspricht ungefähr dem Februar d. J. 519; die Nacht ist, da der hürgerliche Tag mit Sonnenuntergange beginnt, die vom 23. auf den 24. Tag des Monates. *Geschah das Wort Jahve's — wie folgt* d. h. erging folgende Offenbarung, welche erst in ihrem Verlaufe wirkliches und zwar nur mittelbares Wort Jahve's an den Seher wird. Die Worte des 8. V. spricht offenbar nicht Jahve; וְכֵן kündigt also nicht eine folgende Rede, sondern den Gedanken, den Inhalt an (1 Mos. 18, 13. 2 Sam. 5, 6.); und וְכֵן ist Offenbarung überhaupt (vgl. 11, 11.), auch die durch das Auge vernommen wird; wie umgekehrt וְכֵן von der durch das Ohr sich mittheilenden steht Am. 1, 1. Jes. 2, 1 ff. — V. 8—11. *Und er machte Halt zwischen den Myrten am Zelte* Der Vf. gibt den Ort ohne weiteres mit dem Artikel und ohne nähere Bezeichnung der מִצְלָה an; was diese sei, mussten die Leser also zum Voraus wissen. Da nun die hier Haltmachenden V. 10. von Jahve ausgesandt worden, und V. 11. an einen Engel ihren Bericht erstatten: so scheinen sie von ihrer Sendung zurück wieder bei Jahve angelangt zu sein; und die מִצְלָה ist voraussetzlich Jahve's gewöhnlicher Wohnort. Mit Unrecht also lesen die Punctatoren מִצְלָה, was nur soviel als מִצְלָה (von מִצְלָה) sein könnte, von Hieron. profundum übersetzt und vom Chald. durch Babel (eig. Euphrat Jer. 51, 36. 50, 38.) erklärt wird. Dass die Myrten Nähe des Wassers lieben (Virgil. Georg. 2, 112. 4, 124.), reicht zur Rechtfertigung von מִצְלָה nicht ans. Die LXX dgg. und der Syr. denken an מִצְלָה Schatten. Von מִצְלָה Beschattung (Ex. 31, 3.) wäre das Feminin מִצְלָה; und diesem

entspreche *مِظْلَةٌ umbraculum*, in *عيد البِظْلَةِ Laubhüttenfest* (z. B. *Silv. d. Sacy* chr. Ar. I, 93.) Uebersetzung von מִצְרָה vgl. Ps. 18, 12. Hi. 36, 29. Also *das Zelt*, wie der Zusammenhang lehrt, Gottes. Man kann nicht sagen: der Himmel bilde auch hierin, sientmal der Tempel noch nicht wieder gebaut war, den irdischen Bestand ab. — Jahve wohnte zu Jerusalem damals weder in einem Tempel, noch in einem Zelte; — sondern auch die Stiftshütte scheint, nachdem sie aus der Geschichte längst verschwunden, mit der Bundeslade (Offenb. 11, 19.) und dem Mannakrüge (Offenb. 2, 17.) in den Himmel versetzt worden zu sein. Die Myrten aber, ein seines dunkelglänzenden Grüns und Wohlgeruches halber beliebtes Gewächs, stehen hier an der Stelle der Oelbäume in den Vorhöfen des Tempels (vgl. 2 Macc. 14, 4. mit Ps. 52, 10. 92, 14.). Da zwischen ihnen Reiter Hakt machen, so gehören sie wohl nicht zu einem *παράδεισος* (vgl. z. B. *Xenoph. Exped. Cyr.* II, 4, 14.), sondern stehen in Zwischenräumen einzeln gegen den Eingang des Zeltes hin. — LXX freilich (*ἀναμύσον τῶν ὀρέων*) haben nach *Ew.*'s Vermuthung אֲנָמִיסִים (vgl. Jes. 45, 2.) gelesen, was *Ew.* mit Verweisung auf C. 6, 1. billigt. Aber warum werden dann die Berge erst dort als zwei und als eherne näher bezeichnet? und würde nicht passender die Lage des Zeltes nach den Bergen, als der Ort dieser nach dem Zelte bestimmt? An jene Bäume dgg. mochten die heimgekehrten Reiter ihre Rosse anbinden (1 Mos. 49, 11.). Der „Mann“ nun ist ein Mann Gottes (Richt. 13, 8.), ein Engel (Dan. 9, 21. 1 Mos. 18, 2.), der gleich anderen (V. 10. 1 Mos. 32, 3. Hi. 1, 7.) auf Kundschaft die Erde durchstreift, zu Pferde nach dem Vorhilde der persischen Eilboten (*Herod.* 8, 98. 3, 126.). Als der Vorderste, ein Ross der ersten Reihe reitend, und sofern er über die anderen Auskunft ertheilt V. 10. (vgl. 1 Mos. 33, 5.), scheint er der Auführer zu sein. *Und hinter ihm rothe Rosse* u. s. w.] Auch auf diesen kommen Reiter an; aber vor der Ankunft, wo man schwenkt, zunächst in's Auge fallen die Rosse, indem ihr dem Sehenden zugekehrter Vorderleib den Reiter grösstentheils verbirgt. Um so mehr fällt der Blick auf sie, weil das Unterscheidende der Schaaren nicht an den Reitern, sondern als Verschiedenheit der Farbe an ihnen haftet. Da übrigens der Vf. die Rosse, nicht die Reiter nennt, so würde man, wenn nicht Vers 10. wäre, das Suffix in אֲחֵרֵי, sowie הָיָא דָּמָר — letzteres ohnehin passender — auf סוס beziehen. — Die verschiedenen Farben sind hier nicht in der selben Weise wie Offenb. 6, 2 ff. bedeutsam, so dass z. B. die rothe auf Krieg und Blutvergiessen (2 Kön. 3, 22.) hinwiese. Zurückkehrend von einer Sendung, können die Rosse nicht auf die Zukunft sich beziehen; und die אֲחֵרֵים liessen sich gar nicht speciell deuten. Wenn nämlich die Kameele in Arabien, welche meistens braun sind, حُمْر heißen, so ist סוס אָדָם (vgl. 1 Mos. 25, 25.) auch = אַחֲרִי d. i. *Braun*, braunes Pferd. Es ist aber neben diesem gedämpften, unvollkommenen Roth mit סִיָּק =

شقر (s. zu Jes. 5, 2. m. Comm.), wie hier der Araber hat, noch eine andere Rölhe, des Rosses z. B. *Ham*. p. 281. 254. Comm., sonst auch der Trauben und des Menschengesichtes (*Frühn* zu Ibn Fozl. S. 72., *Freitag* hist. hal. p. 23.), genannt; und zwar wird mit شقر der Rothfuchs bezeichnet s. überhaupt *Burckhardt* Beduin. S.

173. 174. 357. — Vgl. C. 6, 2. 3., woselbst in בִּירֵים אֲמַצִּים LXX unser שָׂקִים erklärt zu sehn meinten, so dass sie ihr ποικίλος ψαροί auch hielier übertrugen. Es sind drei Züge Reiter, welche, hier wieder zusammentreffend, nach drei Himmelsgegenden ausgezogen waren (zu 6, 7.), nach derselben Richtung die Rosse derselben Farbe. — *Der Engel, so zu mir redete*] vgl. V. 13. 2, 2. 7. 4, 1 ff. Es ist vorausgesetzt, dass die Offenbarung nicht unmittelbar oder durch solche Vermittelungen wie 4 Mos. 12, 6. (vgl. V. 8.), sondern durch eine Mittelsperson, einen Engel, ertheilt werde, welcher VV. 12. 13., von Jahve selbst verschieden, ihm gegenübertritt. Ebenso ergelt auch an den Daniel die Weissagung durch einen Engel, indem bei den Späteren Gott mehr und mehr der unmittelbaren Berührung mit den Menschen entrückt wurde, die Engellehre aber zugleich sich fortbildete. — Der Anführer der Reiter ist kraft seiner ganz verschiedenen Bezeichnung V. 10. von dem Engel V. 9. verschieden. Der Gebrauch des Artikels, wo der Letztere erwähnt wird, ausserhalb (vgl. jedoch zu 3, 2.) der Rückweisung erklärt sich daraus, dass der Engel dem Sacharja von vorn herein bekannt ist; der „Mann“ dagegen wird V. 8. als ein Unbekannter eingeführt; und wofern an ihn V. 9. die Frage ergienge, so sollte sie lauten: wer bist du, Herr? u. s. w. Also müsste man sagen: der Anführer der Reiter hat die Frage gehört; dem Engel zuvorkommend, ertheilt er über seine Leute Auskunft, und meldet sie damit zugleich dem Engel an, worauf sie ihren Bericht an diesen erstatten. Allein unbequem ist und verwirren muss, dass Letzterer V. 11. gleichfalls wie „zwischen den Myrten stehend“ bezeichnet wird. Zwar möchte er immerhin da stehn; und der „Mann“ (VV. 8. 10.) kann desshalb nicht gemeint sein, weil, was sie berichten, ihm wohl bewusst ist und von ihm selber gilt. Er ist selbst mit herumgestreift und hat Kundschaft eingezogen; berichtet wird dem, der sich durch den Bericht V. 12. zum Reden veranlasst sieht. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Bestimmung בֶּן יְהוֹנָדָה, welche zweckwidrig den Engel Jahve's und jenen Ankömmling V. 8. in einander wirrt, Zusatz eines Lesers, den der Umstand berührt, dass V. 9. die Anwesenheit des Engels vorausgesetzt wird. Wäre es aber also thatsächlich, dass die zwei Personen zusammengefallen wurden, so ist auch V. 10. הָאִישׁ דָּנִיֵּאל unecht und von Hause aus vermuthlich Glosse zu הַמַּלְאָךְ הַרְבִּי V. 9. Der „Mann“ gehört ja selbst zu denen, über die er berichtet; zunächst über sich selbst hätte er Auskunft zu ertheilen; und ist er abgestiegen, oder spricht er vom Gaul herunter? Berichten sollte doch offenbar Derjenige, welcher V. 9. um Bescheid angegangen wird, und darauf

hin auch Laut gibt; verhielte sich jedoch der Text VV. 10. 11. richtig, so bliebe, was der Engel V. 9. sagt, folgelos. Wenn übr. die Worte des Engels V. 9. nicht matt und schleppend erscheinen sollen, so müssen sie in fragendem Tone gesprochen seyn: *Ich soll dir zeigen, was Die da sind? Und er hob an und sprach* etc. יִיכָן יֵאָמֵר ist eingesetzt, die Pause bezeichnend, während welcher er ihn fragend ansieht; wie auch sonst יֵאָמֵר oder יֵאָמֵר sich vor einer Aussage im zweiten Theile wiederholt, welcher den ersten erläutert (1 Mos. 15, 3. 2. 2 Sam. 3, 12. 5, 6.). *Die ganze Erde in tiefer Ruhe* d. h. ihre Bewohner noch nicht durch den Krieg aufgeschreckt (V. 15.). Zum Ausdrucke vgl. 7, 7. 2 Chr. 14, 5. 1 Chr. 4, 40. Richt. 18, 7. Mit Unrecht wollen Chr. B. Mich., Rosenm. und Andere Juda ausgenommen wissen, s. zu V. 12. — V. 12—17. Die Nachricht schliesst ein, dass Gottes Zorn über Juda noch fortdauere. Daher legt der Engel (Sacharja's V. 13.) Fürbitte ein, welche Erhörung findet, und gebietet dem Propheten, Gottes veränderte, nun gnädige Gesinnung zu verkünden. *Schon 70 Jahr* S. zu Jer. 29, 10., zu Dan. S. 144. Auch die Gegenwart dieses Sprechers ist V. 7. angegeben; und von ihr aus 70 Jahre zurückrechnend, gelangen wir in den Februar 589. Aber im Januar hatte die Belagerung Jerusalems begonnen; und Sach. zählt somit, hier wie C. 7, 5., seine 70 Jahre seit der letzten Katastrophe Jerusalems. Diese Zahl nun allerdings nimmt er aus Jer. 29, 10. oder 25, 11. 12. herüber, nicht jedoch zugleich ihren Anfangspunct; und als solchen setzt auch *Daniel* C. 9, 2. 1. die Zerstörung (i. J. 588.). *Gütige Worte, Trostworter* vgl. 1 Kön. 12, 7. Jos. 23, 14. Jer. 29, 10. נְחֻמִּים, *Tröstungen*, ist zu נְחֻמִּים Appos., und wird als Verbale von Pihel, dessen 2. Radical sich halb verdoppelt, richtiger ohne Dagesch in נ geschriben. — Welche Worte diess waren, erfahren wir V. 14 ff.; sie werden daher, um Wiederholung zu vermeiden, hier nicht selber angeführt. אָמֵן *weissage! predige!* vgl. Jes. 40, 6. 58, 1. Jon. 1, 2. *Ich bin entbrannt — mit grossem Eifer* Wie Jo. 2, 18., wird das Zeitwort hier am richtigsten als Inchoativ gefasst. Dass die Wurzel als Accus. des Nomens mit dem Zusatze יָלַד zurückkehre, kommt besonders häufig bei den Späteren vor; vgl. 8, 2. Jon. 1, 10. 16. 4, 6. mit 1 Mos. 27, 33. 34. Statt dessen in unserem Falle steht 1 Kön. 19, 10. der Infin. absol., für welchen an seinem Platze vor dem Finitum das Substantiv ohne יָלַד Hah. 3, 9. — Zu V. 15. vgl. Jes. 47, 6. אָמֵר ist wie Jes. 65, 16. denn. לֵימֹר wie in der Formel z. B. Jer. 44, 11. *Sie halfen dem Jahve*, der keine Helfer, sondern nur Werkzeuge braucht zum *Unheil*. So halfen sie dem Unheil nach, und steigerten es über das Maass und über Jahve's Willen hinaus. לָכֵן wegen solcher günstigen Aenderung seiner Gesinnung vgl. V. 14. — Der Tempel und die Stadt sollen wiederaufgebaut werden; und in den Städten Juda's soll Fülle des Glückes herrschen. קָרִי K'ri für das obsolete קָרָה, welches durch Jer. 31, 39. 1 Kön. 7, 23. geschützt wird. Vermuthlich ist nicht קָרָה (nach קָרָה, קָרָה), sondern קָרָה (vgl. קָרָה) zu lesen. Von קָרָה leitet sich (nach Analogie von קָרָה) קָרָה, welches selbst wieder קָרָה wird, her;

von זָרָא aber זָרָא . *Ueberfließen von Glück*] vgl. Jer. 33, 12 ff. זָרָא in anderem Sinne 13, 7.

Cap. II.

Die heidnische Ohnmacht wird gebrochen, und Jerusalems Neubau beginnt.

In diesem Abschnitte, welchen der Schluss des vorigen angebahnt hat, schiebt sich der Standpunct des Sehers weiter, diesseits vom Anfang der neuen Entwicklung der Dinge. Der Zorn Jahve's über die Heiden (1, 15.) bethätigt sich in ihrer Besiegung V. 1—4., und ebenso sein neu erwachter Eifer für sein Volk in dem Bau eines unermesslichen Jerusalems V. 5—9. Da zu Sacharja's Zeit die Stadt zwar wieder, jedoch in geringem Umfange gebaut war, so enthält das Stück wie 1, 17. prophetisches Moment; und, wie an die Vision 1, 8 ff., schliesst sich auch an diese V. 10—17. eigentliche prophetische Rede an, welche auf die Verheissung sich stützt VV. 10. 11., sie weiter ausführt und entwickelt. Die heiden Visionen endlich hängen innerlich zusammen, gleichwie Jahve's Eifer für Juda mit seinem Eifer gegen die Heiden zusammenhängt, dieser von jenem gleichsam die Kehrseite bildend vgl. 1, 14. 15. — V. 1—4. Erste Vision, welche ihrerseits in 2 Theile zerfällt. Hörner, sonst Symbol der Macht (Am. 6, 13.), bedeuten hier (s. V. 2.) feindliche Mächte oder Königreiche, wie der *Chald.* allenthalben hier übersetzt. Ihre Vierzahl deutet auf die vier Himmelsgegenden (V. 10.), nicht, was *J. D. Michaelis* meint, auf zwei Rinder. Es sind die heidnischen Feinde Juda's nach allen Gegenden der Welt hin, im Süden Edom und Aegypten, im Westen die Philistäer, im Osten Ammoniter und Moabiter, von Norden her Syrer Assyrier und vorzüglich die Chaldäer. זָרָא vgl. Jer. 51, 2. *Quae disjecerunt* זָרָא Ez. 5, 10. 12. „Israel“, hier zwischen Juda und Jerusalem hineingedrängt, kann nicht das Zehnstämmevolk bezeichnen; und die einzelnen israelit. Individuen, welche an Juda sich anschlossen, wurden schwerlich also, wie eine Einheit, Juda beigeordnet. Vielmehr Juda (V. 4.) zerfällt in Israel und Jerusalem; aus dem Volke des Landes d. i. Israel wird die hauptsächlichste Stadthbevölkerung noch besonders hervorgehoben, gleichwie z. B. Jo. 4, 6. Jerusalem neben Juda genannt wird. — Diese feindlichen Reiche waren zur Zeit Sacharja's durch Cyrus und Camhyses bereits grussentheils unterjocht; der Gleichmässigkeit wegen aber lässt der Vf. nun auch vier Schmiede erscheinen, welche die Hörner abschlagen vgl. Jer. 48, 25; Klagl. 2, 3. Ps. 75, 11. זָרָא] eig. nur überhaupt *Werkleute*; die Hörner sind aber wohl eiserne (Mich. 4, 13.), also keine זָרָא (Jes. 44, 13.) hier zu verstehen. Zur Constr. der 1. Versh. vgl. 1 Mos. 42, 12. Richt. 9, 48. 2 Chr. 28, 10. *Dermassen, dass Niemand sein Haupt erhob*] vgl. Hi. 10, 15., zu Mich. 2, 3. זָרָא] Präsens: *und sie kommen* vgl. Ps. 16, 9. 29, 5. Hi. 10, 22. Hos. 8, 13. זָרָא] 2 Sam. 17, 2. Der Vf. fällt, da er nicht זָרָא schreibt, aus dem Bilde in die Bedeutung,

kehrt aber durch חורבן zum Bilde zurück. Bisher ferner waren die Heiden selbst die Hörner; jetzt werden die Hörner Attribute der Heiden, welche somit als Büffel oder Stiere erscheinen vgl. 5 Mos. 33, 15. Ps. 68, 31.

V. 5. beginnt die zweite Vision des Cap., durch die gleiche Formel wie die erste eingeführt; und in manchen Ausgg. fängt hier auch das 2. Cap. an. Die Verheissung 1, 16. verwirklicht sich hier. Sofern hier aber der Mann (V. 5.) die Dimensionen der ganzen Stadt, nicht die der einzelnen Häuser, mit dem Messstricke bestimmen will, so dass auf diese Art ihre festen Marken, wo die Ringmauer zu ziehen, sich ergäben: so wird in geschickter Wendung das Anlegen der Messschnur als zwecklos dargestellt, und die Weissagung über sich selbst hinaus gesteigert. Das Wort des Engels V. 8. lehrt, dass es sich hier von der Anlage des Neubaus handelt; dass der Mann nicht müssiger Weise, wie David das Volk zählt, ein bereits fertig dastehendes Jerusalem ausmessen will. Also nicht: *wie breit und wie lang sie sei*, sondern: — *sein solle*. — Der „Mann“ nun V. 5. ist nicht näher bestimmt, und nach *Jarchi* halten ihn *Chr. B. Mich.* und *Rosenm.* für den *angelus collocutor* V. 7. Allein von diesem, der ihm von vorn herein bekannt ist, konnte Sacharja nicht also unbestimmt wie von einer neuen, fremden Erscheinung reden; und der „Mann“ geht V. 6., ist also bereits ausgegangen, während der *angelus collocutor* erst V. 7. ausgeht. אֵל nicht gerade aus dem Myrtewäldchen, sondern (vgl. Mich. 1, 3.) von einem Orte her; = *prodiit*, in der Richtung nach einem Ziele hin. Er ist im Gegensatze zu anderen Engeln der Engel Jahve's (1, 12.), der oberste Engel; und einer aus der Schaar geht, wie er ihn ansichtig wird, ihm entgegen, um seinen Willen zu vernehmen und zu vollziehen (vgl. V. 8. und 1 Sam. 16, 4.). Deutlich, dass der *angelus collocutor* V. 8. jenem anderen Auftrag ertheilt. Die allgemein verbreitete Meinung, der Jüngling V. 8. sei Sacharja, nöthigt, wie das mit den Juden bei *Hieron.* auch *Fatabl.* fühlte, das Verhältniss der Sprechenden umzukehren; denn Sacharja erhält Mittheilungen nur immer und unmittelbar von jenem *angelus collocutor*, welcher in jeder Beziehung ihm näher steht, als alle anderen. Schon durch diese Nöthigung, welche sie mit sich führt, ist die Meinung selber widerlegt; und sie hätte nur dann Sinn, wenn V. 8. jenes Messen seine Auslegung erhielte: wenn Jerusalems Unermesslichkeit der Inhalt jener symbolischen Handlung, und nicht ihr directes Gegentheil wäre. Vielmehr dem Manne mit der Messschnur V. 5., welcher V. 6. seine Absicht kundgegeben hat, wird bedeutet, er möge von seinem unnützen Vorhaben abstehe. אֵל, 1 Sam. 16, 18. vom Jünglinge David gebraucht, schliesst das וְיָ nicht aus; letzteres aber enthält hier den Vorwurf des Unweisen, der nicht rechten Bescheid weiss (1 Kön. 3, 7. 12, 8 ff. Spr. 1, 4. 7, 7.). יְרוּשָׁלַם כְּעִיר חֲסִידִים *Jerusalem soll daliegen als eine oder zu einer offenen Gegend*, so dass es aus כְּעִיר חֲסִידִים (1 Sam. 6, 18.) bestele, im Gegensatze zu עִיר חֲסִידִים. Diess erwartet der Vf. gemäss älteren prophetischen Aussprüchen, besonders Ez. 38, 11. Mich. 5, 10 ff.

nur wird ein anderes, ein günstiges Motiv untergelegt. Uebrigens lässt die Stelle ahnen, dass damals Jerusalem wirklich ohne Mauern war, gleichwie noch zu Nehemia's Zeit die Ringmauer aus ihrem Schutze nicht erstanden ist Neh. 1, 3. 2, 19. Weil das Volk aber gleichwohl des Schutzes bedarf, so will (V. 9.) Jahve es statt einer Mauer schützend umgeben vgl. 1 Sam. 25, 16. Weil Jahve diese Mauer ist, so ist sie eine feurige (5 Mos. 4, 24.), vgl. Jes. 4, 5. לִבְנוֹת אֶחָד *ich werde geehrt sein* vgl. Hagg. 1, 8. 2, 7. Jes. 24, 23 ff. — Durch die VV. 8. 9. ist der Zuruf VV. 10. 11. hinreichend motivirt. Er ist nicht gedacht als in der letzten Zeit des Exils ergangen (vgl. Jes. 48, 20. 52, 11. Jer. 51, 6.); er erschallt jetzt, und deshalb nicht müßig, weil auch zu Scharja's Zeit viele Juden noch nicht zurückgekehrt waren. וְיָשָׁבוּ Da es nicht heisst: *nach den* —, sondern: *wie die vier Winde*, so ist וְיָשָׁבוּ *ich breite aus* (Ps. 68, 15.) zu lesen und zu erklären, so dass die Aufforderung hier in Uebereinstimmung mit V. 8. durch das Versprechen unterstützt werde, dass die Zurückkehrenden nach allen Weltgegenden hin וְיָשָׁבוּ (1 Mos. 28, 14.). Richtig Grot., Seb. Schmid; wogegen mit der *Fulg.* und den aram. Verss. *Chr. B. Mich.: dispersi vos* übersetzt. Diese Auffassung hat zu der Variante וְיָשָׁבוּ Anlass gegeben; allein es sollte vielmehr וְיָשָׁבוּ gesagt sein; vgl. Ez. 5, 12. 10, 17, 21., an welcher letzteren Stelle übrigens das Niphal וְיָשָׁבוּ zu lesen ist. Ausserdem aber entsteht ein unzusammenhängender Sinn, wenn die nach allen Weltgegenden Zerstreuten aus Einer, dem Norden, zurückkehren sollen. *Die du wohnest bei der Tochter Babels*] וְיָשָׁבוּ in solcher Verbindung sonst ein Synonym von וְיָשָׁבוּ und an der Stelle, wo bisweilen וְיָשָׁבוּ (z. B. Jes. 23, 12.), sollte man hier wie Jer. 46, 19. für dem וְיָשָׁבוּ beigeordnet ansehen. Allein die in Babylonien lebenden Juden konnten unmöglich als Tochter d. i. Volk Babels bezeichnet werden. Vielmehr וְיָשָׁבוּ hängt von וְיָשָׁבוּ ab. וְיָשָׁבוּ mit dem Accus. der Person ist *bei einem (unter welchen) wohnen*: vgl. (Ps. 22, 4.) 2 Sam. 6, 2. 4 Mos. 10, 36. (wo וְיָשָׁבוּ Imper. von וְיָשָׁבוּ), und die Analogie von וְיָשָׁבוּ Ps. 5, 5., וְיָשָׁבוּ (z. B. Jer. 12, 14.) *meine Nachbarn*. Unnötig mithin, וְיָשָׁבוּ als fehlerhafte Wiederholung zu streichen. — VV. 12. 13. Ausdrückliche Begründung des Aufrufes VV. 10. 11. Man beachte וְיָשָׁבוּ V. 11. Die Juden sollen fliehn, um nicht im Verderben Babels, das der Engel anrichtet, mit unterzugehen Jer. 51, 6., vgl. 1 Sam. 15, 6. 1 Mos. 19, 15. 13. Neuerlich waren die Babylonier vom Grosskönige abgefallen; und ein Heer desselben rückte wider ihre Stadt heran (*Her. 3, 150. 151.*). Der Standpunct und der Sprecher sind die gleichen, wie vorher; letzterer der Engel Jahve's von ihm ausgesandt wider die Heiden. *Nach Ehre hat er mich ausgesandt*] nach der Ehre des Erfolges (vgl. den Gegensatz וְיָשָׁבוּ), um solche zu erlangen (Jes. 55, 11.). Zum Ausdruck s. Ps. 73, 24. Die einleitende Formel beurtheile man nach 1, 7. Das directe וְיָשָׁבוּ wäre nur als indirecte Rede (*er habe mich gesandt*) wirkliches Wort Jahve's. *Tastet seinen Augapfel an*] d. h. vergreift sich — und die Heiden haben sich also vergriffen — an seinem theuersten Gute (5 Mos. 32,

ist (Ps. 9, 5. Jes. 28, 6.). Dem Beklagten, wie es scheint nach Sitte (vgl. auch Ps. 109, 6.), zur Rechten steht sein Widersacher, שׂוֹנֵא vorzugsweise. Dieser, ein Nachbild des Ahriman, aber dem hebr. Princip gemäss Jahve'n untergeordnet, ist auch bei Hiob der Feind des Guten und der Guten, hier ihrer insonderheit, der Israeliten. Weil aber die Welt und die Schicksale Jahve ungetheilt regiert, so muss er die Befriedigung seines Hasses, das Unglück der Frommen, erst bei Jahve auszuwirken suchen. Und *Jahve sprach*] eig. der Engel Jahve's. Allein dieser ist der an besonderem Orte in bestimmter Zeit wirksam erscheinende Jahve selber; wesswegen beide Bezeichnungen mit einander wechseln (2 Mos. 3, 2. 4. 1 Mos. 22, 12. Richt. 6, 14. vgl. 12.). וַיִּרְאוּ וַיִּפְּחוּ eig. *increpid te compescens* (Jer. 29, 27.), *er bedrücke dich*. Des Nachdruckes wegen werden die Worte wiederholt (vgl. Ps. 27, 14. Hi. 6, 29. K'ri). Die Klage wird also von der Hand gewiesen, und zwar diess desshalb, weil Jahve der aus dem Verderben geretteten וַיִּצְלָם des Volkes — das Bild ist aus Am. 4, 11. entlehnt — in Liebe sich zuneigt (vgl. 2, 16. 1, 17.); nicht darum, weil der Richter sofort die Unschuld Josua's erkennt. So nämlich zwar *Ewald*, welcher die schmutzigen Kleider V. 4. mit *Drus.* als *habitus* des Angeklagten auffasst, was sie bei den Römern sind (*Liv.* 2, 54. 6, 20.). Bei den Hebräern dagegen sind Zeichen des Jammers zerrissene Kleider, der Betrübniß das schwarze Gewand (*Joseph.* Arch. XIV, 9, 4.); Unflath aber, וַיִּפְּחוּ, ist Bild der Sünde (*Spr.* 30, 12. Jes. 4, 4.); und beschmutzte Kleider bedeuten „Befleckung“ durch Sünden Offenb. 3, 4. In der That bezeichnet das Ausziehen derselben V. 4. die Entfernung des וַיִּפְּחוּ. Den Hohenpriester nun *persönlich* als mit Sünden befleckt hinzustellen, war gewiss vermessene Beleidigung; und dass eine besondere Schuld auf ihm lag, dass damals schon nicht er selbst, sondern Söhne (d. i. Nachkommen) von ihm fremde Weiber geheirathet hätten (vgl. Esr. 10, 18. Neh. 13, 28.), ist eine unnütze und unwahrscheinliche Vermuthung *Jarchi's*. Vielmehr der Hohepriester vertrat vor Jahve das Volk (Richt. 20, 28. Hebr. 5, 1.); und des Volkes Sünden lasten auf ihm Ps. 65, 4. Schon וַיִּצְלָם V. 3. lässt ahnen, dass Josua als Vertreter seines Volkes vor Gericht stehe; Josua's Schuld (V. 4.) ist die des Landes V. 9.; und Hagg. 2, 14. ist bis auf die gegenwärtige Epoche herab das Volk unrein vor Jahve. Zu den vor ihm Stehenden] d. h. zu seinen Dienern (1 Kön. 10, 8. 2 Kön. 3, 14. Esth. 4, 5.), untergeordneten Engeln vgl. V. 7. 2, 7. *Ewald* bezieht das Suffix in וַיִּצְלָם auf Josua (vgl. V. 8.); es seien die übrigen Priester, welche als Josua's Diener vor ihm ständen. Allein die Beziehung auf das Subject in וַיִּצְלָם legt sich um so näher, weil, wann der Er in וַיִּצְלָם von dem in וַיִּצְלָם verschieden wäre, um Zweideutigkeit zu vermeiden, וַיִּצְלָם geschrieben sein sollte. Wenn aber Einer, der nicht ausdrücklich genannt wird, Dienern einen Befehl gibt, so erwartet man zum Voraus, dass es seine eigenen Diener, nicht die eines Anderen seien. Die Priester dagegen sind nicht die Diener des Hohenpriesters, sondern seine Freunde V. 8., welche vor ihm sitzend von den Stehenden V. 7.

deutlich unterschieden sind. Endlich wäre ungefügt, wenn Josua im Gerichte vor dem Engel steht, dass dann wieder Andere vor Josua d. i. zwischen ihm und dem Engel stehen sollen. *Und kleide dich mit Feierkleidern*] um dich zu ehren (vgl. Schröder de vest. mnl. Hebr. p. 206 ff. 1 Macc. 10, 62. Freytag hist. Hal. p. 33. 38. Knös hist. X Vez. p. 55.), nicht eigentlich, wie der Chald. will, zum Zeichen deiner Unschuld, welche durch weisses Gewand (Luc. 23, 11. Offenb. 3, 4.) symbolisirt wird. — Ueber den Infin. absol. s. zu Hagg. 1, 6. — V. 5. Der negative Ausdruck der Lossprechung V. 4. wird hier positiv ergänzt. Dem Josua wird ein reiner, d. h. nicht gerade ein pur weisser, sondern ein nicht beschmutzter Turban aufgesetzt; und zugleich durch Vollziehung des Befehles V. 4. der Act vollends geschlossen. *ואני*] Die Vulg. und der Syr. drücken die 3. Pers. aus, während die LXX: καὶ ἐνθὺς κίθαιον. Allein, da durch *ואני* etwas Neues, noch Hinzukommendes, eingeleitet wird, so sollte *ו* relat. folgen; und dann wäre *ואני* = *und er wird sagen*. Andere setzen in *ואני* fälschlich die Rede des Engels fort. Vielmehr der Seher, welcher bisber den Hohenpriester in so unangemessener Kleidung erblickt hat, bezeugt hier seine Theilnahme (vgl. Offenb. 5, 4.), und mischt sich in die Handlung (vgl. Offenb. 10, 9. 11, 1.), jedoch bescheiden. Sein Verlangen stimmt mit dem bereits kundgegebenen Willen des Engels überein; auch befiehlt er nicht wie jener im Imper., sondern wagt es einen Wunsch zu äussern. Die 3. Pers. *ואני* zeigt, dass nicht der Herr zu den Dienern, sondern ein Dritter redet. *Der Engel Jahve's stand dabei*] Er stand, während Josua gekleidet wurde. Nachdem er seinen Spruch hat ergeben lassen, denken wir, ist er von seinem Stuhle aufgestanden. — VV. 6. 7. Fortsetzung. Feierliche Aussage (vgl. z. B. Jer. 42, 19. 1 Mos. 43, 3.) des Engels, an Josua und zwar an dessen hohenpriesterliche Person gerichtet, indem die Idee der Vertretung des Volkes nach Ablegen der schmutzigen Kleider und aufgehobener Gerichtssitzung beseitigt ist. *ואני*] s. Mal. 3, 14., den Inhalt dieses Begriffes 1 Mos. 26, 5. 1 Kön. 2, 3. *So sollst du auch mein Haus richten*] *ואני* im Satze voranstehend, gehört zum Verbum, erzeugt aber durch den Nachdruck auf diesem dessen Subject, das Pronomen 1 Mos. 20, 6. Am. 4, 7. *יהוה's* (4 Mos. 12, 7.) ist, wie *יהוה* zeigt, die Familie Jahve's, das Volk der Juden vgl. Hos. 8, 1. Uebr. zieht die Accentuation und *Kimchi* dieses und das nächste Versgl. zum Vordersatze, was schon Chr. B. Mich. widerlegt. *Und ich gebe dir Wege zwischen den hier Stehenden*] *ואני* fassen Münster, Vatabl. Rosenm. mit Recht als Plur. von *אֲנִי*; nur dass dann auch *אֲנִי* geschrieben werden muss. Also leitet Ew. die Form von *אֲנִי* Gang ab, was gar nicht existirt; die Punct. hatte offenbar das Partic. Pihel (für *אֲנִי*) im Auge. So denn auch die Verss.: *Einhergehende*. Allein Grotius' ergänzende Erkl.: *qui te defendant, de his qui nunc hic adstant*, würde *אֲנִי* oder *אֲנִי* erfordern. Vielmehr: ich gebe dir Aus- und Eingang (1 Sam. 18, 16. 1 Kön. 3, 7. 15, 17.), nicht mit (*אֲנִי*), sondern zwischen ihnen, so dass du zwischen sie oder zwischen ihnen, die vor Jahve stehn (z. B. 1 Kön.

22, 19.), hindurch als Hoherpriester vor Jahve tretend vgl. 4 Mos. 10, 8. 2 Chr. 29, 11. — Richt. 20, 28. — Der *Chald.* meint: bei der Auferstehung der Todten werde diess geschehen. Allein diese ist jetzt wohl noch nicht Dogma; und das parallele Richten und Hüten fällt in die Zeit diesseits des Grahes. Priester und Prophet haben in späterer Zeit den Namen und wohl auch Rang der Engel (Mal. 2, 7. Hagg. 1, 13.); von der Würde aber des jüdischen Volkes und seines Oberpriesters kamen immer höhere Begriffe auf, kraft deren Hyrkan mit der Gottheit Umgang pflegt (*Joseph. jüd. Kr.* I, 2. §. 8.) und Cajaphas als Hoherpriester weissagt Joh. 11, 51. — V. 8—10. An die Verheissung V. 7. schliesst sich hier das Versprechen an, der Messias und seine Zeit werde kommen. *Denn sie sind Männer des Wahrzeichens*] Sie sind es, nicht Josua, welchem die Verheissung gegeben wird; und sind nicht in dem Sinne *רמז*, wie Jes. 8, 18. Ez. 12, 6. 24, 24. der Prophet selber. Richtig *Ew.*: Gewährleistende Zeugen, deren Gegenwart zum Zeichen der gewissen Erfüllung der Verheissung dient. *Ich lasse kommen meinen Knecht Sprössling*] Diess ist es, was sie hören sollen. Nach dem Zwischensatz werden die Worte als directe Rede durch *כִּי*, dass, nämlich eingeführt. Der Name des Messias *Spross* (6, 12.), nämlich Davids, fliesst aus Jer. 23, 5. 33, 15., nicht aus Jes. 4, 2. — V. 9. Fortsetzung auf gleicher Linie mit der 2. Hälfte von V. 8. Jahve verheisst seinen mächtigen Beistand. *Siehe, ich grabe ein seine Sculptur*] Durch das Suffix wird der abgerissen voranstehende Nominativ *אֶת־הַבֵּית* wieder aufgenommen; zu diesem aber bilden die Worte: *auf Einem Steine sieben Augen* eine Epexege, specieller den Gegenstand, auf welchen zu merken sei, bezeichnend. Das Schlichtere wäre: ein Stein, auf welchem, einem Einzigen, sieben Augen sind. Mit den Meisten nun erklären *Chr. B. Mich.* und *Rosenm.*: „die Augen sind auf den Stein gerichtet, wachen über denselben“; und auch *Ew.* findet hier die Idee, es sei die ganze göttliche Sorge und Liebe auf diesen Wunderstein gerichtet. Es liesse sich z. B. Ps. 32, 8. dafür anführen; jedoch scheint die Entgegensetzung von Eins und Sieben frostig (vgl. dgg. Richt. 9, 5.) und ein unbefangener Leser wird gewiss wie z. B. 1 Mos. 40, 16. erklären. Auch ist der Stein, auf welchen Sculptur eingegraben wird, offenbar nicht das Senkblei, auf welches 4, 10. die Augen hinschauen, sondern der Grundstein des Tempels V. 7.; und die 7 Augen sind selber das *רמז* des Steines. Dieses ist Jahve erst im Begriffe einzugraben, während die 7 Augen bereits am Steine zu sehen sind. Nämlich die Vision von den 7 Augen bedeutet, dass Jahve das *רמז*, d. h. eben sie, eingraben werde, den Stein für die Feierlichkeit des Grundlegens zuherichten. Der Vf., welcher von 1, 7. an die Vergangenheit recapitulirt, hat hier (vgl. 4, 7.) seinen Standpunkt in der Zeit, wo der Grundstein, Esr. 3, 10. 12. gelegt, eben gelegt werden sollte. — Ueber die Bedeutung der 7 Augen s. zu 4, 2, 6.; wegen *סבב* zu C. 4, 10.; der Dnal übr. ersetzt hier wie Jes. 6, 2. Hab. 3, 4. den Plural. *Und ich lasse weichen die Schuld u. s. w.*] Die Zeit, da Solches geschehen soll, ist nach V. 10. die

messianische, welche eben mit der Sündenvergebung anhebt. Jene war im 2. Jahre des Darius noch nicht da, also auch die Schuld, welche Jes. 40, 2. als gesühnt gedacht wird, noch nicht gewichen; — wie denn Solches der bisherige gedrückte Zustand des neuen Staates sattsam bewies. Auch die vorausgegangene Vision mithin weisagt VV. 4. 5. etwas noch Künftiges. **וַיֵּשׁ** ist ein neues transitives Kal, an die Stelle des Hiphil tretend, wie **וַיֵּשׁ** in der Verbindung mit **וַיֵּשׁ**, Jes. 64, 6., aber wie wenn nur einfach **וַיֵּשׁ** des Hiphil weggefallen wäre (vgl. Spr. 7, 17. mit 2 Mos. 20, 25.). — Der Gedanke des 10. V. fusst auf Mich. 4, 4.

Cap. IV.

Verheissung, dass Serubabels Tempelbau unter Gottes Schutze zu einem glücklichen Ziel gedeihen werde.

In diesem Abchnitte entfaltet sich der Schluss des vorigen. Wie jenen Josua, so beherrscht diesen die Gestalt Serubabels. Auf den Tempelbau deutete dort schon der 9. Vers hin; dem Bilde von den 7 Augen daselbst entsprechen hier die 7 Leuchten; und als zwei Oelbäume erscheinen der Hohepriester und jener ideale Spross Davids hier vereinigt. — V. 1—3. Angabe der Vision. Zu **וַיֵּשׁ** V. 1. vgl. 1, 6. 5, 1. — Die Empfänglichkeit für die Vision dauert auch nach diesem Aufwecken fort. Er wird also nicht aus dem Schlafe überhaupt (s. zu 1, 8.), was die Vergleichung schon verbietet, sondern aus einem schlafähnlichen Wesen, nämlich aus einem sprachlosen Staunen geweckt, in welches er innerhalb seines visionären Zustandes versunken war. — V. 2. Das zweite **וַיֵּשׁ** ist ein offenbarer, in seiner Entstehung deutlicher Fehler, wofür mit dem K'ri und den Veras. viele HSS. und einige Ausgg. das richtige **וַיֵּשׁ**, vgl. Neh. 5, 9. — Der Seher erblickt einen goldenen Kronleuchter, der oben seinen Oelbehälter hat. Aus diesem führen sieben Giessrohre gleichfalls sieben Lampen das Oel zu. Auf den zwei Seiten des Leuchters stehen zwei Oelbäume. **וַיֵּשׁ** Da der Sprachgebrauch (vgl. **וַיֵּשׁ** und z. B. 2 Mos. 12, 11.) das Suffix erwarten lässt, das Wort aber V. 3. Pred. 12, 5. **וַיֵּשׁ** lautet, so ist nach **וַיֵּשׁ** Hos. 13, 2. **וַיֵּשׁ** zu schreiben und zu erklären. Richtig hier nach *Drus.* bereits *Rosenm.* — Vorbild dieses Leuchters ist ohne Zweifel der der Stiftshütte (2 Mos. 25, 31 ff. 37, 17 ff.), an dessen Stelle in Salomo's Tempel deren zehn traten, welche, wenn noch oder wieder vorhanden, nach Babel wanderten (Jer. 52, 19. vgl. 2 Kön. 25, 17.). Zu Sacharja's Zeit vor vollendetem Tempelbau war der Leuchter (1 Macc. 4, 49.) wohl noch nicht wieder angefertigt. Auch erhält die siebente Lampe, welche dort von dem Stocke des Leuchters getragen wird, hier gleichfalls ein besonderes Giessrohr, und ist mithin im Kreise der anderen um den Leuchter angebracht. **וַיֵּשׁ** Die Wörter mit einander verbunden, könnte diess nur *zweimal sieben* (*Drus.*) bedeuten vgl. 1 Mos. 4, 24. Dem distributiven Sinne aber, den man gewöhnlich hier findet,

so dass auf jede Lampe 7 Rohre kämen, widerspricht das Dazwischentreten der Copula, welche 1 Chr. 20, 6. selbst in der Verschlimmerung aus 2 Sam. 21, 20. noch das erklärende 24 nöthig macht (vgl. 1 Mos. 7, 2. 3. 9. 1 Kön. 18, 13. — Sach. 12, 12. 1 Mos. 32, 17.). Die 49 ferner eben so sehr, als die 14, widersprechen dem Original, das für jede Lampe nur Eine Röhre kennt; und was die Sieben überschreitet, ist ein zweckloser und selbst störender Ueberfluss. Das erstere סבב, welches seinerseits durch die Cop. eingeleitet sein sollte, drücken die LXX nicht aus; vermuthlich aber ist es dennoch echt, und dagegen vor וַיִּבְרָא zu streichen. Der Vf. wollte schreiben: und seiner Lampen an ihm waren sieben (vgl. 2 Mos. 25, 37. 37, 23. Spr. 9, 1.); nicht: und seine 7 Lampen waren an ihm, weil nämlich die Siebenzahl derselben an einem Leuchter sich nicht wie das Dasein des Oelbehälters so von selber versteht, dass man sie voraussetzen und sofort von ihr ausgehen könnte. Durch וַיִּבְרָא im Anfange des folgenden Gliedes, oder durch einen *lapsus calami* des Autors, kam das erste סבב in den Text. — Recht gefüg endlich erscheint es, dass der Seher neben (eig. hervorragend über) den Leuchter gerade den Baum, welcher das Oel für denselben liefert, hinstellt; vgl. übr. zu V. 14. — V. 4—10. Deutung des Gesichtes vom Leuchter. Es ist (V. 6.) eine an den Serubabel gerichtete Weissagung; die sieben Lampen aber, nach V. 10. mit den sieben Augen Jahve's identisch, sind Symbol des göttlichen Geistes (Hagg. 2, 5.), d. i. Gottes, sofern er in der Welt wirkt, der göttlichen Vorsehung. Das nächste Sinnbild derselben ist das Auge, des Geistes das Licht, zumal wenn Gott wie im Zendavesta vorzugsweise als Lichtwesen gedacht wird. Da die Vorsehung aber, die Welt umfassend, nach vielen Richtungen und in mancherlei Aeusserungen sich entfaltet, so wurde eine Mehrheit dieser Augen oder Lichter, und zwar die beliebte Siebenzahl, aufgestellt. Hier zwar bedeuten die Sieben noch den Einen Geist; mit den Persern dagegen fasste das spätere Judenthum die Aeusserungen des Geistes als selbständig auf; und die 7 Augen (Offenb. 5, 6.) oder Lampen (Offenb. 4, 5.) bedeuteten die 7 obersten Geister Tob. 12, 15. Offenb. 1, 4., nachgebildet den 7 höchsten Räthen des Perserköniges (Esr. 7, 14.). — Die Meinung des Erklärers ist also: Gott hat im Bilde anschauen lassen Den, durch welchen das Werk, an dem Serubabel beschäftigt (V. 10.), und das, als nothwendig hier zu verstehen, nicht besonders angehen ist, zu Stande kommen sollte. Dieser Geist räumt die Schwierigkeiten hinweg V. 7., so dass das Werk glücklich zu Ende geführt werden kann VV. 8. 9., trotz des unscheinbaren Anfanges und der geringen Mittel V. 10. וַיִּבְרָא Ueber die Setzung des Artikels s. zu 11, 2. Da *Weg, wandeln für Thun, handeln* gesagt wird, so könnte der Berg (vgl. Jes. 40, 4. 49, 11.) wohl die Hindernisse, welche sich dem Bau in den Weg stellten, bedeuten. Nach dem *Chald.* das thörichte Reich (der Perser); besser, wenn man Jer. 51, 25. und unsere Stelle zugleich erwägt: die feindselige Macht der Fremden überhaupt, welche die Hindernisse schuf. וַיִּבְרָא Zuruf wie 2 Kön. 3, 23. Hi. 17, 5., so dass וַיִּבְרָא davor weg-

bleiben konnte. *Dass er herausbringe den Grundstein*] Serubabel, als Leiter des Baues, ihn aus der Werkstätte. *וְיָט* nimmt hier als Appos. zum Feminin *בָּן* die Femininendung an. — Vers 9. sieht die Grundsteinlegung als ein Geschehenes; ihren Moment bezeichnet der Schluss des 7. V. Unter rauschendem Rufe, dass Gott dem Grundstein und somit dem ganzen Werke gnädig sein möge, wird er eingesenkt. Die *וְרָשָׁעִים* (von *רָשָׁע* draussen, rauschen) sind die *וְרָשָׁעִים* Esr. 3, 11., welche damals das Volk erhob. — V. 8. zum ersten Male wieder wird die Weissagung ähnlich wie 1, 7 b. eingeleitet. Die nächsten 6 VV. setzen das Stück V. 1—7. voraus und auch fort, aber erst etwa, nachdem die Bewilligung des Darius (Esr. 6, 6 ff.) eingetroffen war, und es wirklich schien, dass Serub. den Bau vollenden werde (V. 9.), vielleicht erst in des Darius' 4. Jahre (vgl. 7, 1. und zu 5, 9.). Der Abschnitt behauptet eine theilweise Selbständigkeit. Die zwei Oelbäume, örtlich nicht genau so wie V. 3. bestimmt, werden hier nicht gedeutet, sondern kehren nm zweier Zweige willen zurück; die beiden „Hähne“ V. 12. sollte man nicht hier erst erwarten; und die Augen auf dem Steine C. 3, 9. werden hier V. 10. durch solche über ihm, einem andern, ersetzt. — Der Sprechende V. 9. wäre nach V. 8. Jahve, ist aber, wie aus der 2. Hälfte V. 9. deutlich, der Engel Jahve's vgl. 3, 2. 2, 13. — V. 10. „Denn wer will den geringen Anfang, als welcher keine bedeutenden Fortschritte, kein erwünschtes Ende verspreche, missachten, während ja Gottes Geist die Förderung des Werkes mit Freude wahrnimmt?“ *וְיָ* für *וְיָ*, wohl nicht nach falscher Erklärung; sondern unter dem Einflusse des häufigen *וְיָ*, *Beute*, schärfte sich in zusammengesetzter Endsylbe (1 Mos. 24, 20. Jes. 44, 18. — 1 Kön. 21, 43. 1 Chr. 15, 27.) der lange Vocal. — Eig. *den Tag der kleinen Dinge*. Zum Ausdruck s. 4 Mos. 22, 18., zur Sache Esr. 3, 12. Hagg. 2, 3. *וְיָט* Kraft dieser Worstellung wird darauf, dass der Anblick die Freude erst hervorruft, nicht Bedacht genommen. Beide Handlungen sind noch gleichzeitig, die Freude nicht, wie Jes. 53, 11. die Sättigung, erst das Ende des Schauens. *וְיָט* ist der Stoff des „Gewichtes“, und darum der Genetiv Appos. geworden; vgl. *וְיָט* 2 Kön. 16, 17. *Diese Sieben*] Mit Recht zieht diese Worte der Accent als Subject zum Vorbergehenden, während die Verss. den allerdings nahe gelegten Fehler, sie zum Folgenden zu weisen, begehen. Bei letzterer Erklärung mangelt Zusammenhang der beiden Verhältnisse; und wenn zu *וְיָט* die Augen nicht (wie doch zum Voraus wahrscheinlich dünken sollte) Subj. sind, so erscheint ihre Prädicatisirung am Schlusse müssig. Da übr. *וְיָט* nicht auf die vorige Vision, ein Entschwundenes, zurückweisen kann, so bedeuten demnach die 7 Lampen die 7 Augen, nicht Beide zusammen, wie in der Apokalypse, 7 Geister Gottes. *Sie durchstreifen die ganze Erde*] vgl. 2 Chr. 16, 9. Spr. 15, 3. Sie sehen also jede Gefahr, jede Störung des Baues, von welcher Seite sie auch nahen möge, und können ihr vorbeugen. — *וְיָט* wäre 3, 9., da das Zahlwort noch gen. comm. sein kann (4, 2. Ez. 7, 2. K'ub), nicht Nothwendig Mascul., ist es aber hier, wie andere Duale

von Gliedern 2 Mos. 17, 12. Hos. 9, 14. עיני יהוה ist zu עיני יהוה Appos.; allein man sollte ein עיני vor יהוה, oder bloss העינותם erwarten. Richtiger daher wird man lesen: עיני יהוה הם הם; die Augen Jahve's sind sie, welche u. s. w. vgl. 2 Sam. 21, 9. הם galt den Späteren als Archaismus; יהוה aber wenigstens schreibt Sacharja anch 8, 6. 10. (vgl. dgg. 8, 23. Jer. 50, 4.). — V. 11—14. Deutung der beiden Oelbäume. Der Seher knüpft an die bestimmtere Deutung der Lampen V. 10. an; und zwar fasst er seine Frage V. 11. im 12. V. enger; und nur die letztere wird beantwortet. Die Oelzweige nämlich sind, von der Verschiedenheit der Beschreibung ganz abgesehen, sonnenklar nicht die Bäume; sonst wäre die Trennung in zwei unabhängige Fragen ohne Grund; dass aber die Deutung der Bäume bereits gegeben sei, ist falsch. Die HSS. schreiben das Wort gewöhnlich mit ע, aber anch mit פ. Von עץ war עץ und עץ möglich; aber beide Formen verkürzten sich, vgl. עץ und עץ. Man hüte sich, wegen Ps. 128, 3. עץ schreiben zu wollen. Diess wären selbständige Bäumchen, nicht Zweige; durch ihre Deutung würde die der Bäume nicht angebahnt sein; und die letzteren ständen ganz müßig und zwecklos da. Vielmehr nicht uneben Aehren genannt werden die zwei äussersten, in büschelartig abgeschlossener Form denkbaren Zweige, durch welche die Bäume zu beiden Seiten den Leuchter fast berühren. Diese Zweige stehen dem Leuchter am nächsten; sie grenzen hart (vgl. ביר Hi. 15, 23. 1 Sam. 21, 14.) an die zwei עץ. — Das zweite Mal ist flüssiges Gold, Oel, welches von seinem Goldglanze auch עץ genannt wird, z. B. V. 14. Die Wurzel selbst, arab. *weggehen, schwinden*, ist (vgl. עזר) aus עז entwickelt. Diese Wortwahl nun aber wurde durch das vorangehende עז veranlasst, wie wenn desshalb, weil sie Gold ergiessen, die עז goldene genannt wären; und schon hierdurch wird wahrscheinlich, dass עז sich auf עז, nicht auf עז beziehe, welches letztere ein Feminin (vgl. עז, עז) und zu weit entfernt ist. Chr. B. Mich. nämlich, welchen Rosenm. verwirrt abschreibt, hegt die sonderbare Meinung, es ergössen die Olivenzweige das Oel; die Erwähnung der Kelter sei ausgelassen. Vielmehr thun diess die עז, welche man für diejenigen zwei der 7 Giessrohre (V. 2.) halten könnte, welche gersde rechts und links stehend den Oelzweigen am nächsten waren. Dann sollte es aber nicht heissen: *bei den zwei Rohren, welche* u. s. w., sondern: *bei zwei von den Rohren, welche* u. s. w. Hieron. erklärt: *Nasen* (so der Syr.) oder *Schnäbel*, griech. *μύσθηρες*, wie die LXX übersetzen. Das Wort scheint mit עז, dessen Feminin im Arab. *Handhabe, Ohr* bedeutet, verwandt zu sein (s. meine Urgesch. und Mythol. der Philistäer S. 31.), und bezeichnet also die zwei Hähne (J. D. Mich.) der עז, deren jeder die Giessrohre seiner Seite (2 Mos. 37, 18. je drei) mit Oele versah. *Die zwei Söhne des Oeles* nicht: *Söhne Jizbars* (2 Mos. 6, 21. 4 Mos. 16, 1.), sondern: die mit Oele Begabten (Jes. 5, 1.), mit Oele Gesalbten. Es ist artig, dass die Kinder vom Vater des Oeles, welcher Richt. 9, 8. 9. auch einmal gesalbt werden sollte, hier Symbole der Söhne des Oeles

werden. Diese Beiden nun aber sind weder der Sohn und der heilige Geist, noch Gesetz und Evangelium, noch auch Haggai und Sacharja selber. Der Zusatz: *die da stehen werden neben u. s. w.* (vgl. V. 2. 1 Kön. 22, 19. 1 Sam. 22, 6.) führt darauf, den Einen von ihnen (s. 3, 7.) für den Hohenpriester zu halten. Nicht gerade nur für Josua, so dass der Andere Serubabel sei, welches die gewöhnliche Meinung; sondern für den Hohenpriester in der Idee vgl. 6, 13. Es sind die Gleichen, denen 6, 11. Kronen bestimmt sind: das geistliche Oberhaupt, als welches Josua gegenwärtig amtet, und das ideale weltliche, der Spross Davids 6, 12., welcher erwartet und 3, 8. verheissen ist. Ersterer aber hat eben so wenig als Letzterer den Standort neben dem Herrn jetzt schon eingenommen vgl. 3, 7.; und die Vision trägt also auch hierin prophetischen Charakter. Die Oelbäume endlich, deren Gott am nächsten stehende Reiser sie sind, bedeuten das jüdische Volk, welches 'עץ-זית steht (2 Kön. 17, 23.). Es sind statt eines Einzigen (Jer. 11, 16.) ihrer Zwei, weil dasselbe sich in zwei Hälften, die Priesterschaft und „das Volk des Landes“ (7, 5.) spaltete.

Cap. V.

Die Schuld wird aus dem Lande hinweggeschafft.

Der Gedanke 3, 9., dass Jahve die Schuld des Landes weichen lasse, wird hier wieder aufgenommen und in zwei Visionen, deren erstere die zweite vorbereitet, veranschaulicht. — V. 1—4. Der Prophet sieht ein fliegendes Buch, welches Symbol des göttlichen Fluches V. 3. und also mit Bannflüchen beschrieben zu denken ist. Der Fluch trifft die Sünder und hört, wenn er sie vernichtet hat, selber auf, wirksam und wirklich zu sein; d. h. das Buch, über das Land dahinliegend, fliegt dann über seine Gränzen davon. Dieses Schwinden aber des Fluches benutzt der Vf. nochmals für die geschickte Wendung, dass wie der Fluch so auch der Sünder zumal schwinde; vgl. Jes. 1, 31. vom Sünder und seiner That. — V. 1. Vgl. Pred. 4, 7. 1. Das Buch heisst zwar ספר, ist aber gemäss der Beschreibung V. 2., welche eine Breite, nicht den Durchmesser, und zwar dieselbe zur Hälfte der Länge angibt, schwerlich zusammengerollt. Das Verhältniss der Dimensionen kehrt mehr und weniger im Formate unserer Bücher wieder. Es könnte scheinen, dass zu Sacharja's Zeit, da Aegypten zum Perserreiche gehörend den Fremden geöffnet war, auf Papyrus geschrieben wurde, welchen man nicht rollte, sondern blätterweise zusammenheftete. Wie ספר gegen seine eigentliche Bedeutung auch als Name für die Rollen blieb z. B. Jes. 34, 4., so ספר späterhin vielleicht auch für nicht gerollte Bücher. Das Buch ist übrigens ein ungemein grosses, weil es die ganze Summe der göttlichen Bannflüche enthält. Die dritte Dimension, welche dem Vf. weniger oder gar nicht in's Auge fällt, hätte man nach der gewöhnlichen als angemessen geringer, denn die Breite, zu denken. Da sie

aber nicht angegeben ist, und die מלך zugleich fliegt, so denkt man sie am richtigsten als Ein Blatt und erkläre daraus die ausserordentliche Grösse. Der Seber sieht es, da es ja seinen Inhalt jetzt erschliesst, entfaltet; aber die eingebogenen Ränder lehren, dass es gerollt war, dass es eine מלך ist. *Der Fluch, welcher ausgeht über das ganze Land*] Der Bannstrahl Jahve's (Jes. 24, 6.) wird ausgehen (Sach. 9, 14.) über das ganze israelitische Land (Jer. 25, 32.). *Denn Jeder, der stiehlt*] Satz des Beweises. Beispielsweise werden hier und V. 4. zwei Arten Sünder, gegen den Nächsten und gegen Gott, herausgehoben. מחבט gemäss der beide Male beobachteten Stellung des Wortes zieht man es gegen den Accent am besten als Locativ zum Particip: „wer von hier aus, so dass er das heilige Land zum Orte seines Verbrechens macht, d. h. hier stiehlt u. s. w.“ Durch die Wiederholung des Wortes (vgl. z. B. 4 Mos. 22, 24.) lasse man sich, da sie nach grossem Zwischenraume geschieht, nicht täuschen. תקדש wird hinausgereinigt (vgl. Marc. 7, 19. — 2 Kön. 12, 13. 1 Kön. 14, 10. und die Formel 5 Mos. 13, 6.). — Den Zusatz V. 4., „bei meinem Namen zum Trug“, dürfen wir bei השבע V. 3. natürlich nicht ergänzen. Vielmehr die religiöse Strenge des nachexilischen Propheten bekennt hier bereits den Grundsatz des N. T. Matth. 5, 34 ff. Ist aber das Schwören überhaupt mit Strafe bedroht, dann zumal auch und um so mehr (V. 4.) das Falschschwören. וּלְכָל בֵּיתוֹ aus וּלְכָל בֵּיתוֹ abgestumpft, wie sonst nur im Nomen z. B. Jes. 59, 5. וּלְכָל בֵּיתוֹ nämlich (allerdings mit dem Bewohner) das Haus, wie die folgenden Suffixe zeigen. — Vgl. 1 Kön. 18, 38. כִּי ist Zeichen des Accus., vgl. Jes. 29, 7.

V. 5—11. Zweite Vision. Dargestellt weicht die Schuld des Landes, wenn diejenigen, welche ihm חַטָּאת contrahiren, vollends weggetilgt sind. Allein an die Stelle Jener könnten wieder Andere treten (Hi. 8, 19.), so dass von Neuem Schuld erzeugt und auf das Land gehäuft würde. Also muss auch das Princip, welches in den Menschen lebend (1 Sam. 24, 14.) die böse That und dadurch den *reatus* gebiert, d. h. die Sünde selbst aus dem Lande gebannt werden. — VV. 5. 6. *Was sei, das da hervorkommt*] Der Ort, von wo die Erscheinung ausgehe, ist nicht angegeben. Es ist wohl der selbe, von wannen der Engel (vgl. 2, 7.), und dessen Ausgangsort also nicht das Zelt (1, 8.), sondern der Raum ausserhalb der Scene vgl. 6, 1. *Das ist das hervorkommende Epha*] Der Artikel steht, weil es das einzige in seiner Art, dadurch bestimmt und dem Engel, welcher Bescheid weiss, bekannt ist. Damit hat er nur gesagt, was das sei, nicht, was es bedeute. Er führt also fort: *Das ist ihre Schuld im ganzen Lande*] Schon Hieron. und das Targ. fanden וְכָל הָאָרֶץ vor, welche Lesart neuerlich Ew. vertheidigt. Man übersetzt: *diess ihr Anblick oder Schauspiel im ganzen Lande* vgl. 1 Cor. 4, 9. Hebr. 10, 33. Die Sünde, die endlich gefangene, gedemüthigte Feindin des Heiligen, werde öffentlich zur Schau ausgestellt und aus dem Lande verbannt. Allein die Worte V. 6. sind von dem Epha ausgesagt, nicht von dem Weibe, welches erst nach Hebung des Deckels V. 7. sichtbar wird.

Sollte ferner die Sünde dem Hohne der Schaulustigen ausgesetzt werden, so müsste es in einem Käfig geschehen. Dass nicht dieser Zweck, sondern der, sie wohl zu verwahren, verfolgt werde, erhellt aus dem schnellen Wiederaus schlagen und der Schwere des Deckels. Auch wäre der Satz nicht eigentlich erklärend, indem er nur eine Beziehung zur Aussenwelt, aber weder Wesen noch eine Eigenschaft ausspräche. Ausserdem sollte sich, wenn das Epha so ohne Bedeutung, und so rein äusserlich aufzufassen wäre, VV. 9. 10. 11. die Rede nicht so fast um das Epha, als um die Sünde drehen. Endlich bedeutet עֵפָה wohl auch das *Aussehen* einer Sache, den Anblick, welchen sie bietet, jedoch nicht den, welchen sie von etwas Anderem genießt. Die LXX und der Syr. fanden noch עֵפָה (lies עֵפָה) vor; und wir haben hier also den gleichen Fall wie Ps. 73, 7. — Sach. 14, 6. Jer. 17, 13. Ps. 36, 2. Vav und Jod sind schon dem *Hieron.* z. d. St. *litterae eadem forma, sed mensura diversae*. Die Schuld ist auch sonst z. B. Jes. 1, 4. etwas Schweres (s. hier V. 7.), etwas, das wie eine Summe oder ein Maass voll gemacht wird 1 Mos. 15, 16. Von einem Maasse der Schuld spricht Matth. 23, 32.; und zwar ist das Bild (vgl. Luc. 6, 38.) vom Getreidemaasse entlehnt, d. i. vom Epha. Sonst sind die sündhaften Handlungen die Körner, mit welchen das Maass angefüllt wird. Hier nimmt die Sünde selber den Platz ein; sie ist die Seele, das Innere des עֵפָה; und eben durch das Inwohnen der חַטָּאת wird das Epha vollends befähigt, Bild des עֵפָה zu sein. — VV. 7. 8. Soll die Bedeutung des Epha vollkommen erhellen, so muss sein Inhalt gezeigt, also der Deckel aufgethan werden. Die Sünde ist personificirt, als Weib schon wegen des grammat. Geschlechtes von חַטָּאת; übrigens gilt im Orient das Weib überhaupt als sündhafter, denn der Mann vgl. 1 Mos. Csp. 3. Pred. 7, 26. 28. Sir. 25, 24. Der Deckel ist von Blei, nm schwer zu lasten, damit sie ihn nicht aufstosse. חַטָּאת] Partic. fem. Niph. חַטָּאת] חַטָּאת bleibt auch in Fällen, wie Ps. 104, 25. Pronomen, und tritt daher hier in's Feminin, ist aber im Deutschen am leichtesten als Adverb zu übersetzen: *und da ein Weib* u. s. w. — V. 9—11. Dieses Epha mit seinem Inhalte wird nun hinweggetragen gen Babel, wo es seinen bleibenden Aufenthalt nehmen soll. — Warum nach Babel? Gleichwie Israel lange genug die Schuld der Heiden tragen musste (Jes. 53, 4. 5.), so tritt jetzt der Sünder statt des relativ Gerechten ein (Spr. 21, 18.), indess nicht mehr Aegypten für Juda wie Jes. 43, 3. Sach. kann die Vision erschaut oder wenigstens schriftlich verfasst haben (vgl. C. 7, 1.), nachdem die zweijährige Belagerung Babylons zum Ziele gediehen war (vgl. *Her.* 3, 153. 155.), nach Eintreffen der Gesandtschaft C. 6, 10.; und so dürfte die Wendung selher, eine חַטָּאת (vgl. 2 Chr. 24, 7.) nach Babel zu verbringen, durch des Darius Gebot, *γυναῖκας εἰς Βαβυλῶνα καθιστάναι* (*Her.* 3, 159.), veranlasst sein. — Die zwei Weiber sind nicht etwa von Juda und Benjamin, sondern, wie Ew. richtig urtheilt, nicht weiter als insofern zu deuten, dass das Weib passend von seines Gleichen fortgetragen wird. Schicklich sind es ihrer zwei, welche die schwere Last an beiden Seiten

fassen. Ihre Fittige sind Flügel des Storches, eines unreinen Vogels (3 Mos. 11, 19.), d. h. gross und weit ausgespannt; und in den Flügeln ist Wind (Ez. 1, 20.), d. h. vom Winde getragen, eilen sie mit Schnelligkeit weiter. וַיִּסְרֹךְ Das K'ri gibt die richtige Erklärung. — Vgl. 2 Sam. 18, 9. *Ihr ein Haus zu bauen*] Andeutung, dass sie dort dauernd wohnen solle (vgl. Jer. 29, 5. 1 Kön. 2, 36.), nämlich die Schuld, das Ephä. *Dass sie abgestellt und gesetzt werde dort auf ihre Stelle*] Ihre בֵּיתָם ist eben das zu erbauende Haus. Der Bewohner des Hauses befindet sich בְּתוֹכָם (Hos. 11, 11.). וַיִּסְרֹךְ] Das Passiv wäre bloss durch den dunkeln Vocal der ersten Sylbe bezeichnet, vgl. סִרְסַרְסַר, וַיִּסְרֹךְ (2 Sam. 20, 13. von וַיִּסְרֹךְ) und סִרְסַרְסַר aram. Dan. 7, 4. In וַיִּסְרֹךְ indess kann וַיִּסְרֹךְ nicht Subject sein; dasselbe erscheint beim Passiv als Accus.; und man müsste וַיִּסְרֹךְ, kann dann aber auch וַיִּסְרֹךְ lesen: *dass man sie abstelle und niedersetze* u. s. w. (vgl. zn Dan. 8, 11.).

Cap. VI, 1—8.

Heimsuchung der heidnischen Völker.

Nachdem Jahve's Eifer für Jerusalem sich herrlich bethätigt hat, wird noch übrig sein, dass er seinem Zorn über die Heiden (1, 15.) Folge gebe, und namentlich das Land des Nordens (2, 10.), Babel, bestrafe. Auf dieses ist es hier vornehmlich abgesehen; daher gehen V. 6. zwei Wagen dorthin, und wird V. 8. auf sie besonders aufmerksam gemacht. Die Schuld Juda's ist nicht nur überhaupt weggeschafft, sondern 5, 11. gerade gen Babel, über welches Gottes Zorn jetzt losbricht, verbracht worden. Unrichtig gab auch früher Ew. die Idee der Vision und zwar dahin an, Jahve werde fortwährend die fremden Völker hindern, das heilige Land wieder zu heunruhigen; s. zu VV. 5. 6. 8. — V. 1—3. Der Prophet sieht vier Wagen, welche mit Rossen von verschiedener Farbe bespannt sind, zwischen „den zwei ehernen Bergen“ hervorkommen. Sie gehen also, was ganz passend, in der Ebene; und die Berge ersetzen die Coulissen der Scene. Gemäss V. 5. sind diese Berge in der Nähe der Wohnung Gottes zu denken; dem Elxai war der heilige Geist über einer Wolke *καὶ ἀναμύσων δύο ὀρέων ἑστῶς* (Epiph. haer. XIX, 4.). Die Bundeslade befindet sich da wo das Zelt (C. 1, 8.), Offenb. 11, 19. im himmlischen Palaste; aber Jeremia hatte Zelt und Lade *μεταξὺ τῶν δύο ὀρέων, ἐν οἷς κείνται Μωσῆς καὶ Ἀαρών*, geborgen (Epiph. vit. Hierem.) vgl. 2 Macc. 2, 4. 5. Diese zwei Berge sind also wohl das Vorbild der unsern. Letztere als unerschütterlich fest und unbezwingbar sind ehern (Jer. 1, 18.): diess, als etwas Besonderes, merkt der Vf. ausdrücklich an, wenn die Vorstellung auch, auf welche er sich wie auf etwas Bekanntes bezieht — er schreibt nicht וַיִּסְרֹךְ — Solches mit einschliessen mochte. — Also nicht Rosse, auf welchen Reiter, wie 1, 8., sondern Wagen werden ausgesandt, welche sich nach den verschiedenen Farben der Rosse unterscheiden.

Ueber diese Farben s. zu VV. 6. 7. — V. 4—7. Deutung der Wagen und ihre Bestimmung. Für erstere kann die Vergleichung von 2 Kön. 23, 11. nichts fruchten; und Symbole der Vorsorge und Vorsicht Gottes, welches vielmehr die Augen 4, 10., sind die Wagen nicht; sondern, wie V. 5. gesagt und durchaus zu übersetzen ist, sie sind *die vier Winde des Himmels*. Wenn Jahve z. B. Hab. 3, 8. auf einem Wagen einherfährt, so fliegt er auch wohl auf den Fittigen des Windes Ps. 18, 11. Hier nun aber V. 8. soll der Wind am Lande Babel Jahve's Zorn befriedigen; also ist es der Sturmwind (Ps. 48, 8. Ez. 17, 10.). Dieser selbst jedoch ist wiederum nur Bild (vgl. Hos. 13, 15. Am. 1, 14.), so dass hier das Gleiche wie 4, 10. eintrifft, wo das entferntere Symbol das näher liegende abbildet. — Vgl. Hi. 1, 6. — Dass den Farben keine tiefere Bedeutung unterliege, darauf scheint die Nachlässigkeit zu führen, welche nach כִּימִים V. 6. אֲמִצִּים (vgl. V. 3.) weglässt, und dagegen V. 7. durch letzteres die אֲמִצִּים (V. 2.) ersetzt; wofern solche Unordnung nicht von einem Abschreiber herrührt, welcher wegen V. 3. nunmehr die אֲמִצִּים erwartete statt der אֲרִיסִים (V. 3.), die, wenn überhaupt, auch hier vermeintlich zuerst zu nennen waren. Dass nämlich מִטָּחָן = מִטָּחָן und dann auch = מִטָּחָן (vom Rosse s. zu 1, 8.) sei, lässt sich nicht erweisen. *Ψαρός* grau der LXX wird im Grunde durch כִּימִים sowie durch *مض* *schimmern* bestätigt; und es dürfte dieser Zug die aschfarbigen Gesichter derer im Südlande andeuten: der Aegypter 1 Chr. 11, 23. 2 Sam. 23, 21. sah ursprünglich aus wie ein Oescharbaum. Bedeutsamkeit der Farbe ist deshalb wahrscheinlich, weil sich diese Rosse nach einer bestimmten Gegend wenden; noch mehr freilich ist sie es bei denjenigen Rossen, welche nach dem Lande des Nordens gehen, dem es eigentlich gilt. Die schwarzen würden auf Hungersnoth in Folge einer Belagerung (s. zu V. 8.) deuten (vgl. Offenb. 6, 5. 6.), die weissen, welche jenen nacheilen, auf Eroberung und Sieg (Offenh. 6, 2.). Zu beachten jedenfalls ist, dass Nordland doppelt so schwer, als Südland d. i. Aegypten (Dan. 11, 5.), bedacht wird. — Ueber die braunen äussert sich der Vf., der bereits der weissen sich nicht ohne Zwang entledigt hat, wie wenn er durch sie in Verlegenheit wäre. Es wird ihnen keine bestimmte Richtung, kein besonderes Land angewiesen; sie machen Anstalt, die Erde zu durchziehen, und werden dazu ermächtigt. — Von den anderen hinweg lenkt der Engel V. 8. den Blick des Sehers auf die heiden ersten Gespanne. *Sie befriedigen meinen Zorn am L.]* sie beruhigen, letzen ihn durch Vollziehung meines Gebotes (Hos. 11, 9.). יָרָח (Richt. 8, 3. Pred. 10, 4.) wird z. B. Ez. 5, 13. durch Zorn erklärt. Indess ist יָרָח nur eine Beziehung von יָרָח; und in anderer heisst es 2 Cor. 7, 13.: ἀναπνεύσαι τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀλά. Ueber den geschichtlichen Hintergrund s. zu C. 5, 9.

V. 10—15.

Weissagung, dass neben den Hohenpriester der Messias treten, und der Tempelbau fröhlich gedeihen werde.

Aus dem 10. V. geht hervor, dass Abgesandte der babylonischen Juden (vielleicht aus Anlass der Wiedereinnahme Babels) mit reichen Geschenken für den Tempel zu Jerusalem eingetroffen waren. Darin erkennt der Prophet eine erfreuliche Vorbedeutung, einen Vorgang, welcher Nachahmung finden werde V. 15. Er hält die Ankunft dieser Boten für den ersten Strahl, welcher den baldigen Anbruch des messianischen Morgens verkündige; und in der Freude seines Herzens kommt ihm der Gedanke, man sollte aus einem Theile des Goldes und Silbers Kronen anfertigen für den Hohenpriester und den Messias. Er möchte dergestalt gern gleichsam ein Pfand vom Schicksal nehmen, und an der bereits fertig liegenden Krone seine eigene Hoffnung, dass der Ersehnte nicht länger säumen werde, kräftigen. — VV. 9. 10. In מִן־כֶּסֶף ist nicht die 2. Person als Subject zu denken. Sonst würde sich V. 11. der Befehl schleppend wiederholen; und die Gedanken wären verkehrt angeordnet anstatt: *geh' in das Haus — und nimm jenes Tages* u. s. w. Auch erklärt sich das nachdrückliche מִן־כֶּסֶף nur durch Gegensatz zum Subjecte in מִן־כֶּסֶף. Vielmehr die Gesandten, welche ein patriotischer Bürger in sein Haus aufgenommen hat, haben die Geschenke noch nicht abgegeben; und es konnte sich fragen, ob man sie nur auch annehmen dürfe. Die Geschenke kamen aus einem unreinen Lande; auf den Gebern ruhte der Vorwurf, dem Aufrufe Gottes zur Heimkehr kein Gehör gegeben zu haben (vgl. Jes. 65, 11. 12.); und auch den Samaritern hatte man Antheil am Tempelbau verweigert Esr. 4, 1 ff. Waren aber Letztere Jahveverehrer, so dagegen Jene Volksgenossen der Heimgekehrten; und Jahve entscheidet: man nehme es an, was sie gebracht haben. *Von denen in der Gefangenschaft, von Heldai* u. s. w.] Viele Juden waren in Babylonien zurückgeblieben Jes. a. a. O.; mit Esra konnte eine neue Colonie heimkehren Esr. 7, 6. 7.; und auch damals blieben noch Viele zurück. מִן־כֶּסֶף] An der Stelle dieses Wortes steht V. 14. offenbar als Eigennamen מִן־כֶּסֶף; hätte der Mann aber zwei Namen, wobei man sich früher beruhigte, geführt, so würde doch unser Vf. sich wahrscheinlich an den einen gehalten haben; und zugleich sind die Wörter sich allzu ähnlich, als dass man nicht Verderbniss des einen argwöhnen sollte. *Es* schrie früher nach V. 14. auch hier מִן־כֶּסֶף: was an sich beifallswerth, sofern zerrissene Züge so sich schlossen. Allein der Syr. drückt in heiden VV. מִן־כֶּסֶף aus; die LXX, welche V. 10. παρὰ τῶν ἀρχόντων (מִן־כֶּסֶף vgl. Jes. 34, 12. LXX) übersetzen, geben V. 14. τοῖς ὑπομένουσιν αὐτόν, d. i. (1) מִן־כֶּסֶף von מִן־כֶּסֶף *dauern, perenniren*; auch finden wir 1 Chr. 27, 15. מִן־כֶּסֶף als Eigennamen, מִן־כֶּסֶף dagegen nirgends. Also wäre von מִן־כֶּסֶף auf מִן־כֶּסֶף zurückzugehn. Nun fällt aber das einfache מִן־כֶּסֶף neben מִן־כֶּסֶף (gegen Ps. 24, 5.) deshalb störend auf, weil מִן־כֶּסֶף auch vorbergeht, und das gleichzeitige Ausbleiben der Cop. den Schein

erzeugt, als beginne erst mit *אז* die Besonderung. Auch vermissen wir einen Accus. des Obj. Also lese man lieber *אֶת־הַכֶּסֶף* = meine Kostbarkeiten, Pretiosen, welche V. 11. von Silber und Golde sind, so dass Jo. 4, 5. zu Grunde liegen dürfte. *ו* für *ל* ist z. B. auch 2 Chr. 1, 13. 2 Sam. 15, 19. zu schreiben, wie *ל* für *ו* Neh. 4, 17. (*לְהַלֵּל*). Vermeintliches *וְלִי* hier war dann auch V. 14. einzusetzen und verdarb da zu *וְלִי*; das nunmehrige Suff. aber entscheidet jetzt auch, dass als Subj. in *לְקִיָּה* nicht wie Jer. 31, 2. die erste Pers. zu denken sei. *An jenem Tage*] an welchem nämlich die Geschenke feierlich entgegengenommen werden. Stände der Tempel schon, so würde diess da (vgl. Esr. 8, 33.), und nicht im Quartiere der Abgesandten, geschehen. *Wohin sie gekommen von B.*] *אֶת־אֵלֶיךָ* wie z. B. 1 Kön. 12, 2. — V. 11—13. *Silber und Gold*] Der Artikel steht nicht; klar somit, dass er einen Theil, natürlich des von ihnen mitgebrachten, Silbers und Goldes nehmen soll. *Auf das Haupt Josua's*] Es sind Kronen in der Mehrzahl, also wenigstens zwei, vielleicht die eine aus Silber, die andere aus Gold (*Chr. B. Mich.*); und es erscheint als unpassend, wenn Josua beide aufsetzen sollte. So zwar *Chr. B. Michaelis*. Allein V. 13. wird ausdrücklich gesagt, dass zwei auf Thronen sitzen sollen; wahrscheinlich mithin sind auch zwei Kronenträger gedacht. Die Ausflucht, der Hohepriester solle durch Aufsetzung der Krone eben als Typus des Messias vorgestellt werden, hebt diese Einwürfe nicht auf, sondern wird durch sie widerlegt. Der Priester und der Messias werden V. 13. scharf geschieden; und Letzterer tritt vielmehr an die Stelle Serubabels (vgl. 4, 9.), so dass dieser ein schicklicherer Typus wäre. Den Serubabel nun halten die jüdischen Erklärer selbst für den *צֶמַח*, welcher gematrisch = *צֶמַח* (*Ibn E.*), setzen die andere Krone auf dessen Haupt; und *Ew.* findet, im Wesentlichen mit *G. L. Bauer* übereinstimmend, nach *צֶמַח* sei *צֶמַח* ausgefallen. Diese Vermuthung nöthigt dann allerdings zu der weiteren, indess unbedenklichen Annahme, dass für *אֶלֶיךָ* V. 12. ursprünglich *אֶלְיָהוּ* stand, weil sonst, zu wem er sprechen soll, nicht erhellen würde. Sind V. 15. die Beiden, wie es scheint, angetreten, so bestätigt sich jene Aenderung; aber noch ausserdem nach *וְהָיָה* V. 13. einzusetzen würde nur dann erfordert, wenn wirklich Serubabel für den „Spross“ und so auch Josua als der ideale Priester selbst gelten dürfte. Allein es ist kein Beispiel bekannt, dass ein Prophet in einem Zeitgenossen den bereits gehorenen künftigen Messias gesehen hätte. Bei einem Kinde noch eher zulässig, wird Solches von einem Manne mitten in seiner Laufbahn zu erhoffen ganz unstatthaft, weil die Wirklichkeit stets hinter dem Ideale zurückbleibt, und die Vergangenheit eines Solchen Weissagung seiner Zukunft ist. Ausserdem wird 3, 8. nicht Serubabels Auftreten als Messias, sondern die Person des Letzteren als erst zukünftig gedacht; und schliesslich heisst es V. 12. nicht: *Sieh da, der Mann* u. s. w., sondern: *Siehe, ein Mann*. Abzuthellen nämlich *הָיָה*, scheint nicht rathsam, weil der VI. das seltene *הָיָה* gar nicht, dagegen *הָיָה* sehr häufig braucht, und weil auch V. 13. der dem „Spross“ gegenüberstehende *בֶּן־אָדָם* ohne

Artikel steht. Der Vf. deutet auf den Spross als einen Zukünftigen; also sind sie durch Aufsetzung der Kronen als Typen (vgl. 3, 8.) des Sprossen und des Priesters bezeichnet; und es werden darum V. 14. die Kronen wiederum abgenommen, niedergelegt. *Ew.* meint: weil diese messian. Zeit noch nicht da ist, vorläufig. Aber, dass nur vorläufig; dass sie künftig würden hervorgeholt und eben dem Josua und Serub. aufgesetzt werden, ist mit nichts angedeutet. S. weiter zu V. 15 b. *Und unter ihm wird's sprossen*] wird Alles grünen. Anspielung auf den Namen; vgl. *Pers.* Sat. 2, 38.: — *quidquid calcaverit hic, rosa fiat.* *Kliefoth*: und aus seiner Stätte wird er sprossen, aus seinem Boden hervor. Aber von woher sollte er es denn sonst? und seine Stätte würde ja erst, nachdem er zu sprossen begonnen hätte, תחתיו = unter ihm seyn. — In dem Ausspruche nun, dass dieser den Tempel bauen werde, scheint gegen 4, 9. ein Widerspruch zu liegen, der für die Erklärung des וְיָבִיאוּ durch Serubabel spräche. Jedoch V. 15. sollen noch Andere am Tempel hauen; und nachdem ein Gebäude so weit, dass es bewohnbar, vollendet worden — was 4, 9. allein gemeint ist —, so kann noch lange weiter gebaut, vergrößert und verschönert werden. *Er wird tragen Hoheit*] וְיָבִיאוּ das eigentliche Wort von der Majestät des Königes Jer. 22, 18. 1 Chr. 29, 25. *Und es wird ein Priester sein*] Die Irrigkeit der gew. Erklärung: und er wird Priester sein, erhellet aus dem Schlusse des Verses. Freilich, wenn das weltliche Oberhaupt mit dem geistlichen Eine Person wäre, so würde die vollkommenste Eintracht zwischen beiden herrschen. Aber auch der Zusatz: *auf seinem Stuhle*, wäre, wenn dieser Stuhl von dem vorher genannten nicht verschieden ist, lahm und schleppend. Oder setzt er sich, je nachdem er weltlich oder geistlich amtet, auf einen anderen Stuhl, welche Stühle dann harmoniren (*Hieron.*)? Aber dem Stuhle, der keineswegs figürlich für *fastigium*, *dignitas* steht, kommt wohl וְיָבִיאוּ , jedoch keine וְיָבִיאוּ zu. *Rathschluss des Friedens* u. s. w.] Ihr Wille wird sich gegenseitig nicht durchkreuzen oder entgegengesetzt sein, so dass der Eine in seinen Bestrebungen der וְיָבִיאוּ (z. B. Ps. 41, 10.) des Anderen bleibt. Nach *Kliefoth*, der auch V. 11. nichts ausgefallen seyn lässt, besagen die Worte: die beiden Aemter des Königs und des Priesters werden in der Person des „Sprossen“ vereinigt und einig seyn. Allein vorher war nur von Personen, nicht von Aemtern die Sprache; der Friede wird denkbarer Weise von und zwischen Personen gestört; das Amt, sofern es nicht eine Person ist, sondern diese dasselbe hat, leht weder in Eintracht noch in Zwietracht. — VV. 14. 15. Das Weibgeschenk Jahve's, zu Kronen verarbeitet, darf dem Tempel natürlich nicht entzogen werden. Dem Josua soll die Krone „solum semel in signum“ (*Münster*) des dem Messias gleichzeitigen Priesters, der auch ein Anderer sein kann (s. zu 4, 14.), aufgesetzt, und dann zum ehrenden Gedächtnisse der Ueberbringer, welche vielleicht auch die Geber sind, im Tempel niedergelegt werden. וְיָבִיאוּ] Zur Constr. vgl. Jo. 1, 20. *Und der Freundlichkeit des Sohnes Zephania's*] der die Genannten gastfrei in sein Haus aufnahm vgl. V. 10.

ן, *Gunst*, ist beinahe = חסד. Mit Recht verwirft Ew. die Meinung, als sei ן Eigennamen, so dass Josia zwei Namen gehabt hätte. *Und Fernwohnende werden kommen*] vgl. 8, 20. Hagg. 2, 7. — In der Formel, welche hier aus 4, 9. wiederkehrt, meint der Prophet sich selber: was 4, 9. nicht der Fall, da dort nicht Serubabel angeredet sein kann. ן נָמְלִיךְ ןִּשְׁרָבָבֶל (vgl. Jer. 32, 24.): *und es wird geschehen, wenn u. s. w.* Ein Schein allerdings, als mangle ein Schlusssatz oder Schlusssätze, wie Ew. meint, entsteht durch ן, welches so häufig einen Nachsatz im Futurum einleitet. Sollte indess der Abschnitt in VV. 11. 12. geflissentlich (aber ןִּשְׁרָבָבֶל V. 10.?) abgewandt worden sein, so diess wahrscheinlich durch einen Maccab. Priesterfürsten. Dass der Priester anstatt der Tiara (Ex. 21, 31.) hier gleichfalls eine Krone trägt, mochte die Aufmerksamkeit auf unser Stück lenken; und wegzulassen, was V. 15. noch weiter stand, schien vielleicht zweckmässig. Vermuthlich indessen vergass ein Abschreiber diese 2. Vershälfte vor ןִּשְׁרָבָבֶל, und holte sie mit einem kritischen Zeichen nach, welches später weggelassen wurde; vgl. den Fall Jes. 38, 22. und Röm. 7, 25. „Wenn ihr auf das Wort eines Gottes, das durch mich an euch ergeht, höret, so werdet ihr erfahren, dass der allmächtige Gott durch mich geredet hat.“ Vgl. — *deinen Gebieter, den König und — den König, deinen Gebieter* 1 Sam. 26, 15.

III.

Cap. VII und VIII.

Dieser letzte Abschnitt enthält eine Reihe von Ermahnungen und Verheissungen, welche der Prophet bei gegebener Veranlassung ergehen liess. Zuvörderst Cap. 7. erklärt Jahve, er verlange keine Fasten, sondern die Haltung seiner Gebote, welche die Väter zu ihrem eigenen Verderben unterlassen haben. An die Befolgung dagegen des göttlichen Willens knüpft der Vf. Cap. 8. das Versprechen einer Fülle des Heiles, so dass die Fasten sich in Feste verwandeln werden V. 19. Durch eben diese Wendung sowie durch die Rückkehr (VV. 16. 17.) der Ermahnung 7, 9. 10. hängen die beiden Capitel ausdrücklich zusammen. — Cap. VII. — V. 1—3. Das Datum, ein um beinahe zwei Jahre späteres denn 1, 7., trifft auf den Schluss des Jahres 518. Die königliche Erlaubniss des Tempelhauses war seither eingetroffen; und das Werk, im 6. Jahre des Darius vollendet (Esr. 6, 15.), wurde mächtig gefördert; die Stadt war aus ihren Trümmern grossentheils wieder erstanden. Eine Anfrage daher, oh man wegen Verbrennung der Stadt und des Tempels noch ferner trauern solle, war zeitgemäss. *Und es sandte Bethel, Sarezzer u. s. w.]* gew. nach Hieron.: *zum Hause Gottes*; und weil der Accus. der Richtung nicht vor dem Subj. stehen sollte, so fasst z. B. Chr. B. Mich. die folgenden Eigennamen als Obj., und erklärt: man (nämlich das Volk des Landes V. 5.) *hatte geschickl.* Allein das unbestimmte, an nichts

Vorhergehendes sich anlehrende „man“, welches bestimmte Personen absendet, ist nicht am Platze; und die bestimmten Accusative des Obj. sollten durch einleitendes כּ von dem der Richtung unterschieden und ihm ausserdem vorangestellt sein; vgl. z. B. Jer. 26, 22. Auch ist der Tempel zwar ein Haus Gottes, heisst aber im Sprachgebrauche nur בית יהוה oder בית האלהים; dagegen בית-אל bezeichnet die bekannte Stadt dieses Namens, welche auch die übr. Verss. hier erkennen. Das Wort steht an der rechten Stelle des Subj.; die folgenden Namen aber sind wegen des fehlenden כּ und auch deshalb nicht Obj., weil man schwerlich zwei Gesandte, deren Einer ein Gesandtschaftspersonale mit sich hat, geschickt haben dürfte. Es würde einfach וישלח בית-אל אנשים gesagt sein. Vielmehr eine der wiederbevölkerten (Esr. 1, 28. Neh. 11, 31.) Städte des Landes, Bethel, schickt her, d. h. das Volk von Bethel. Darum das Mascul. ישלח. Da aber die Stadt genannt worden, so wird sie in Apposition durch Angabe einiger hervorragender Männer neben Anderen, vermuthlich zweier Aeltesten, genauer als das Volk der Stadt bestimmt. Der erstere Name übrigens und, wie es scheint, auch der zweite stammen aus dem Exil (vgl. 2 Kön. 19, 37.), der letztere, Regem-melech, nach der Analogie formirt von Adramelech d. i. Dharmarāga = *Gerechtigkeitskönig*. Zu begütigen den Jahve] vgl. 8, 21., durch Geschenke Ps. 45, 13. Jer. 41, 5. Wie ואלו V. 3. zeigt, schicken sie, um an die Priester (und Propheten), d. h. an Jahve, eine Anfrage zu stellen; zu dem Zwecke aber bringen sie Geschenke mit (vgl. 1 Sam. 9, 7.), weil man nicht mit leerer Hand vor Jahve tritt (2 Mos. 34, 20.). ואלו wird wegen der dazwischen tretenden Worte, wie z. B. ויהי 2 Sam. 14, 4., wiederholt. Soll ich weinen?] ich, die Stadt Bethel vgl. 8, 21. 1 Sam. 5, 10. 2 Sam. 20, 19. Im fünften Monate] Den Grund s. Jer. 52, 12. 13. ויהי] adverbialer Infin.: mich enthaltend der Speise und des Trankes, fastend vgl. V. 5. Die Meinung ist nicht: den ganzen Monat über, wo dann ויהי gesagt sein würde; sondern: an einem bestimmten Zeitpunkte im Monate, am 10. Tage s. Jer. a. a. O. Sie fragen jetzt schon, weil das Fasten des 10. Monats (8, 19.) herannaht, und mit der Entscheidung über jenes auch über dieses entschieden ist. — V. 4—7. Im 4. V. wiederholt sich ohne die Zeitbestimmung der erste. Der 2. Vers erzählt, unabhängig von der Ueberschrift; sonat wäre וישלח V. 2. fehlerhafter Ausdruck des Plusquamperf. vgl. Jes. 39, 1. — Jahve erklärt, er verlange die Beobachtung seiner vordem verkündigten Gebote. Wie Essen und Trinken, so sei auch das Fasten lediglich ihre Sache. Sie thun damit das, wozu die trauernde Seele sie auffordert; Gott hat davon so wenig Gewinn, als von der Frömmigkeit des Menschen (Hi. 22, 2. 3.); aber letztere verlangt er. Im 7. Monate] Es ist nicht das im Gesetze vorgeschriebene Fasten (3 Mos. 23, 27.), sondern die Feier der Ermordung Gedalja's (2 Kön. 25, 25. Jer. 41, 1 ff.) gemeint, wodurch der ויהי Juda's (Jer. a. a. O. V. 11.) ein Ende gemacht und der Untergang des Staates besiegelt wurde; und zwar feiern die Karaiten nach Makrizi (bei Silvestre, chr. Ar. I, 94.) den 24. Monatstag, wie aus Neh.

9, 1. hervorgehn dürfte, mit Recht. *Und zwar schon 70 Jahr*] vgl. 1, 12. Gerade so viele waren seit der Katastrophe verflossen. *בצטורי*] Zur Form des Verbuns vgl. 4 Mos. 20, 5. Der Accus. des Suffixes wie 2 Sam. 12, 22., wo der — zu *הַיְלֵלִי* vor *וְיָ* zu setzen: *habt ihr in einer Beziehung auf mich gefastet?* habt ihr fastend mich in irgend einer Art berührt? s. im Uebr. zu Ez. 47, 7. Dan. 5, 6. *חֲלוּא אִי [חֲרִיבִיִּים]* *Numquid non ista sunt verba?* (Hieron. mit den LXX) kann der Satz gar nicht bedeuten; und *אִי* braucht nicht als Zeichen des Nominativs aufgefasst zu werden. Wie 4, 6., haben wir eine Aposiopese, aus V. 12. also zu ergänzen: — *sollt ihr thun* (8, 16.), oder *hören, sie zu thun.* — *Und der Süden mit der Niederung bewohnt*] *וְהַשְׂמָלִי* ist untergeordnet vgl. Neh. 5, 14. Esth. 4, 16. — V. 8—14. Angabe dieser Worte, welche Jahve damals sprach VV. 9. 10.; die Aufnahme, welche sie beim Volke fanden VV. 11. 12.; die Vergeltung, mit welcher Jahve den Ungehorsam ahndete VV. 13. 14. *שָׁמַע אֱמִתּוֹ* wirkliches, nicht bloss formelles, *Recht, gerechte Justiz*, welche sich, anstatt als *שָׁמַע*, vielmehr als *שָׁמַע שְׁלוֹם* (8, 16.) in ihren Wirkungen herausstelle. Zum Ausdrucke s. Ez. 18, 8. Mal. 2, 6. Jer. 14, 13.; zu V. 10. vgl. Jer. 7, 6. — *אִישׁ* ist vor dem Genetiv, der es an sich zieht, eingesetzt. — C. 8, 16. 17. gebietet Jahve ungefähr das Gleiche jetzt. *Sie kehrten widerspänstigen Nacken her*] Man erkläre nicht mit Hieron. nach Jer. 2, 27., sondern nach dem Parallelismus Neh. 9, 29. Juda war wie eine widerspänstige Kuh (Hos. 4, 16.), welche das Joch nicht auf ihrem Nacken duldet Jer. 2, 20. *[הַכְבִּירִי]* vgl. Jes. 6, 10. 59, 1. — Das steinerne Herz V. 12. (vgl. Ez. 11, 19.) ist Bild des harten, unempfänglichen Sinnes. *אִישׁ* bezieht sich wohl auf die beiden vorhergehenden Accusative, „die Worte der Belehrung“. Die doppelte Vermittelung durch den Geist und durch die Propheten (Neh. 9, 30.) entspricht ganz dem, dass im 2. Abschnitte zwischen Jahve und den Seher der „Engel Jahve's“ tritt. Zum Schlusse vgl. 1, 2. 2 Kön. 3, 27. — „So werden sie rufen, und ich nicht hören!“ sprach u. s. w.] rufen nämlich in ihrer Noth Hos. 5, 15. — Spr. 1, 28. Jer. 11, 11. Hi. 35, 12. Unrichtig wurden in der ersten Aufl. die Imperfecta als Wiederholung in der Vergangenheit gefasst, von welcher J. jetzt spreche. *[וְאִנִּיכֵיךָ]* für *וְאִנִּיכֵיךָ*, wo, wie in *וְאִנִּיכֵיךָ*, wegen des folgenden — für — ein — stände. Die Handlung ist aber nicht als eine öfter wiederholte, sondern höchstens als eine nicht sofort vollendete zu betrachten; und es scheint als wenn vor der 1. Pers. sing. die Punctatoren mitunter eine Schreibung des Vav rel. durch — nicht anerkannt hätten; vgl. Jes. 63, 5. 6. 3. mit 59, 16., ferner 57, 17. 48, 3. 44, 19. u. s. w., 2 Sam. 1, 10. Richt. 6, 9. Jedenfalls ordnet sich die Aussage zu den folg. *וְשָׁמַע וְיִשְׁמָע* und eher stände die Punct. zu ändern, als dass man noch hinter *אִישׁ יִדְוָה צ'* die damaligen Worte Jahve's bis zum — erstrecken dürfte. Im Uebr. vgl. Hi. 27, 21. Hos. 13, 3. *Ueber alle Völker, welche u. s. w.*] vgl. Jer. 22, 28. 16, 13. *So dass Niemand drüber hin- und hergieng*] s. zu 9, 8. — 1 Kön. 15, 17. *Das herrliche Land*] vgl. Jer. 3, 19. — 5 Mos. 8, 7 ff. Was die notwendige Folge

ihres Thuns war, wird ihnen billig als ihre eigene That angerechnet vgl. Richt. 18, 25. Jes. 14, 20.

Nachdem der VI. Cap. 7., dass das Heil von dem Gehorsam gegen Gottes Wort abhängt, *a contrario* argumentirt hat, entwickelt er nun Cap. 8. dieses Heil in zehn einzelnen Aussprüchen, welche stets durch dieselbe Formel eingeführt sind. An die Spitze tritt V. 1—3., zum Schlusse von Cap. 7. gegensätzlich, der allgemeine Gedanke, Jahve liebe Zion und werde seine Wohnung wieder darin nehmen vgl. 1, 14. 16. Bereits jetzt wohnt er, da der Tempel noch unvollendet ist, noch nicht wieder da. אֵלֶיךָ יְהוָה Er eifert für Zion mit Zorn gegen dessen Feinde 1, 15. *Die treue Stadt*] vgl. Jes. 1, 21. Also bekannt werden wird Zion, weil ihr äusserer fester Bestand für ihre Treue zeugt; nicht, weil sie als solche treu sei gegen ihre Bewohner (vgl. Hi. 8, 18.). — VV. 4. 5. Unter solchem Schutze Jahve's wird sich zu Jerusalem ungetrübter Abend des Lebens und die heitere Lust der Jugend wieder einfänden. Zu V. 4. vgl. 1 Macc. 14, 9. Vers 5. behauptet zugleich grosse Zahl des jungen Nachwuchses. Bezeichnet sind die בְּנֵי צִיּוֹן, welche auf der Strasse sich vergnügen Jer. 6, 11. 9, 20. — V. 6. Für Jahve ist Solches nicht zu schwer. Unrichtig und ohne Noth fasst man den Satz als Frage vgl. 1 Sam. 22, 7. Zu beachten ist בְּיָמֵינוּ (nicht בְּיָמֵי הָאֵלֹהִים, wie V. 9.): *in jenen Tagen* der Erfüllung (V. 23.). „Wenn dann, wo ihr es als wirklich sehet, es euch noch unmöglich dünken wird, so will ich es auch für unmöglich halten“; vgl. die Wendung 1 Mos. 13, 16. Im Uebr. s. Luc. 1, 37. 1 Mos. 18, 14. Hi. 42, 2. — VV. 7. 8. Die im Auslande noch zerstreuten Juden bringt Jahve zurück und fügt sie zur Bevölkerung Jerusalems hinzu. Die heiden Verse stehen noch in einer näheren Beziehung auf V. 5. — Vgl. Jer. 30, 10. Jes. 43, 6. — Jer. 30, 22. *In Treue und in Gerechtigkeit*] vgl. Hos. 2, 21., zum Ausdrucke Jes. 48, 1. 1 Kön. 3, 6. — V. 9—13. Die Vergangenheit seit der Rückkehr war nicht von der Art gewesen, um aus ihr so glänzende Hoffnungen für die Zukunft zu schöpfen. Daher bemerkt der VI. ausdrücklich, die Neuzeit werde das Gegentheil der früheren sein; das Volk werde in Frieden reichliche Früchte seiner Arbeit geniessen, und dafür sprüchwörtlich werden. Wie früher Haggai (2, 4.), spricht er V. 9. seinen Zuhörern Muth ein: welche Aufforderung, nachdem sie begründet worden, V. 13. wiederkehrt. אֲשֶׁר בְּיָמֵינוּ Von vorne scheint es, dieses אֲשֶׁר beziehe sich auf das nächst vorhergehende Nomen; und da die Propheten hier andere sind, als „die frühern“ C. 7, 7. 12. 1, 4., so sollen sie damit vermuthlich von ihnen unterschieden werden. Da sie aber „diese Worte“ in „diesen Tagen“ reden, so wäre eine Bestimmung ihrer als der Propheten einer (um zwei Jahre vgl. 7, 1. mit Hagg. 2, 18. 10.) frühern Epoche müssig und störend. Es ist mit LXX ἐν ταῖς ἡμέραις zu schreiben; das K'ri 2 Kön. 14, 13. Jos. 24, 15. würde hier gut angebracht sein (zu Jer. 17, 9.). Auch הַיּוֹם scheint eine Glosse; הַיּוֹם הַזֶּה aber V. 10. sind nicht = הַיּוֹם הַזֶּה V. 9., welche das Heute noch einschliessen, sondern beziehen sich auf יָמֵינוּ, sind הַיּוֹם הַזֶּה, welche mit dem

Tage der Grundlegung anhebt. Diese ist aber nicht jene erste Esr. 3, 10., sondern die zweite Hagg. 2, 14. Bei jener werden keine Propheten erwähnt; auch wurde damals der Tempel nicht *לִבְנוֹת*, was der Vf. absichtlich beisetzt, gegründet, sondern um nicht gebaut zu werden; und Haggai gleichfalls lässt die unglückliche Zeit sich bis zu diesem Wiederaufange des Bauens erstrecken, und weissagt von da an eine bessere 2, 15—19. — Irrig *Movers de utr. rec. vaticinor. Jerem. p. 37. Wurde der Lohn der Menschen nicht erzielt*] der Lohn ihrer Arbeit (Jer. 31, 16. 2 Chr. 15, 7.), ein angemessener Ertrag des Landes vgl. Hagg. 1, 6. Der Lohn des Viehes (Hagg. 1, 11.), das den Acker bauen hilft, ist reichliches und gutes Futter Jes. 30, 24. אִמְרוּ Der Fall ist anderer Art, als jene 1 Kön. 17, 16. 3 Mos. 13, 9. Dan. 3, 19. K'tib, indem das Präd. nicht mit gleichem Rechte auch vom Gen. gilt. שָׁמַיִם ist eig. geschlechtslos, und es konnte scheinen, als habe auch נָחַם sich nach אִמְרוּ bequemt. Für den Ein- und Ausgehenden] Es wird damit die Allheit derer, welche ihren Geschäften nachgingen, bezeichnet. אִשְׁמְלוּ öfter wiederholte, nicht sofort vollendete Handlung (vgl. zu 7, 14.); vielleicht aber ist das Wort wie Richt. 6, 9. וְאִשְׁמְלוּ zu beurtheilen. Ausser den Anfechtungen von Seiten der Nachbarn (Esr. 4, 1.) fällt in diese Zeit auch der Durchzug des Cambyses gegen Aegypten Herod. 3, 7. 11. 64. Im Uebr. vgl. 2 Chr. 15, 5. 6. zu V. 10., V. 7. daselbst zu V. 9 a. und 10 a.; zu 10 b. vgl. Hagg. 2, 22. יָרַד הַשֶּׁלֶם gew.: die Saat wird sicher sein, was יָרַד הַשֶּׁלֶם heissen müsste. Der Ausdruck ist vorangestellte Appos. zu וְהָיָה, welcher, weil in der Traube זָרָחָה (= פְּלִים Jes. 36, 16.) ist (vgl. Jes. 65, 8.), *Gewächs des Heiles* genannt wird. — Hagg. 1, 10. 2, 19. — Vers 13. fasst zusammen. Und Haus Israels] Nicht nur waren manche Einzelne von dem Zehnstämmevolk mitzurückgekehrt (Esr. 2, 59 ff.); sondern eine allgemeine Rückkehr wurde erwartet V. 7. Also will ich euch helfen] in gleichem Maasse, wie ich euch zu einem Fluche gemacht habe. בִּיטָח] nicht in dem Sinne wie Ez. 34, 26. 1 Mos. 12, 2., sondern, wie בָּטִיחַ zeigt: euer Name soll eine Segensformel werden (vgl. קָלָה z. B. Jer. 29, 22.) unter den Völkern vgl. 1 Mos. 48, 20. — V. 14—17. Solches Heil wird dem Volke werden, weil Jahve's Gesinnung sich geändert hat vgl. V. 11., jedoch unter der Bedingung, dass man seine Gehote halte. — Vgl. Jer. 4, 28. — 7, 9. 5, 4. Denn diess Alles sind Dinge, die ich hasse] Der Fall mit אֲנִי lässt sich dergestalt, wie der von Jer. 45, 4. Ez. 35, 10. (s. zu Hagg. 2, 5.), betrachten. Jedoch findet sich אֲנִי vor dem Nominativ sonst bei Sacharja nicht, dgg. אֲנִי vor directer Rede und im Satze nachstehend auch VV. 20. 23.

Das Stück V. 18—23. lässt sich als zweiten Theil des 8. Cap. betrachten, den V. 18. parallel dem 1. V. einleitet. Der Vf. greift hier auf die Veranlassung seiner Prophetie zurück. Man werde die in Anregung gebrachten Fasten beihehalten, aber als Freudenfeste, und wie die Fragesteller werden zahlreiche Heiden herbeikommen, um den Jahve zu hegütigen, sich mit Eifer zu dem Volke hinzu-

drängend, dessen Gott Jahve ist. — Im 4. Monate des 11. Regierungsjahres des Zedekia, am 9. Monatstage, wurde Jerusalem erobert Jer. 39, 2. 52, 6. 7. Im 10. Monate des 9. Jahres Zedekia's, am 10. Tage, hatte die Belagerung begonnen Jer. 39, 1. 52, 4. Ez. 24, 1. 2.; über die beiden anderen Fasten s. zu 7, 3. 5. Die Bedingung schärft der Vf. am Schlusse nochmals ein. Zu סליח s. Mal. 2, 6. 2 Kön. 20, 3. und 7, 9. die Anm. — V. 20—22. Vgl. Mich. 4, 1 ff. Jer. 16, 19. *לֹא אֲסִיר* nicht = *noch wird es geschehen, dass* —; sondern *לֹא* drängt an die Spitze des Satzes (Mich. 6, 10.); und die Zeitbestimmung geht auch V. 23. dem *אֲסִיר* vor. Also: *dass noch kommen werden u. s. w.* *אֲסִיר* energisch vor der directen Rede; s. z. B. 1 Sam. 15, 20. *Auch ich will mitgehen* ich, nämlich die Einwohnerschaft der einen Stadt, s. zu 7, 3. Der Vf. hat übrigens wohl vorzugsweise die hohen Feste im Auge (vgl. 14, 16 ff.), zu welchen hinanzuziehen sich auch die Juden (s. V. 23.) aus ihren Wohnsitzen aufmachten. — V. 23. Vgl. im Allgemeinen Jes. 4, 1. und zur Zeltzahl 1 Mos. 31, 7. 3 Mos. 26, 26. 4 Mos. 14, 22. *וְיָדְעוּ* kann, da die Copula davor steht, nicht die ohnehin unnöthige Wiederaufnahme von *וְיָדְעוּ* sein; sondern letzteres leitet wie das Hithpael 4 Mos. 13, 20. die Handlung ein, nicht ganz im Sinne von *וְיָדְעוּ* = *capessere rem* (Nah. 3, 14.), *sich ernstlich daran machen*. — Sie werden fassen den Rockzipfel irgend eines Juden, um ihn aufzuhalten (1 Sam. 15, 27.), damit er nicht allein gehe, sondern sie mitnehme; und zwar diess aus dem Grunde, der auch 2 Chr. 15, 9. gewirkt hat.

ZWEITER UND DRITTER

S A C H A R J A.

VORBEMERKUNGEN.

S. meine Abhandlung: über die Abfassungszeit der Orakel Zachar. IX—XIV., in den Theol. Stud. u. Krit. JG. 1830. H. 1. S. 25 ff.

1.

In der Trennung der Capp. IX—XIV. von den acht ersten drückt sich unsere Ueberzeugung aus, dass jene nicht ebenfalls von Sacharja, dem Enkel Iddo's, verfasst sind. Während aber die alternde Kritik *de Wette's* zu dem Ergebniss zurückkehrte, welches von allem Nachdenken da war, ist die Untersuchung besonders durch *Ewald* und zuletzt durch *Bleek* in so fern weiter fortgeschritten, dass sie nunmehr auch Capp. IX—XI. und XII—XIV. als Schriften zweier Verfasser entschieden auseinanderhält; wenn schon in der Zeitbestimmung der erstern Gruppe ein Rückschritt geschah, und bei derjenigen der drei letzten Capp. nur Missgriffe begangen wurden. Auf dem Standpunkte nun, dass diese sechs Capp. alle das Werk Eines Schriftstellers seien, eines andern, als Capp. I—VIII., bilden sie auch in unserer ersten Aufl. von Sacharja den „zweiten Theil.“ Diesen theilen wir nunmehr seinerseits in einen 2. und 3. Sacharja, welche eigentlich als erster und zweiter dem dritten = Capp. I—VIII. zur Seite treten sollten. Diesem Abschnitte gegenüber stellen sie eine Einheit dar, sofern sie im gleichen Gegensatze stehn, als vorerwähnt beide sich näher zusammenordnen, und auch nunmehr wie äusserlich so vielfach innerlich verbunden sind. So lang es sich daher nicht um ihr Verhältniss unter sich handelt, fügen wir uns dem Sprachgebrauche, welcher einen „zweiten Theil“ bekennet; und dessen beide Hälften behalten wir möglichst bei einander.

2.

In all den Dingen, auf welche es ankommt, erscheint das Stück C. IX—XIV. als vom ersten Theile gänzlich verschieden. Der II. Theil kennt keinen Satan, keine sieben Augen Gottes, hegt überhaupt keine

nachexilische Vorstellung. Während im I. Theile eine Reihe Visionen mit einer symbol. Handlung schliesst 6, 9 ff., ist hier dgg. von der Vision nirgends Gebrauch gemacht; und Cap. XI. enthält keine symbol. Handlung, sondern eine leicht verständliche Allegorie. Nirgends hier ein Räthsel, das einer besondern Auflösung bedarf; nirgends, wenn dem Vfr. auch „der Engel Jahve's“ nicht unbekannt seyn kann (vgl. 12, 8.), ein solcher, der den Seher erst verständigen müsste. Auch rücksichtlich des Ausdruckes ist die Darstellung im II. Theile ganz und gar eine andere: Cap. 9. und 10. kräftig, lebhaft, rascher Bewegung, im folg. gleichfalls lebendig, anschaulicher und gerundet; allenthalben aber Rhythmus, während der Vf. des I. Theils überall matt und kraftlos schreibt, und nur mit Mühe sich bisweilen zu ein wenig Rhythmus erhebt. Gleichwie feruer durch den ganzen Sprachschatz, so trennen sich beide Theile besonders augenfällig durch ihre stehenden Formeln. Eine solche wie 2, 1. 5. 5, 1. kann im II. Theile nicht vorkommen; aber auch das im I. so häufige: „Und es geschah das Wort Jahve's zu u. s. w.“ (1, 7. 4, 8. 6, 9. 7, 1. 4. 8. 8, 1. 18.), findet sich im II. nie (vgl. 11, 15.); und das sich immer wiederholende: „Also bat gesprochen Jahve der Heerschaaren“ (1, 4. 16. 17. 2, 12. 8, 2. 4. 6. 7. 9. 14. 18. 20. 23.), ist in der gleichen Gestalt und Bedeutung (vgl. 11, 4.) dem II. Theile nicht minder fremd, als das in Cap. 12—14. stets wiederkehrende „An jenem Tage“ dem ersten. Schon durch seine Ueberschriften (C. 9, 1. 12, 1.) unterscheidet sich der II. Theil. Sie mangeln dem I.; und dgg. gibt der I. Sacharja mehrere Male ein genaues Datum des ergangenen Ausspruches (1, 1. 7. 7, 1.), und nennt auch daselbst und 7, 8. seinen Namen, sowie 3, 1. 4. 6. 6, 10. 7, 2. die Namen von Zeitgenossen; während Cap. 9—11. und 12—14. der Name des Vfs. verschwiegen bleibt, und auch ausserdem Niemand, der da gleichzeitig, namentlich erwähnt wird. Hiezu im Widerspruche will Sandrock (Dissertat. p. 23.) aus der Thatsache, dass dieses יְהוָה יְרֵמְיָהוּ nicht nur 12, 1., sondern auch Mal. 1, 1. wieder erscheint, kritisches Capital machen. Wenn sich die Formel statt bei Maleachi doch nur im ersten Theile Sacharja's irgendwo vorfände! Mal., vermuthlich jünger als Nehemia, welcher einen Kanon der Propheten gesammelt zu haben scheint (2 Macc. 2, 13.), konnte das Buch Sacharja an dieser Stelle als letztes vor sich haben, und conformierte dann die Ueberschrift seiner 3 Cpp. den beiden vorhergehenden ebenfalls je dreier.

3.

Ist dem Vorstehenden gemäss der Vf. des I. Theiles nicht auch derjenige des II., so könnten diese sechs Cpp. doch, und wenn sie auch keine erst nachexilische Idee aufweisen, ebenfalls eine sehr späte Schrift und vielleicht mit Cap. I—VIII. gleichzeitig sein. Für diese Annahme sprechen sollte die Beziehung auf den Tod des Josia C. 12, 11., welche Stelle man falsch auslegte; die Schreibung יְהוָה 12, 7 ff., welche auch Hos. 3, 5. Am. 6, 5. 9, 11. Hoh. L. 4, 4.

vorkommt; die Voraussetzung des Exils (9, 12, 10, 6, 10.) — nämlich der Ephraimiten, das als zukünftig gedacht wird; ferner die 14, 16. sich kundgebende levitische Gesinnung, welche sich auf eine hebräisch-theokratische zurückführt; die durchblickende Bekanntschaft mit ältern Propheten, — mit Joel und Amos, schwerlich mit noch Andern; etwelche Verwandtschaft mit dem ersten Theile (s. Vorbem. 7.), die vielleicht geringer ist, als mit jedem andern biblischen Buche; u. dgl. mehr. Echt abergläubisch nahm man seine Vernunft unter die Thatsache gefangen, dass Cap. IX. ohne Angabe eines Vfs. V. 1. sofort hinter 8, 23. kommt; und vor Thatsachen von grösserem Belang, und deren Bedeutung minder zweifelhaft, schloss man die Augen. Dem Vf. von 14, 2. ist die Wegführung des jüdischen Volkes ein künftiges Ereigniss; und die Jes. 48, 10. geschehene Läuterung Juda's steht hier erst noch bevor s. 13, 9.: eine Stelle, welche mit Mal. 3, 3., wo eine Läuterung der Leviten und keine Wegführung, nicht zusammenzubringen ist. Der sich in dieser Weise aussprach, muss schon vor dem Exil gelebt haben. Wenn nun aber Sacharja sich C. 1, 4, 7, 7. 12. von den „frühern Propheten“ unterscheidet, so wird dgg. der Vf. von Cap. XIV. also auch von Capp. XII. XIII. schon Ez. 38, 17 ff. indirect für einen alten Propheten erklärt; denn dass Ezechiel a. a. O. hauptsächlich das Orakel Sach. 14, 1 ff. meine, unterliegt jetzt keinem Zweifel mehr (zu Ez. S. 294., zu Sach. 14, 5.). Der Ausdruck עֲבָדֵי יְהוָה Ez. a. a. O. nöthigt, über Jeremia, der noch Zeitgenosse Ezechiels war, hinaufzugehen, der Periode Jesaja's entgegen; und wenn einerseits das Wort C. 12, 2. 3. noch den zuversichtlichen Glauben älterer Zeit athmet (vgl. Jes. 28, 16. 14, 32.), andererseits C. 14, 5. Usia bereits der Geschichte angehört: so zieht sich für unsern dritten Sacharja die Grenzen schon ziemlich enge; er scheint nach der Mitte des 8., vor der Mitte des 7. Jahrhunderts gelebt zu haben.

4.

Für den Vorgänger, also für die Capp. IX—XI., kann jener Anfangspunct kaum noch als *terminus ad quem* gelten; die Zeiten Usia's sind des zweiten Sacharja Gegenwart. C. 10, 10, 11. werden als die Reiche, von welchen Gefahr drohe, Aegypten und Assur genannt, wie z. B. Jes. 7, 18. zur Zeit des Ahas; und der 9. Vers daselbst, welchem eine Wegführung Ephraims noch zukünftig ist (vgl. V. 2.), hebt wenigstens die zusammenhängenden Capp. IX. und X. mit Sicherheit hinauf über die Epoche des Jahres 722. Durch Cap. XI. endlich gewinnen wir einen festen Standpunct vor der Jesajanischen Periode, der auch auf das Zeitalter von Capp. IX. und X. einen Schluss zulässt. Verfasst, nachdem vornehme Hirten gewaltsamen Todes gestorben (VV. 2. 3. vgl. 2 Kön. 15, 10, 14.), als in Monatsfrist Israel drei Hirten hatte (V. 8. vgl. 2 Kön. 15, 13.), und ein König wider seine Bürger wüthete (V. 6. vgl. 2 Kön. 15, 16.), gehört das Cap. unstreitig in die ersten Tage Menahems (vgl. V. 16.), welcher um

das Jahr 772 die Herrschaft an sich riss; und es lässt sich nun vermuthen, dass die Capp. IX. und X. wie in der Reihenfolge so auch der Zeit nach dem XI. vorausgehen. Sie trafen vor die Katastrophe Sacharja's und Sallums (11. 1—3.), in die Jahre der Anarchie oder noch früher, in alle Wege schwerlich vor Jerobeam (s. zu 9. 1. 2.), aber auch, weil zwischen ihnen und Cap. XI. sonst vier Decennien lägen, schon desshalb nicht vor Usia's Regierungsantritt. Dessen Feldzug nämlich gegen die Philistäer, „das Bauen von Städten im Gebiete Asdods“ (2 Chr. 26, 6.) scheint von der Weissagung 9, 6. 7. das geschichtliche Substrat zu sein; auch stehen beide Capp. unter dem Einflusse der Amos'schen Weissagung von einer Gefangenführung und spätern Rückkehr Ephraims und der Wiederherstellung des davidischen Königthums zu seinem ehemaligen Glanze (vgl. Am. 9, 9 ff.). Sie lassen sich nur durch diese Voraussetzung erklären, auch scheint Cap. IX. von vorn herein dem Eingsange bei Amos nachgebildet; Amos aber trat ja erst unter Usia auf. Das Mangeln schliesslich eines Hirten 10, 2. scheint die Abwesenheit eines Königes auszusprechen; und so fällt demnach Cap. X. in das Zwischenreich nach Jerobeams II. Tode: in die nächste Zeit vor Cap. XI., als nicht nur wie bei Amos Assyrien, sondern auch wie beim gleichzeitigen Hosea (7, 11. 16 ff.) Aegypten am politischen Horizont aufgetaucht hatte (s. 10, 10. 11.). Das 9. Cap. dgg. scheint noch unter Jerobeam, als mit ihm gleichzeitig Usia regierte, verfasst zu seyn. Wenn jene staatskluge Einigung Israels (2 Kön. 14, 28., schreibe *לְיִשְׂרָאֵל*) mit den beiden Ländern, durch welche, über Haleh und Hamath oder über Tadmor und Damask (s. Robinson, N. bibl. Forsch. S. 711.), der Weg von Assyrien führt, schon bewirkt gewesen wäre: so hätte der Prophet keinen Grund gehabt, Damask und Hamath zu bedrohen; sie müsste denn bereits wieder geschwunden gewesen seyn. Es scheint vielmehr: Jerobeam nahm eben zu der Zeit, als Usia wider die Philistäer zu Felde zog, gegen Damask und Hamath Stellung ein, um sie zu engerer Verbindung mit Israel zu nöthigen. Das Verhältniss 2 Kö. a. a. O. wird hier VV. 1. 2. erst geschaffen.

5.

Betreffend wiederum den dritten Sacharja, so könnte er 14, 5. mit den Worten: *wie ihr flohet vor dem Erdbeben in den Tagen Usia's*, Zeitgenossen des Ereignisses anreden vielleicht nach langer Zwischenzeit. Da es sich nicht um das ganze Volk, sondern um die Einwohner Jerusalems und um ein zufälliges Erlebniss handelt, welches aus keinen Verhältnissen der Nation hervorgegangen und keine schaffend für Wesen und Bestehn Juda's gleichgültig sein musste: so wolle Niemand daraus, dass das Volk als das stets Eine und gleiche gedacht sei, dieses *wie ihr flohet* erklären. Vielmehr so die Rede wenden durfte der Vf. nur, wenn die Sache überhaupt noch nicht unvordenklich war; wenn die Ueberlieferung von dem, was sich begeben, aus dem Munde derer, die es einst erlebt, empfangen wurde.

Hiemit steht aber der Weg offen, bis in Hiskia's letzte Zeit, ja bis in diejenige Manasse's herunterzugehen; und nun so leichter begreift man nun, warum der Vf. nur mit Juda sich beschäftigt. Die Stelle 14, 7. führt mit Wahrscheinlichkeit bis ins Jahr 716. herab; und wenn im weitem der Prophet V. 12—15. das Ausbrechen einer Pest im Heere der Heiden und die Plünderung des feindlichen Lagers in Aussicht nimmt (vgl. Jes. 37, 36. und 33, 23.): so liegt die Annahme zunächst, dass er von der Katastrophe Sanheribs die Farben geborgt habe. Als Thatsache ferner hat des Vfs. Gegenwart Prophetenmord hinter sich, die Ermordung wenigstens eines Propheten, höchst wahrscheinlich des Jesaja (s. zu 12, 10.); Götzendienst geht im Schwange und falsches Prophetenthum C. 13, 2 ff., und heidnischer Unfug hat sich 14, 21. im Tempel eingenistet. Schliesslich ist der Hirt 13, 7. allem Anscheine nach ein König, der jetzt regierende Juda's. Dieser kann aber nur einer der un- oder antitheokratischen sein; und wir haben neben Manasse keine Wahl, da wir mit Amon zu tief heruntergerathen würden, und überdiess seit der Unthat 12, 10. es noch nicht so lange her sein kann. Der geschichtliche Hintergrund würde also auch im Uebrigen aus Zuständen und Vorkommnissen unter Manasse zu verdichten sein; und es fragt sich, ob in den Anfang oder mehr gegen die Mitte hin seiner sehr langen Regierung diese Orakel verlegt werden sollen.

6.

Aus dem reichen Inhalte des Abschnittes tritt besonders hervor: dass der Vf. ohne Umschweife sogleich damit anhebt, eine Belagerung Jerusalems zu weissagen; dass die Stadt 12, 2 f. 8 f. unbezwungen bleibt, dgg. 14, 2. die Heiden sie erobern; und dass Land und Hauptstadt sogar in Gegensatz zu einander gebracht werden 12, 2. 7. 14, 14. Eine Abwandlung nun des frühern Ausspruches, die so wesentlich und der Analogie von Jo. 4, 16. 17. Jes. 29, 1—8. (vgl. Sach. 9, 8.) entgegen, sollte am ehesten irgendwie bedingt und geschichtlich veranlasst sein; warum aber diess nicht auch die ursprüngliche Ansicht selber? Berufung darauf, dass in ihr unser Sacharja Vorgänger hatte, reicht als Antwort nicht aus; denn warum zündete bei ihm gerade dieses Wort der alten Seher? Dass Jerus. in naher Zukunft (s. 12, 2.) von den Heiden bekriegt werde, musste er für wahrscheinlich halten können; seine Weissagung konnte keine müssige sein, nicht eitel lärmten in der Zeit tiefsten Friedens. — Ohnehin durch die Stelle 12, 10. auf Manasse's frühere Periode angewiesen, erinnern wir uns, dass mit ihm gleichzeitig bis zum Jahre 688, richtiger 668. Esarhaddon über Assyrien herrschte (Jes. 37, 38. *Euseb. chron.* I, 44.), dass dessen Feldherrn 2 Chr. 33, 11. den Manasse gefangennahmen, und vermuthlich eben durch sie Juda wiederum dem Grosskönige dienstbar gemacht wurde. Das XII. Cap. mag verfasst sein, als die Nachbarn Juda's, „alle Völker ringsum“ V. 2. sich bereits dem Assyrier unterworfen hatten und seine Befehle gewärtigten (vgl. Jer. 35,

11. 2 Kön. 24, 2.); der Trotz Juda's gründete sich auf eben die Hoffnung, welche unser Vf. hegt. Wenn 14, 2. dgg. die Erwartungen von der Zukunft sich bedeutend ermässigen, so scheint es: die Umstände haben sich geändert. Das XIV. Cap. fällt ohnehin wahrscheinlich später, als das XII.: damit würde nun übereinstimmen, dass der Seher, als nur erst eine mögliche Gefahr in der Ferne aufstieg, noch freudige Siegesgewissheit äussert 12, 8. 9. 3 ff., hingegen seine Hoffnungen sehr herunterstimmt 14, 2. 13, 8., nachdem die Sachlage sich drohend gestaltet hat. Dass die Rede 13, 7. so abgebrochen anhält, möchte sich jetzt durch den Umstand erklären, dass plötzlich die Dinge eine zunächst für den König ungünstige Wendung nahmen; wahrscheinlich wurde es mit dem Kriegszuge Esarhaddons nunmehr Ernst. — Mit dieser Deutung hält endlich auch diejenige des oben berührten Gegensatzes gleichen Schritt. Dass der Vf. 12, 7. bereits einige Ungunst gegen Hof und Hauptstadt durchblicken lässt, begreift sich, wenn eine Gegenreform begonnen hat, welche vom Könige, von Jerus. ausgeht (vgl. Mich. 1, 5.). Die Religion Jahve's scheint gefährdet; seiner Allmacht mangelt in der Gegenwart die Anerkennung, welche er später finden (V. 5.) und erzwingen wird. Der Widerstand gegen die Neuerungen mag dem Gesandten V. 10. das Leben gekostet haben. Wenn aber Cap. XII. nur Verneinung der wahren Religion andeutet, so steht C. 13. dgg. Götzendienst und Pseudoprophete in üppiger Blüthe. Das Volk, die Hauptstadt voran, hat sich mit Sünde belleckt 13, 1 f.; und der Prophet weissagt nicht ferner Reue wie 12, 10—14., sondern droht 13, 8. 14, 2. schwere Strafe an. Für den König hat er 12, 8. noch einiges Wohlwollen übrig; aber 13, 7. spricht er sich feindselig über ihn aus: offenbar ist der geschichtliche Standpunct weitergeschoben.

7.

Es darf nun erwartet werden, dass auch betreffend Styl und Sprachgebrauch die beiden Gruppen: Capp. IX—XI. und Capp. XII—XIV. auseinanderfallen; es scheint jedoch, sie darauf noch besonders anzusehn, nicht weiter nöthig. Wenn in beiden Schriftstücken die Wörter מָנְטֵל und מָנְטֵל vorkommen, so wird andererseits מָנְטֵל 9, 15. mit מָנְטֵל, 12, 8. mit מָנְטֵל construiert, und מָנְטֵל = *Mantel* 13, 4., bedeutet 11, 3. *Pracht, Herrlichkeit*. Vermöchte die einzelne Spracherscheinung etwas zu beweisen, so würde durch מָנְטֵל 7, 14. (vgl. 9, 8.) der Enkel Iddo's sogar als Vf. von Cap. IX—XI. dargethan sein. Aufmerksamkeit dgg. verdient die Thatsache, dass Berührungen mit den BB. Samuels sich durch den ganzen „zweiten Theil“ hindurchziehn (s. zu 9, 15. 11, 6. 7. 13. 17. 12, 8. 14, 3. 13.), und dass die Bezugnahme auf Joel (zu 9, 8. 13. 12, 2. 14, 8.) in beiden Hälften gleichmässig, auf Amos in Capp. XII—XIV. noch stärker hervortritt. S. zu 13, 5. 12, 10. 4.; und selbst die Wurzel מָנְטֵל 12, 3. dürfte Amos veranlasst haben, da auch der erste Vers ihm nachgebildet ist. Es scheint: die beiden Abschnitte bindet doch

ein Verwandtschaftsverhältniss. C. 13, 7. tritt der Stelle 11, 17. gegenüber, an welche „das Erblinden“ 12, 4. vielleicht anknüpft; und ebenso ordnen sich die Stellen 9, 7. und 13, 2. zusammen. Die Schrift des zweiten Sacharja hat der dritte gelesen, hat im Uebr. die gleichen Bildungsmittel wie Jener benutzt, und scheint mit ihm zur selben Schule gezählt zu haben. Der in Rede stehende „zweite Theil“ wurde als anonym den Orakeln eines benannten Vfs. beigegeben; warum aber nun gerade denen des Sacharja? Man erwiedere nicht: diess könnte jedesmal gefragt werden, und es habe der Zufall gewaltet; wahrscheinlicher dünkt, dass den Anordner eben jene Formel 7, 14. 9, 8. blendete. Noch bietet sich aber die unverächtliche Möglichkeit dar, dass auch unsere fraglichen Verfasser beide Sacharja hiessen, und dass die Kunde davon bis zur Sammlung des ganzen Buches sich erhalten hat. Zwei Männer dieses Namens lassen sich nachweisen, von denen der Eine, der unter Usia verstorbene Seher (2 Chr. 26, 5.), die drei ersten Capp. verfasst hätte; wogegen Jener, dessen Jesaja C. 8, 2. in den Tagen des Ahas ehrenvoll gedenkt, und zwar V. 16. daselbst als eines Propheten, die Capp. XII—XIV. beanspruchen darf. Obendrein ist Letzterer gleich Iddo's Enkel ebenfalls Sohn eines Berechja; und dieser Umstand fordert zur Erwägung auf, wie dass oft ein Beruf in der selben Familie sich forterbt (vgl. Jer. 29, 21. mit Neh. 11, 7. und Jes. 7, 14.) und auch die gleichen Namen in ihr wechselnd wiederkehren. Leicht möchte noch der Enkel Iddo's ein Abkömmling jenes ältesten Sacharja gewesen sein. Schriften von Gliedern eines Geschlechtes waren und bleiben zunächst im Besitz ihrer Familie; und so gelangten auch unsere beiden Schriftstücke endlich an den jüngsten Sacharja, der sie vielleicht selbst am Fusse seines Buches mitherausgab.

Dr. Fr. Bleek: Ueber das Zeitalter von Sacharja Cap. 9—14., nebst gelegentlichen Beiträgen zur Auslegung dieser Aussprüche; in den Theol. Stud. u. Krit. JG. 1852. H. 2. S. 247—332.

Die Bestandtheile des Buches Sacharja, kritisch untersucht und chronologisch bestimmt von Emil Fr. Jul. v. Ortenberg. Gotha 1859.

A.

Capp. IX—XI.

Cap. IX.

Aufrichtung des messianischen Reiches nach Besiegung der Heiden durch Israel, dessen Anführer Jahve ist.

V. 1—4. Das erste Versglied bildet hier, wie 12, 1. Mal. 1, 1., die Ueberschrift, anstatt *אֶרֶץ חֲרִיד* (vgl. Jes. 21, 1. 22, 1.) *ס' בארץ ה'*, weil dem zweideutigen *ס'ס* die Appos. Wort *Jahve's* beigelegt worden. An die Aufschrift schliesst sich sofort das Orakel selbst an. [מנחם] Die Stellen Jer. 49, 38. 25. reichen nicht hin, um das Suff. auf Jahve zu beziehen, dessen Wohnsitz Damask nicht ist, und der nur zum Zwecke des Zerstörens zeitweise sich dort niederlassen könnte, während erst V. 4. solche Drohung ausgesprochen wird. Es bezieht sich auf *רִבְרִי*, von welchem ebensowohl als vom Geiste Jes. 11, 2., vom Zorne Gottes Ez. 5, 13. ein *נִיחַ*, dieses ebensowohl als Jes. 9, 7. *נָאֵל* (vgl. Jes. 7, 2. mit Richt. 7, 12.) gesagt werden konnte. Wenn aber so ein Wort über das Land Hadrach sich auf Damask herabsenkt, so liegt Damask offenbar in diesem Bezirke, ist also die Stadt, und wird wohl als Hauptstadt desselben vorzugsweise genannt. Hiemit selber fällt v. *Ortenberg's* Vermuthung (S. 41.) hinweg, indem Damask um so weniger je zu Hauran gerechnet wurde, als Bodenbeschaffenheit und der ganze Charakter des Hauran und der Umgebungen von Damask völlig verschieden, ja entgegengesetzter Art sind. Sollte Damask aber nicht inbegriffen sein, so müsste *נִיחַ* (V. 2.) schon hier stehn. *חֲרִיד*, welches wir also aufrecht erhalten, könnte, von vorn die Sache betrachtet, Name eines sagenhaften Königs (vgl. Mich. 5, 5.) oder eines Gottes (vgl. Hos. 9, 3.) der Syrer scheinen. Allein es mangelt von ihm anderwärts jede Spur; und auch, dass das Wort eine andere Form für *שָׁרָף* sei (zu Daniel S. 10.), scheint keineswegs über alle Zweifel erhoben. Wenn seinerseits *Kliefoth* die rabbinische Deutung *scharfweich* oder *starkschwach* wieder hervorholt, so sei dawider einfach bemerkt, dass der Gegensatz zu *חֲרִיד* vielmehr *חֲרִיד* lautet und *חֲרִיד* derjenige von *חֲרִיד* ist (Hi. 40, 27. Spr. 18, 23.). —

Man sagt in Syrien jetzt *خاطر* für *lebewohl* (*Caussin*, Appendice p. 2., *T. Tobler*, dritte Wanderung S. 173.); *خطر* aber in *pompa*

incessit ist mit *circuivit* identisch (vgl. z. B. סָבַח mit *מיד*).

Wie Chaldäa Jer. 50, 21. חֲרִי, wie „Languedoc“, so könnte Syrien hier nach einer alltäglichen Sprechweise benannt sein: vermuthlich diess eine Neuerung und Eigenheit unseres Vfs., ähnlich der Namensgebung C. 10, 11. und 11, 7. Es würde dadurch nicht erfordert, dass man חֲרִי ausspreche, da die einfachste Nominalform mit der Bedeutung dieses Partic. oft übereinkommt. — Ewald denkt an den

Stamm *חֲרִי* bei Medina; aber auch in Jemama und in Aegypten wohnte derselbe (Marâc. 3, 98. 1, 32.), nur nicht im damascenischen Syrien. — Dass so über ein heidnisches Land ein Ausspruch Jahve's ergehen soll, dafür wird als Grund angegeben, Jahve habe auf die übrige Menschenwelt eben so sehr als auf Gesamtisrael ein Auge (vgl. Jer. 32, 19.). *חֲרִי* Dass der Genetiv kein subjectiver sei, erhellt aus dem Zusammenhange und der dogmatischen Analogie Hi. 10, 4. 1 Sam. 16, 7.; die Verbindung aber, ähnlich der *חֲרִי* V. 12. und *חֲרִי* Jes. 25, 4. oder *חֲרִי* Jes. 26, 11., bleibt hart. — *חֲרִי* und *חֲרִי* werden auch Jer. 32, 20. sich gegenübergestellt. Die Cop. vergleicht (s. Hi. 5, 7.); und es ist nicht an dem, dass Israel, welches ohnehin hier das gesammte, nicht das Zehnstämmevolk ist, indirekt mitbedroht würde. — V. 2. Wenn ein Gotteswort so Ein heidnisches Volk beschlagen kann, dann gemäss dem allgemeinen Satze des Grundes V. 1. auch alle anderen; nachdem es sich einmal herabgesenkt hat, bleibt es gleich unten und greift weiter um sich. Also bedroht der Prophet, westwärts und im Westeu gen Süden sich wendend, auch Hamath, Phönicien und Philistäa, auf welche alle sich ein und derselbe Ausspruch erstreckt. Jedoch reisst den Vf. die Eile dahin, so dass er zwar Phönicien und Philistäa wirklich bedroht, für die zuerst genannten Länder aber den angekündigten Ausspruch zu thun unterlässt. Und auch über H., welches daran grenzt] Dass das Gebiet von Hamath (Jer. 39, 5.) an das von Damask angrenzte, s. Ez. 47, 16. Wäre hier aber *חֲרִי* Fortsetzung von *חֲרִי*, so müsste man *חֲרִי* auf Letzteres beziehen, da doch an die Stadt Damask weder Land noch Stadt Hamath angrenzt. Also: daran, nemlich an das Land Hadrach; und vor *חֲרִי* wirkt von *חֲרִי* her die Präp. fort. *חֲרִי* Kraft V. 3. ist diese Weisheit die Geschicklichkeit des Baumeisters (2 Mos. 31, 6. 35, 10. Jes. 40, 20.) und der berechnende Speculationsgeist des Kaufmannes vgl. Ez. 28, 4. 5. Das Verbum, im Sing. stehend, bezieht sich nur auf das eine der Nomina, gemäss V. 3. auf Tyrus, welchem Sidon sich unterordnend nachfolgt. Die Veranlassung aber des Unterganges von Tyrus ist also die Weisheit des heidnischen Volkes in ihrer Trotz verrathenden (vgl. Hos. 8, 14.), ganz weltlichen und von Sünde schwerlich freien (Sir. 26, 29. 27, 2.) Richtung und Bethätigung. *חֲרִי* Vermuthlich wegen des vorhergehenden *חֲרִי* gewählt (vgl. Gog und Magog), ist das Wort soviel als V. 4. *חֲרִי*. Nun könnte Tyrus selber als Meeresfeste (Jes. 23, 4.) beide Namen führen (vgl. Nab. 3, 8.); allein es wird davon

unterschieden; und Inseltyrus, welches sich selber *קִינֹר* war, kann nicht als *טַרְסִי* von Palästyrus aufgeführt werden. *טַרְסִי* ist also die Kette von Festungswerken, womit Inseltyrus sich umgeben hatte. Vgl. Hi. 27, 16. *יִרְיִסָּנוּ* nämlich die Bevölkerung, welche alles dieses gethan hat. Wie 1 Sam. 2, 7. ist die Form auch hier Hiphil von *יָרַס*, arm sein vgl. *יָרַס* von *יָרַס*. Das Volk wird arm gemacht, die Festungswerke werden in's Meer gestürzt, die Häuser verbrannt. — V. 5—7. Der Fall dieser starken und grossen Feste lässt die philistäischen ahnen, was ihnen bevorsteht und auch wirklich eintrifft. V. 5. werden zweimal die grossen Seestädte Askalon und Gaza mit einander verbunden; und zwar wird das erste Mal das nähere Askalon auch zuerst genannt. *יָרַס יָרַס* geben eine wohl beabsichtigte Assonanz, vgl. Ps. 40, 4. 52, 8. Jes. 41, 5. Zum Jussiv *יָרַס* ist noch nachträgliches Subject *יָרַס* neues Subject zu *יָרַס*. — Tyrus heisst hier *קִנֹּר* von Ekron, war aber solches auch für Askalon und Gaza. Hielt sich Tyrus, so war wenigstens denkbar, dass auch die mindermächtigen Festen widerständen; und während sie den Feind beschäftigte, kam die Reihe nicht an die anderen. *Denn schmähtlich täuscht ihre Hoffnung* vgl. Jes. 20, 5. Hi. 6, 19. 20. Tyrus, der Gegenstand ihrer Hoffnung, *יָרַס*; sie selber *יָרַס*. — Und so wird denn auch Gaza seinen eigenen König d. i. seine Unabhängigkeit, deren Repräsentant Jener ist (2 Kön. 8, 20.), verlieren, und Askalon zerstört werden. *לֹא יָרַס* eig.: sie wird nicht sitzen, oder liegen, die Stadt nämlich als Häusermasse. — Durch *יָרַס* schliesst sich V. 6. an das Ende von V. 5. an: in Asdod und Gebiet, wo Usia Krieg führte und nachgehends Städte baut (2 Chr. 26, 6.), soll wohnen *יָרַס*.] Ein Solcher ist den Uebersetzern 5 Mos. 23, 3. ein Hurensohn (LXX, *Fulg.*), oder ein in Ehebruch Erzeugter (*Saad. Syr.*). In der Mischna kommt neben *יָרַס* auch *יָרַס* vor (*Kidd.* 3, 12.); und sofern sie demnach *יָרַס* (Hos. 5, 7.), diese aber 5 Mos. 32, 5. als *יָרַס* bezeichnet sind, scheint die Deutung durch *יָרַס* (vgl. *יָרַס*, neugebildet aus *יָרַס*) guten Grund zu haben. — Sie nun, welche von der Gemeinde Jahve's ausgeschlossen sind (5 Mos. 23.), würden sich dorthin zielen, oder dorthin um jene Städte zu bevölkern verpflanzt werden; und allerdings muss, wenn Asdod mit solchen Ansiedlern besetzt wird, dieser Umstand geeignet sein, den Stolz der Philistäer, sofern er sich auf Reinheit des Blutes gründet (vgl. Hi. 15, 19.), zu demüthigen. Indess erst das 5. Buch des Pentateuchs schliesst sie aus; und waren sie denn so zahlreich in Juda, um überhaupt in Betracht zu kommen? S. vielmehr zu Am. 7, 17. Sach. 14, 2. Der Vf. scheint die Eroberung Asdods noch zu erwarten; der Ursprung solcher *יָרַס* selbst wird eine Folge sein der Unterwerfung Philistäa's, und wie ebendiese eine Demüthigung. — Da V. 7. das Suff. gleichwie nachher das Subject im Sing. verharret, so beziehe man es auf *יָרַס*, nicht auf *יָרַס*. Jener soll ja da wohnen; und man vernimmt nun, unter welchen Bedingungen und in welchen Verhältnissen. Die Worte sind so angethan, dass die Stellen Ps. 16, 4. Hos. 2, 19. nichts zur Erklärung helfen; untersagt wird

ihnen der Genuss von Blut (1 Mos. 9, 4. 3 Mos. 19, 26. 1 Sam. 14, 33.) und Greueln, unter welchen hier etwas, das mit den Zähnen zerarbeitet wird, wahrscheinlich Götzenopferfleisch (vgl. Apg. 15, 29. 4 Mos. 25, 2.) zu verstehen ist. So wird der Mamzer, wie man es später nannte, Proselyt des Thores, und dergestalt auch er, der nicht in die Gemeinde Jahve's kommen kann, dem Jahve erübrigt, d. i. für die Zukunft erworben. In secundärer und beschränkter Weise zu Juda gehörend, kann er zwar nicht selbst ein יְהוּדָי Juda's werden, wohl aber wird er als zu Juda gehörend wie ein Solcher. יְהוּדָי nicht Phylarch, da Eine Phyle, Juda, 12, 5. deren in der Mehrzahl hat, sondern Vorstand eines יְהוּדָי Mich. 5, 1.; *intelligitur autem hic chiliarchus non solus, sed cum chiliade sua, cui praeest* (Chr. B. Mich.). — Wie die Gibeoniten, so hatten sich auch Jebusäer unter den Judäern und unter ihrer Botmässigkeit erhalten (2 Sam. 24, 18 f.). Ihr Verhältniss zu Juda soll den Ekronitern werden. Der Prophet hat nicht gesagt, dass auch dort Mamzer sich niederlasse, und Ekron wird hier vielmehr von ihm unterschieden. Es ist also ohne Zweifel die philistäische Bevölkerung Ekrons gemeint. Diese, kein Mamzer, wird also in Zukunft wie der Jebusäer Juda unterworfen sein, ohne Verpflichtung zu den noachitischen Geboten, welche dem Mamzer nicht auflag, da sie ihm erst auferlegt wird. — V. 8. Wie Jahve sein Reich erweitert, so wird er es auch gegen feindliche Anfälle künftig schützen. לְיָמֵינוּ יְהוָה ist für, zu Gunsten, Gegensatz von עַל Ps. 27, 3. Da nun יָחַד sich lagern (Ps. 34, 8.), nicht sich lagern lassen bedeutet, und Jahve sich nicht selber als *praesidium militum*, *statio militaris* bezeichnen kann, so ist יָחַד nach Vorgange der Masoreten (vgl. auch Jes. 29, 7.) durch יָחַד zu erklären, nicht: ohne eine Heeresmacht; denn eine solche steht dem Jahve „Zebaot“ immer zu Gebote, sondern: wider Heereszug, so dass kein Kriegsheer mehr über den Tempel komme. Dgg. sprechen schon LXX יָחַד aus, was indess nicht *ἀνάστυμα*, sondern *praesidium militare* bedeuten würde; und Ew. übersetzt mit Aussprache יָחַד: dann lagre ich um mein Haus als Wall. Allein יָחַד würde wohl das Gleiche wie יָחַד bedeuten; die Form existirt jedoch nicht; und ein Wall lagert sich noch weniger, als eine „statio“ militum, unter deren Obhut Andere sich etwa lagern mögen. יָחַד ist vielmehr ganz so, wie in יָחַד וְשֵׁנִי, aufzufassen; denn diese Formel (Sach. 7, 14. Ez. 35, 7. 2 Mos. 32, 27.) kann nicht sagen wollen, es solle überhaupt Niemand mehr im Tempel aus- und eingehn dürfen, sondern es solle kein die Tempelschätze plünderndes Heer (vgl. Jo. 4, 5.) ferner über ihn kommen und mit der Beute zurückkehren können. Also ist יָחַד auf יָחַד einzuschränken. Der folgende Satz, zu welchem Jo. 4, 17. Jes. 52, 1. zu vergleichen, soll diess eben verdeutlichen; וְגַם, wie Dan. 11, 20. der Tempelräuber Heliodor heisst, ist ein Brandschatzender; und nur, weil jene Worte sich zu einer Formel verbinden, sind sie durch Wiederholung von יָחַד aus יָחַד selbständig gestellt. *Denn nun hab' ich drein geschaut mit meinen Augen*] Die Worte schlagen auf V. 1^b. zurück und erzielen so einen Abschluss. Nach Maassgabe dieser

Stelle aber muss 2 Sam. 16, 12. verbessert werden (vgl. Vorbem. 7.), indem ein ursprüngliches יָצָא kaum erkannt werden konnte (vgl. 1 Mos. 29, 32. 1 Sam. 1, 11.). — VV. 9. 10. Weissagung einer Zeit allgemeinen Friedens für Gesamtsisrael. Es erweitert sich hier die Aussage des 8. V., wo dem Tempel für künftig מִלְחָמָה versprochen ward; und sofern der Friede die Frucht glücklichen Krieges ist V. 9., setzt Vers 9. auch die VV. 6. 7. fort. Die Begeisterung des Sehers, VV. 7. 8. sich immer mehr entzündend, erreicht hier ihren Höhepunkt; sie versetzt ihn in den grossen Augenblick selbst, mit welchem V. 10. die Neuzeit anhebt. Nicht etwa nämlich beschreibt Vers 9. einen gegenwärtigen Vorgang, z. B. den Einzug Usia's, der über die Philistäer triumphirt; denn obgleich Usia damals herrschte, und sein philistäischer Feldzug den Boden des Orakels VV. 6. 7. ausmacht, so wird dagegen vor und nach V. 9. Künftiges verkündet, und die Schilderung des Königes ist eine ideale. Dieser König, kraft V. 10. auch Ephraims, ist nicht Jahve, für welchen keines der vier Prädicate passt, sondern derselbe ideale König wie z. B. Mich. 5, 4., als dessen Substrat den Usia zu denken unnötig und durch nichts empfohlen wäre. יְהוָה Diess ist der König als יְהוָה , welcher Ausdruck, unmöglich reflexiv zu fassen, nicht von Jahve (Jes. 63, 5.) gelten kann. Dadurch, dass ihm Jahve im Gottesgerichte des Krieges מִלְחָמָה verliehen, ist er (vgl. Jes. 24, 16.) יְהוָה , ist er für den, welcher Recht d. i. die gute Sache habe, erklärt. Wie aber diese zwei Prädicate innerlich verbunden sind, so auch die zwei folgenden. Zum Zeichen seiner יְהוָה ($\text{יְהוָה} = \text{יְהוָה}$, s. Ps. 9, 13. meine Note), seiner freundlichen und friedlichen Gesinnung reitet er auf dem geduldigen (1 Mos. 49, 14.) und bescheidenen Reitthiere des Friedens (z. B. 2 Sam. 19, 27.), nicht auf dem stolzen (Pred. 10, 7. Jes. 2, 7.), kriegerischen (Jes. 30, 16.) Rosse. Offenbar äbr. ist יְהוָה in יְהוָה epexegetisch (1 Sam. 17, 40. Dan. 1, 5. 2, 16. 8, 10.); das allgemeine Wort wird hier, weil darauf dass er nicht auf einem Rosse reite ein Nachdruck liegt, noch näher bestimmt; und der König reitet auf einem Esel, wie Richt. 10, 4. dreissig Jünglinge auf dreissigen. — Die Rosse dagegen und Wagen werden aus Jerusalem weggetilgt, wie das Folgende zeigt, sofern sie Werkzeuge des Krieges sind vgl. Mich. 5, 9. Hos. 2, 20. יְהוָה Die Formel, von jener Jer. 9, 7. verschieden, lässt sich auch nicht nach der gleichen Esth. 10, 3. erklären. Es ist nicht Sache des idealen theokratischen Königes, die Freundschaft der Heiden und Frieden mit ihnen zu suchen, sondern ihnen solchen zu gebieten oder aufzunöthigen Jes. 9, 5. Gleichwie יְהוָה häufig Befehl bedeutet, so hier יְהוָה nach Analogie von אָמַר (z. B. 2 Sam. 1, 18.) *befehlen*. יְהוָה So richtig (zu Zeph. 3, 20.), nicht etwa יְהוָה . — Sein Gebot stützt sich auf seine Macht, seine weitausgedehnte Herrschaft. Die beiden Meere könnte man für das West- und Ostmeer halten (Mich. 7, 12.); allein so wäre eine Beschränkung seiner Herrschaft ausgesagt. Vielmehr das verheissene Gebiet reicht 1 Mos. 15, 18. vom Nil bis zum Euphrat, der sofort erwähnt wird und, wie der Nil Nah. 3, 8., als vorzugsweise grosser Strom (1 Mos. 15, 18.) auch selbst Meer genannt

werden konnte. In der That ist 10, 11. „Meer“ und „Meer“ von diesen beiden Flüssen zu verstehen. Vom Euphrat aus aber wird an unserer Stelle nicht nur nach Südwest, sondern zugleich wie 1 Kön. 5, 1. nach Westen gemessen: bis zu den Enden der Erde, d. h. bis zum grossen Weltmeere, dem Meere der Philistier 2 Mos. 23, 31. — V. 11—13. Wesentlich im Kreise der messianischen Hoffnungen ist auch die Rückkehr der seither in Gefangenschaft Weggeschleppten vgl. Jo. 4, 7. Jes. 11, 11. — V. 11. Nicht etwa wird durch *וְאֵל*, das vorangestellte Pronomen (vgl. Ez. 33, 17.), das Suff. in *וְאֵלְכֶם* hervorgehoben, so dass ein Gegensatz gegen andere Gefangene gestellt würde, sondern der Casus rectus steht abgerissen voraus: *auch was dich anlangt*, oder: *auch dir* (entlasse ich u. s. w.). Angeredet ist eine Mehrzahl, die mit Jahve in einem Bundesverhältnisse steht, also Israeliten; zugleich wendet sich die Rede deutlich genug an Andere, als von denen die VV. 9. 10. handelten, weder an Ephraim, noch an Jerusalem, sondern (V. 13.) an die Gefangenen in Javan, an die *בְּנֵי אֲמֹנִי* Am. 1, 6., deren *אֲמֹנִי* die *בְּנֵי אֲמֹנִי* (Esr. 6, 16.) sind. Das fremde Land, wo sie zurückgehalten werden, ist ihr Kerker; zu Kerkern aber dienten wasserleere Cisternen (1 Mos. 37, 24.); daher *וְאֵל* auch *Gefängniss* bedeutet. *Um deines Bundeswillen* Man erkläre nach 2 Mos. 24, 8. Ps. 50, 5.: weil auch ihr zum Bundesvolke gehört. — V. 12. Aufruf des Befreiers und Versprechen doppelten Ersatzes (Jes. 40, 2.) für die bisherigen Leiden und Entbehrungen. *בְּצִיֹר* gew. *locus munitus, munimentum*. Dann würde die Formel nicht besagen: ihr werdet sicher wohnen, sondern, obgleich auch dann schlecht ausgedrückt: flüchtet in die festen Städte vor der Ankunft des Feindes! (Jer. 4, 5. 35, 11. 3 Mos. 26, 25.). Wie *בְּצִיֹר* (11, 2.), *steil*, bedeutet das Wort *steile Höhe*, und bildet zu *בֵּר* V. 11. den Gegensatz (vgl. Jes. 14, 13. mit V. 15. und zu V. 13.), den Superlativ von *בֵּר* 5 Mos. 1, 28. Auf den Bergen ist Freiheit; sie sollen ferner auf die Höhen des Landes treten (5 Mos. 33, 29. — Jes. 58, 14. — Ps. 18, 34.). — Die Gefangenen V. 11. heissen hier *Gefangene der d. i. auf Hoffnung* (Röm. 8, 21.); *וְאֵלְכֶם* (Hi. 11, 18.), die Hoffnung nämlich, befreit zu werden. — *וְאֵלְכֶם* gehört zu *וְאֵלְכֶם*: *ich will euch, jetzt oder hiermit es verkündend*, sogar zweifach vergelten. — V. 13. Art und Weise der Befreiung. Die Gefangenen werden nicht beim Friedensschlusse herausgehen, sondern durch die Waffen Gesamtsraels ledig gemacht. Dessen Heeresmacht wird in Jahve's Hand das Werkzeug ihrer Befreiung sein. Wenn er nun Juda spannt, *וְאֵלְכֶם*, so ist Dieses als Bogen, nicht etwa Pfeil (Ps. 58, 8.), vorgestellt; und dann kann er nicht auch Ephraim als Bogen in die Hand nehmen (2 Kön. 9, 24.). Also erklärt nach *Ew.* auch *v. Ortenberg* wieder: *ich fülle den Bogen mit Ephraim*. Aber soll denn wirklich Ephraim als Pfeil abgeschossen werden, und zwar vom Bogen Juda? Und kann das Auflegen des Pfeils auf die Sehne füglich ein Anfüllen des Bogens heissen? Mit Recht zieht *Vulg.* (: *quasi arcum*) *קִשׁ* zum Vorhergehenden (vgl. Jer. 9, 2.), wie auch die Deutlichkeit diess verlangt. Und nun folgt: *ich fülle Ephraim ein* in die

Hand, d. h. ergreife als Lanze: was ohnehin zum Begriffe von *אֶלֶף* einfüllen (vgl. *אֶלֶף* und 2 Mos. 28, 17. mit Hoh. L. 5, 14.) am besten passt, während zugleich Bogen und Schwert (in b.) vergehen sind. Vgl. 2 Sam. 23, 7.: *der füllet sich (sibi) ein Eisen und Lanzaschaft*. Die Vorstellung der Lanze veranlasst nun weiter die Wortwahl *וַיִּשָּׂא* (vgl. 2 Sam. 23, 18.), worin ein Beweis mehr liegt. Da indess Juda bereits als Bogen aufgeführt worden, so wäre es unpassend, einen Bestandtheil Juda's jetzt als Lanze zu erwähnen, — und *ich schwinde* — und sofort nachher mit einem Schwerte zu vergleichen. Dass gerade Javan erwähnt wird, dessen Nennung auf Jo. 4, 6. beruhen dürfte, gibt einen Fingerzeig. Nach letzterer Stelle nämlich befanden sich im Lande der Javaniten als ihre Sklaven — und um die Befreiung Solcher handelt es sich ja — eben Söhne Zions. Demgemäss sind in diesem Zusammenhange die Söhne Zions nicht für die noch in Jerusalem, sondern für die in Javan lebenden Zioniten zu halten; und diese gefangene *אֶלֶף* *אֶלֶף* ist es, auf welche *אֶלֶף* V. 11. sich bezieht. Das *אֶלֶף* Jahve's Jo. 4, 7. wird, sofern es sich wider ihre Zwingherren richtet, ein *אֶלֶף*; sie werden sich gegen ihre Unterdrücker empören (vgl. Hi. 17, 8.), und werden — die Tochter Zions ist selbst als Zion angeredet — wie das Schwert wüthen, das allein noch neben dem Bogen zu nennen steht (Hos. 2, 20. 2 Kön. 6, 22. 1 Mos. 48, 22.). — V. 14—17. Erfolg dieses Kampfes: Israel wird die Feinde vertulgen, indem Jahve es anführt V. 14., es schirmt V. 15. und ihm (V. 16.) den Sieg verleiht. Diess ist nun eigentlich der Kampf, aus welchem V. 9. der Sieger zurückkehrt (vgl. *וַיִּשָּׂא* V. 16. mit *וַיִּשָּׂא* V. 9.). Der *אֶלֶף* V. 8. (vgl. Jo. 4, 17.) hatte sofort an Javan (Jo. 4, 6.) erinnert. Das Bild V. 13. wird V. 14. verlassen: Jahve ist nicht mehr der Krieger, dessen Bogen Israel, sondern führt die Israeliten in die Schlacht. Wenn er in die Posaune stösst, so soll diess wohl das Brüllen Jo. 4, 16. veredeln; wird sein Pfeil mit dem Blitze verglichen, so sind die Pole der Vergleichung umgekehrt; denn Blitze sind eben seine Pfeile (Ps. 18, 15.). *Stürme des Südens*] vgl. Jes. 21, 1. Hi. 37, 9. Gegen Süden verflucht sich für den Hebräer das Land; die Stürme haben auf der Hochebene weiten Spielraum, und wüthen darum desto heftiger. S. *Seetzen* (bei *Zach* XVII, 145 f.) über ein Gewitter, welches er in der Wüste Tih erlebte, und vgl. *Ludolf*, der in hist. Aeth. I, 1, 5. von *fulmina continua et terribilia, tonitrua horrenda* in Habesch zu berichten weiss. *Und sie fressen*] nämlich ihre Feinde (Jer. 10, 25.), oder deren Fleisch, sowie sie nachher deren Blut trinken. Zu Grunde liegt das Bild etwa eines Löwen (4 Mos. 23, 24.); und sonst wird beides vom Schwerte ausgesagt Jer. 46, 10. Weil die Feinde aber als Schleudersteine figuriren — ein aus 1 Sam. 25, 29. und nach dem Gegensatze V. 16. zu erklärendes Bild —, so wird nach *אֶלֶף* ein passendes Verbum eingesetzt, um das Object aufzunehmen. *אֶלֶף* Vav rel. in *אֶלֶף* wirkt fort: *sie werden lärmen, toben, wie vom Weine* (Spr. 20, 1.). — Aus dem mit Blut gefüllten *אֶלֶף* sprengte man eben an die Ecken d. i. Hörner (2 Mos. 29, 12. 3 Mos. 4, 18.) des Altares

2 Chr. 29, 22. 2 Mos. 24, 6. כְּבָאֵן עֲשֵׂי Nicht כְּבָאֵן (Ez. 36, 37. Ps. 77, 21.), sondern: *wie Schaaf, die sein Volk seien*, als seine Volksheerde; עֲשֵׂי ist wie עֲשֵׂים Ps. 68, 31. Gen. des Substrates. Vgl. Ez. 36, 38. — Mich. 7, 14. Ps. 74, 1 ff. vgl. Ps. 77, 21. Ez. 36, 37. 38. 2 Sam. 24, 17. Schleudersteine sind die Heiden nur für Jahve, ebenso nur für ihn die Israeliten Edelsteine. Der Gegensatz ist treffend. Wie man jene wegwirft und diese schätzt und hütet, so hat Jahve auch die Heiden verworfen und Israel erwählt. Wenn עֲשֵׂי vielleicht, wie σφενδόνη, auch die Fassung des Edelsteines oder wenigstens den Ringkasten bedeutete, so konnte diess zugleich den Vf. leiten. *Denn sie sind Steine des Diadems, welche sich erheben auf seinem Lande*] Das sich von selbst ergebende Subject, das Personalpronomen, ist ausgelassen (Ps. 16, 8.). עֲשֵׂי geht mit עָלָה zusammen auf die Wurzel עָלָה (2 Mos. 17, 16. — עָלָה עָלָה) *erheben zurück* (Vulg.: *elevabuntur*, Ki.: עֲלִיָּהוּ), welche verwandt mit עָלָה und עָלָה *schimmern, erglänzen* (Ps. 72, 16.); das sich Erheben ist das Hervortreten des Glänzenden gegen das Dunkle. Dieses ist hier das Land Jahve's (5 Mos. 32, 43.), der Grund, auf welchem sie strahlen, und dessen Schmuck sie sind (Jes. 49, 18.), indem mit ihnen als Edelsteinen Jahve sein Land besetzt hat (vgl. Jer. 3, 19.). — V. 17. wird diese ehrende Benennung gerechtfertigt: denn wie gross wird seine, des Volkes, Trefflichkeit und Schönheit sein! Dass von Jahve Schönheit überhaupt ausgesagt werden könne, sollten Chr. B. Mich. und Ew. erst beweisen; und auch dann fände solche Eigenschaft Gottes in diesem Zusammenhang keine Stätte. Es entsprechen der Schönheit vielmehr die Jungfrauen (Am. 8, 13.), der Trefflichkeit, welche von körperlicher Fehelosigkeit und Kraft zu verstehen ist, die Jünglinge vgl. 1 Sam. 8, 16. Letzteren ist vorzugsweise die stärkende und nachhaltige, „das Herz stützende“, Nahrung zugewiesen; jenen nicht der berauschende Wein (Am. 4, 1.), sondern süsser Most, der noch nicht gegohren hat, der den Hauch der Anmuth, das frische Roth der Jugend über die Wangen ausgiesse.

Cap. X.

Ermahnung des Volkes, Verheissung der Befreiung nach der Wegführung.

VV. 1. 2. Mit Recht wird V. 17. das Cap. geschlossen. Die beiden nächsten Verse sind zum Vorhergehenden nicht integrierend, hängen aber auch mit 10, 3 ff. nicht innerlich zusammen. Der Vf. sagt nicht: Bedingung aller dieser Segnungen ist, dass ihr euch an Jahve wendet; sondern, nachdem er V. 17. des Kornes und Mostes gedacht hat, erinnert er sich, dass die Fruchtbarkeit des Landes vom Regen abhängt, welchen nur Jahve zu gewähren vermag. So aber wird er an den Widerspruch, in welchem die Gegenwart zur messianischen Zeit steht, erinnert; und er leitet ihn daraus her, dass man an Andere, als Jahve, sich zu wenden bisher gewohnt war. — *Regen zur Zeit des Spätregens*] d. h. zu seiner Zeit, da er fallen soll, nicht zur Unzeit,

wo es euch nicht bülfe. Die Zeit ist jetzt nicht, aber scheint nahe; und der Fröhregen ist ausgeblieben (vgl. die gleichzeitige Stelle Hos. 4, 3.). *Jahve schafft Wetterstrahlen*] nämlich *לַחֲמֹץ* Jer. 10, 13., als Vorboten des Regens, dessen sofort hier gedacht wird. *רַעֲדֵי גֶשֶׁם*] *reichlicher Regen*; vgl. Hi. 37, 6., wo die Formel umgekehrt wird. Durch die Spendung des Regens gewährt er ihnen Kraut, *קֶשֶׁב*: welcher Ausdruck auch das Getreide einschliesst. — V. 2. Die Teraphim sind ursprünglich mesopotamische Orakelgötter, welche Nebucadnezar Ez. 21, 26. noch befragt, und welche die Rahel nach Canaan verpflanzt haben soll 1 Mos. 31, 19. 34. Ueber die Etymologie des Wortes s. zu Ez. a. a. O. — Neben ihnen nennt er Wahrsager überhaupt (Mich. 3, 7. vgl. 1 Sam. 28, 8.), welche ihrerseits z. B. auch die Teraphim befragen mögen (Ez. 21, 26.). Die Träume schliesslich bilden, wie es scheint, eine dritte beigeordnete Classe (vgl. 1 Sam. 28, 6.); dass die Rede noch weiter über die Wahrsager ergehe, wird schon durch die Wortstellung, durch den Mangel der Cop. vor *וְכֹהֵן*, vor Allem aber durch das Lästige so gehäufte Prädikate widersprochen. Auch kennt der Sprachgebrauch keine *וְכֹהֵן וְכֹהֵן* oder *וְכֹהֵן וְכֹהֵן* —; und für *וְכֹהֵן* sollte *וְכֹהֵן* oder *וְכֹהֵן* gesagt sein. Wenn dgg. nach der Cop. vor dem Stat. abs. der Art. ausbleibt, so darf das nicht befremden (1 Sam. 22, 6. Neh. 1, 5. Spr. 24, 21. Jer. 29, 23.); der Abwechslung wegen trägt den Art. jetzt vielmehr das Object. Richtig construirten schon LXX. — Indem die Träume so *וְכֹהֵן* verkünden (Jer. 6, 14.), gewähren sie eine auf nichts sich gründende Beruhigung. Zum Ausdrucke vgl. Hi. 21, 34. Hier aber wie Ps. 23, 4. bezieht sich *וְכֹהֵן* auf die Zukunft, nicht im Sinne von Trösten auf Vergangenes. *וְכֹהֵן וְכֹהֵן* ist das eigentliche Wort vom Aufbrechen des Hirten mit der Heerde (Jer. 31, 24.), hier von der Heerde ohne den Hirten ausgesagt. Desshalb gew. *sie gehen irre*, gegen den Wortbegriff. Entweder gibt der erste Mod. ein bereits Geschehenes an, oder ein künftig gewiss Geschehendes, dass in Ermangelung eines Hirten aus dem Volke gefangen geführt werden (VV. 6. 8.), die dann — als Sklaven ein elendes Dasein (*וְכֹהֵן* Jes. 48, 10.) fristen. Letztere Erklärung ist die richtige (vgl. Jes. 5, 13.); denn es ist (vgl. zu V. 3.) von Ephraim die Rede, dessen Wegführung V. 9. noch bevorsteht. Dieselbe übr., wenn sie erfolgt, wird die Folge sein vom Vertrauen auf die einschläfernden Versicherungen der falschen Propheten. Wenn nun aber ein neuer Grund dafür angegeben wird, nämlich der Mangel eines Hirten (4 Mos. 27, 17. 1 Kön. 22, 17.), so ist diess nach einer sehr häufigen Analogie nur der wiederkehrende erste Grund der Sache. Nämlich weder die Teraphim, noch die Wahrsager sind wirkliche Hirten oder Hüter des Volkes; und Jahve, den sie nicht als König anerkennen, hat sich bisher (vgl. 9, 8.) ihrer auch nicht angenommen. Wenn wir aber zu V. 1. die Stelle Hos. 4, 3. verglichen, so fällt nunmehr die Aehnlichkeit des 2. V. mit Hos. 3, 4. auf: waren jetzt die Tage des Zwischenreiches, dann erst wird *וְכֹהֵן וְכֹהֵן* in seinem vollen Rechte sein, als Ephraim weder den Jahve fürchtete noch einen

König (Hos. 10, 3.). — V. 3—5. Von V. 3. an bis Schluss des Cap. besteht vollkommener Zusammenhang; das Object der Rede ist dasselbe, wie 9, 11—16.; nur wird hier V. 3. weiter bis zur Musterung des Heeres vor dem Kampfe zurückgegangen. Mit V. 2. hängt der dritte durch die Erwähnung der Hirten zusammen; diese sind die von Jahve bei seiner Heerde, worunter ausdrücklich nur das Haus Juda verstanden wird, bestellten. Wenn dagegen V. 2. kein Hirt vorhanden ist, so meinte der Prophet diess in Ephraim; heide Staaten werden auch im Folgenden mehrfach auseinandergehalten. Das Bild von den Hirten ist deutlich; die Böcke ihrerseits sind nicht gerade Decurionen (vgl. 1 Moa. 32, 15.), sondern die starken, gewaltigen unter den קִצִּים , welche mit ihren Hörnern stossen u. s. w. (Ex. 34, 21.), während die Hirten Solches nicht wehren, sondern die Heerde in jeder Art verwahrlosen und ausbeuten 11, 16. An ihnen zumal acht Jahve ihr böses Thun heim (Jer. 23, 2.); denn er sucht seine Heerde heim, d. h. er sieht sich nach ihrem Zustande, nach ihrem Gedeihen unter der Pflege der Hirten um. Damit verbindet sich aber gemäss dem den ganzen Abchnitt beherrschenden Gedanken, und da neben jener Heimsuchung der siegreiche Kampf gegen die Heiden jenem grossen Tage integrierend ist, der Begriff der Musterung in der speciellen Rücksicht auf Tüchtigkeit und Ausrüstung zum Kriege. Diese ist (3^b.) erst zu beschaffen; und wenn Jahve auf die Hirten zürnt, so haben Diese dieselbe in irgend einer Beziehung vernachlässigt. Da V. 6 ff. Wegführung in Aussicht gestellt wird, so hat der Vfr. hier schwerlich philistäischen Krieg, welcher lässig geführt worden wäre, im Sinne; sondern durch die Assyryer sah auch Judä sich bedroht (vgl. Am. 6, 1. 2.). — Nicht: zu seinem Prachtrosse, wie 9, 13. zu seinem Bogen; sondern gleich einem solchen (Hab. 3, 8.), also muthig und rasch (Hi. 38, 19 ff.), in flammensprühender Rüstung 2 Kön. 2, 11. Die Vergleichung selbst ist aber allerdings nur deshalb gewählt, weil die Judäer ebenfalls in den Krieg ziehen sollen. — V. 4. Jenem יָסַד steht hier im unabhängigen Satze יָסַד parallel, während an letzteres sich V. 5. יָסַד anknüpft. Bei dieser Musterung und Rüstung wird von ihm ausgehen jeder Feldherr zumal, indem er die schlechten Hirten entfernt und andere an ihre Stelle setzt Jes. 1, 26. Das nachdrücklich wiederholte יָסַד kann sich nur auf Jahve beziehen vgl. Hos. 8, 4. Was יָסַד , wäre יָסַד (1 Sam. 9, 17.), der die Heerde zusammenhaltende Hirt. Das Wort ist sehr allgemeinen Begriffes und schliesst יָסַד und יָסַד ein. Letzteres, *Zeltpflock* bedeutend, ist Derjenige, durch den ein Ganzes, ein Heerkörper, zusammengehalten wird, also ein יָסַד ; ersteres, *Ecke oder Spitze*, Der, welcher die Spitze ausmacht, an der Spitze steht. Das Bild endlich vom Pflocke, an den man Geräte z. B. Bogen und Köcher aufhängen kann (Jes. 22, 24.), führt die Erwähnung des Kriegsbogens herbei, der wie 9, 10., und nicht unnöthiger Weise bildlich aufgefasst werden soll, zumal er nur die Krieger selbst, nicht ihre Feldherren bezeichnen könnte. — V. 5. יָסַד , nach Analogie von יָסַד 2 Kön. 16, 7. (vgl. noch Jer. 4, 31. Ez. 32, 30. 18, 7.) ist nähere Bestimmung zu יָסַד ,

indem zu dem Subjecte in *וְיָ* bezogen, sie die Vergleichung lange nicht rechtfertigen würde. Bezeichnet wird das starke Auftreten des Beherzten; und die Vergleichung V. 3. mit dem Rosse mag hier noch nachwirken. So beherzt kämpfen sie aber auch, durch Jahve's Beistand muthig gemacht. — Die heidnischen Feinde werden kurzweg als Reiter auf Rossen bezeichnet (vgl. Ps. 20, 8., aber auch Jes. 36, 8.). — V. 6—12. bindet ein engerer Zusammenhang. Der erste Satz des 6. V. kehrt der Sache nach, aber auf Ephraim bezogen, V. 12. zurück und bildet V. 6. den Uebergang von Juda zu Ephraim, von welchem allein fortan die Rede ist. Und zwar wird auch im Eingange des 7. V. das Selbe ausgesagt, wie von Juda zu Anfange von V. 5.; aber schon Vers 6. setzt die wesentliche Verschiedenheit, dass Ephraims Volk jenes Tages von Jahve aus der Gefangenschaft in fremdem Lande zu befreien sein wird. Er wird sich ihrer erbarmen, ihnen zu Hülfe kommen und sie zurückführen, und die Folgen ihrer Verstoßung aufheben. Vers 8. sagt im Wesentlichen das Nämlliche aus. *וְיָשׁוּבוּ* Diess wäre eine *forma mixta*. *יָשׁוּב* entlehnt leicht Flexionen von *שׁוּב* (Jer. 42, 10. Ps. 23, 6. 4 Mos. 10, 36.); und ebenso kommt auch der umgekehrte Fall vor 2 Sam. 15, 8. Es erhellt aber, dass die beiden Begriffe sich nicht in dieser Form vereinigen können, so dass dieselbe Jer. 32, 37. gleichsam aufgelöst wäre. Sie steht ebenso wenig wie jene Jer. 4, 19. Ps. 88, 17. anzuerkennen; es ist vielmehr, wie auch Bleek urtheilt, in ursprüngliches *וְיָשׁוּבוּ* die mögliche zwiefache Erklärung hineingetragen worden. Die eine derselben, schon bei LXX, durch *וְיָשׁוּבוּ* = und ich lasse sie wohnen, lässt eine nähere Bestimmung vermissen (Hos. 11, 11. Jer. a. a. O.). Bleek sichtet ein: *ruhig im Lande*; ein Anderer könnte *וְיָשׁוּבוּ* (s. 1 Chr. 25, 4.) einsetzen wollen. Der Zusammenhang, hier nicht der Art wie Mich. 5, 3., verlangt vielmehr *וְיָשׁוּבוּ*; das folg. *וְיָשׁוּבוּ* schliesst ein, dass sie aus dem Lande hinweggeführt worden; und das „wohnen lassen“ darf nicht V. 6. dem „Zurückführen“ V. 10. vorausgehn. — V. 7. Wie die Judäer V. 5. durch den göttlichen Beistand ermuthigt kämpfen, so gleichen hier die Ephraimiten Helden in Folge des *וְיָשׁוּבוּ* V. 6., das wie 9, 16. von Hülfe in der Schlacht zu verstehen ist. Sie werden sich also wie die Gefangenen 9, 13. gewaltsam befreien. Allerdings auch ist eine freiwillige Losgebung von vorn nicht wahrscheinlich; und ihr *וְיָשׁוּבוּ* sollte wohl ein Object haben, natürlich ihre bisherigen Zwingherren. *כִּי יָי* endlich liesse sich hier wie 9, 15. ergänzen: am Blut der Feinde; allein *יָי* versteht sich hier nicht so wie dort von selbst; daher besser *וְיָשׁוּבוּ* (Hi. 39, 21.), oder *וְיָשׁוּבוּ*. — V. 8. Zu *וְיָשׁוּבוּ* vgl. Jes. 7, 18. — Hos. 11, 11. *Denn ich erlöse sie*] Zu diesem Zwecke eben lockt er ihnen und versammelt er sie, um sie in die Heimath zurückzuführen. Durch *וְיָשׁוּבוּ* nun aber V. 9. erfahren wir, dass die Wegführung selbst erst noch eine künftige ist; und, wenn der Prophet dieselbe V. 2. nur beiläufig und wortkarg androht, V. 6. sie geradezu voraussetzt, so erklärt sich diess nur dadurch, dass die Drohung bereits von einem anderen Propheten ausgesprochen worden, er sich mithin auf sie

beziehen konnte. In der That hatte Amos eine Wegführung Israels, nicht Juda's, geweissagt; und auf das Bild vom Korne Am. 9, 9. geht hier ירר zurück. Sie werden mein gedenken] ihr Gebet an mich richten, und ich sie erhören V. 6. Es ist ein Gebet, wieder in's Vaterland zurückzukommen: was in der Zwischenzeit am Leben zu bleiben involvirt. Die Erwähnung aber ihrer Kinder neben ihnen muss, da sie V. 7. schon vorhergieng, einen besonderen Grund haben. Der Prophet denkt sich einen längeren Aufenthalt in der Fremde, so dass inzwischen ein neues Geschlecht nachwächst (Jer. 29, 6.), doch keinen so langen, dass die Hoffnung der Rückkehr auf die Kinder beschränkt werden müsste. Die Väter sind V. 7. noch, die Söhne noch nicht zum Kriege tauglich. — V. 10. So werden sie zahlreicher, als sie fortwanderten, zurückkehren; und desto eher wird es für die Rückkehrenden an Raume gebrechen. Die fernen Länder V. 9. werden hier beispielsweise durch Assur und Aegypten bestimmt; Gilead und das Land am Libanon boten sich dem Seher deshalb zunächst dar, weil sie schon zu seiner Zeit zum Theil vielleicht von aller, jedenfalls von israelitischer Bevölkerung völlig entblösst waren. S. übr. die Einleitung. Und nicht wird es ihnen ausreichen] vgl. Jes. 49, 20. Für diesen Sinn ist hier und Jos. 17, 16. der zweite Mod. Niphal punctirt, während 4 Mos. 11, 22. Richt. 21, 14. der erste Kal. Man könnte אָפְּרִי schreiben; allein intransitives Kal und Niphal stehen sich sehr nahe; letzteres wäre hier eig. sich erstrecken, sich hinreichend zeigen. — V. 11. Wir halten zunächst die überlieferte Punct. fest. Liest man mit Ew. (beide Male) יָם, während die zwei Meere doch bestimmte und unterschieden sind: so ist nichts gewonnen, denn ein Meer der Wellen ist jedes. Die beiden Meere sind wie C. 11, 7. die zwei Stäbe mit Namen belegt. Da man יָם-יָם sagt (Jes. 48, 18.), so konnte die Wahl leicht auf יָם fallen; und wenn wir die Meere in Aegypten und Assur zu suchen haben (V. 10 a. 11 b.), so dürfte das eine יָם in Anspielung auf יָם-יָם benannt worden sein. Man könnte nun denken, Mittel und Weg, wie die Heimführung V. 10. sich in's Werk setzt, werde V. 11. nachgebracht. Allein die Folge des יָם und יָם ist in b nicht die Befreiung Israels, sondern die Demüthigung der feindlichen Reiche. Somit ist aber auch nicht die Bucht des rothen (Jes. 11, 15.) unter einem der Meere zu verstehn, sondern sie sind die Ströme Nil und Euphrat (C. 9, 10.): die Repräsentanten Aegyptens und Assurs (z. B. Jer. 46, 7. 8. — Jes. 8, 7. 8.). Wasser ist Bild einer Volksmenge, eines Kriegsheeres (Jes. 17, 12. Ps. 18, 16. 17.), Wassergefahr Bild für Gefahr, Noth (יָם) überhaupt (Jes. 30, 28. Ps. 69, 2.). יָם aber betreffend, so ist wohl nicht auf יָם (Am. 6, 7.) oder יָם 2 Kön. 2, 8. angespielt, sondern so soll z. B. über Tyrus Nebuk. kommen Ez. 26, 3., wie das Meer יָם. Die beiden Finita haben Ein und dasselbe Subj. (vgl. 2 Kön. 2, 14.), welches nur Jahre sein kann. Er schlägt auch das Meer יָם; und in Folge davon vertrocknen die יָם desselben, nämlich das ägyptische Völkermeer (vgl. Jer. 50, 38. 51, 36.). Dergestalt aber, während Israel erstarkt (V. 12.), wird

Assurs Hochmuth gedemüthigt, und Aegypten hört auf, ein Königreich zu sein vgl. 9, 5. Am. 1, 5. 8. *יָסַר* ohne Einschränkung (Jes. 10, 27.), wie z. B. Jes. 11, 13. Hi. 15, 30. *Durch Jahre*] vgl. Hos. 1, 7.

Cap. XI.

Ermordung Gewaltiger; Bestellung eines Hirten Jahve's, der entlassen wird, und Auftreten eines schlechten Hirten.

V. 1—3. Die Ermordung Gewaltiger. Für die Erklärung dieses Abschnittes sind die Worte *אֲשֶׁר אֵיירִים שָׁרִיר* V. 2. der Schlüssel. Durch *אֲשֶׁר* = *dass nämlich* oder *denn*, an den Satz *וְעַל אֲרִי* angeknüpft, sagt uns *אֵיירִים שָׁרִיר*, dass die Ceder als ein hochragender Baum (Jes. 10, 33.) für den Vornehmen, Angesehenen (Jer. 14, 3. Richt. 5, 25.) Bild sei; vgl. Ez. 17, 23. — Jes. 2, 13. Es handelt sich deutlich von mehreren gewaltsam um's Leben Gebrachten (vgl. *רָצַח* Richt. 5, 27.), welche als Cedern Libanons V. 1. nicht nur überhaupt für Hochgestellte der Erde (Jes. 24, 4.), sondern vielleicht für Könige (Jer. 30, 21.), und zwar einheimische anzusehen sind, da der Libanon, als einheimischer Berg (Ez. a. a. O.) betrachtet, auch Hab. 2, 17. Jer. 22, 6. *Jes. 37, 24.* in nationeller Beziehung (passender, als *Jes. 10, 34.* nicht) genannt steht. Diess wird um so glaublicher erscheinen, weil den Hebräer das einheimische Ereigniss zunächst interessirt, weil auch durch Nennung der Cypresse (Jes. 37, 24.) und der Eichen Bassans die Grenze Israels nicht überschritten wird, und auch der Stolz des Jordans V. 3. auf das Inland führt; gewiss wird es dadurch, dass der Prophet nachher als Hirt Israels selbst an ihre Stelle tritt. — V. 1. stellt sich der Dichter auf den Standpunct, von welchem aus die Katastrophe noch zukünftig ist, und befiehlt sie, die, in der Wirklichkeit bereits erfolgt, nicht ausbleiben darf. V. 2. fordert er die Grossen des Landes zur Klage auf über den Tod Solcher, die ihres Gleichen; und V. 3. hört er die Klage ertönen. *Oeffne, Libanon, deine Thüren*] d. h. die Zugänge, welche zum Cedernwalde führen: wie man von Pforten des Landes (Nah. 3, 13.) spricht (vgl. auch Ez. 25, 9.). Der Zweck wird sofort angegeben; der Prophet nennt Feuer, das nächste Zerstörungsmittel für den Baum, welcher V. 2. als unstürzend, also eher umgehauen (Jes. 37, 24.), vorgeführt wird. Richtig erklärt V. 2 a. *Ja.*: heulet, ihr Machthaber, dass gefallen die Könige; wgg. das *Targ.* die Ordnung dieser Subjecte umkehrt. *אֵרֶץ הַרְבֵּית*] *der steile Wald*. So heisst der Cedernwald, nicht wegen des gerade zur Höhe Starrens der Stämme, sondern weil er auf dem höchsten Rückgrat Libanons steht Jes. 37, 24. Nämlich der alte Cedernhein befindet sich 6 bis 8 Stunden nördlich von Gebel Samin unterhalb der beiden höchsten Gipfel des Libanon s. *Robins. Pal. III, 723 f.*, Neuere bibl. Forsch. p. 712 f. 767. Dort fand sie z. B. *Maundrell*, nachdem er 7 Stunden bergan gestiegen war (Reise-Beschreibung H. S. 196.). Die Cypresse ihrerseits, der Scherbin, findet sich auf dem Hermon (Sir. 24, 13.) und in Menge auf dem

Berg östlich von Ehdn (Robins. N. b. F. p. 774., Seetzen 1, 167.). — Uebr. ist das K'üb richtig; der Artikel steht in der Mitte wie 14, 10. 1 Sam. 12, 23. 19, 22. — In אֲרִיִּים שָׁמָּה V. 3. klingt שָׁמָּה aus V. 2. nach; und die Formel ist um so mehr aus jener zu erklären, weil die Hirten wohl über denselben Vorgang jammern, über welchen V. 2. die Cypressen klagen sollen, d. h. weil kein Grund vorhanden ist, in dem kleinen Abschnitte eine Verletzung der Einheit anzunehmen. Die Hirten sind deutlich Hirten des Volkes, אֲרִיִּים הָעָם (Jer. 25, 34.); ihr „Ruhm“ sind diejenigen, deren sie sich rühmen, auf die sie stolz sind: die Koryphäen unter ihnen, was unter den אֲרִיִּים die Könige sind. So steht von Personen das synonyme נָאִם 1 Sam. 15, 29. Jes. 63, 6. Die Hirten nun ferner erinnern an die Feinde der Heerden, die Löwen, und diese an ihren Aufenthaltsort, „den Stolz des Jordans“ (Jer. 49, 19. 12, 5.): Quidproquo, eig. = das dort Öppig aufschliessende (נָאִם Hi. 8, 11.) Geröhrcht. Die „Löwen“ sind Bild der Reichen und der Gewaltthätigen Ps. 34, 11. Sir. 13, 19. Ez. 38, 13. Die Könige aber sind wohl nicht, sofern solche Löwen unter ihrem Schutze stehn (vgl. Klagl. 4, 20.), mit Geröhrcht verglichen; sondern, mit dem Worte spielend, meint der Dichter unter dem Stolz des Jordans den Stolz Israels (Nah. 2, 3.), indem נָאִם von der Person ausgesagt ist wie Am. 8, 7. Hos. 5, 5., nämlich ebenfalls von jenen Königen. — V. Ortenberg denkt an „Verheerung der basanit. Eichenwaldungen, der libanot. Cedernhaine und des Gehietes längs des Jordans waldigem Ufer, — in einem Terrain, das bei der Invasion Tiglath-Pileasers den Kriegsschauplatz bildete;“ mithin falle die Niederschreibung dieses Ausspruchs in d. J. 716 (?) ; die Worte אֲרִיִּים שָׁמָּה seien ein Glossem. Allein heulen sollen die Eichen ja nicht wegen Unheiles, das sie selber, sondern das die Cedern traf. Zu diesen ferner im eig. Sinne wird kein assyrisches Heer sich verstiegen haben (s. zu Jes. 14, 8. und 37, 24.); und also ist bildliche Rede angezeigt, die aus vor der ausführlichen Allegorie V. 4—14. nicht wundern darf. Auch pflegt der Prophet seine Tropen zu erklären (s. C. 10, 11. 4. 9, 14. 11, 6. vgl. 4. 5.); und, wofern man jene Mitte des 2. V. streicht, wird dem Satze das Herz ausgebrochen, und der Rhythmus zerstört. Auch dient, dass man mit dem Reste aus der Zeit des 10. und des 11. Cap. heraus in spätere hinunterrücken soll, der Hypothese nicht zur Empfehlung; und wo steht geschrieben, dass jemals in assyrischem Kriege das Jordanthal der Schauplatz war?

V. 4—14. Allegorische Ausführung des Gedankens, dass der Prophet, d. i. wohl der Prophetenstand, sich gedrunken fühlte, die Leitung des unglücklichen Volkes zu übernehmen, sich aber bald von derselben wieder zurückzog. — V. 4—6. Die Aufforderung ergeht an den Propheten vgl. V. 7 ff. V. 15. Aus V. 6. erhellt, dass unter den Schafen die Bewohner des Landes verstanden sind. Es gehören daher alle folgenden Züge aus dem Hirtenleben zur Einkleidung, so dass sie nicht etwa im Einzelnen der Wirklichkeit entsprechen. *Schafe der Schlachtung*] oder: *der Schlachtdank*. Der Ausdruck wird V. 5.,

zumal von vorn herein, motivirt. Der *Käufer*, welcher sie ungestraft abschachtet, ist der, welcher die Unglücklichen in seine Gewalt bekommt, *Verkäufer* der, welcher sie ihren Feinden für Geld ausliefert oder sie verräth und im Stiche lässt, um sich dann ihres Eigenthumes zu bemächtigen. [מִכְרֵם] Das Particip bildet allein schon einen Satz: *wer sie verkauft, wenn sie einer v.* (vgl. 4 Mos. 24, 9., zu Ez. 21, 28.); daher die Construction mit dem Plur. רִיבֵם dagegen kann selbst Sing. sein (Nah. 3, 7.). Dieser Hirt ist kraft V. 6. Jahve, nicht ein menschlicher Hirt, indem Solcher V. 8. drei existiren, und der König V. 6. vom Hirten unterschieden wird. Der Befehl, die Heerde zu weiden, gründet sich auf die dringende Nothwendigkeit, auf den Umstand, dass ein Hirt mangelt; und ohne Zweifel eben im Unglücke des Volkes erkannte der Prophet eine Aufforderung Jahve's, als Hirt aufzutreten. Natürlich diess in anderem Sinne, als Jahve, in dessen Namen er auftritt, Hirt ist: nämlich das Volk, dessen, wie es ist, Jahve sich nicht ferner erbarmen will, zu belehren und zu bessern, auf dass er sich später wieder erbarme. Vers 6., die Erklärung des fünften, deutet auf Bürgerkrieg (vgl. V. 9.), und weist zugleich darauf hin, dass an der Spitze der einen, activen, siegreichen und grausam wüthenden Partei ein König stand, für dessen Wüthen gegen seine eigenen Unterthanen sich kaum ein anderer Grund, als Verweigerung der Anerkennung denken lässt, welche er durch Gewalt zu erzwingen suchte (vgl. 2 Kön. 15, 16. 19. und zu V. 8.). [מִכְרֵם] Das Wort, eigentlich mit zwei Accusativen des Causativs und des Objectes zu verbinden, construirt sich hier und 2 Sam. 3, 8. nach dem synonymen מִכְרֵם z. B. 1 Sam. 23, 11. — VV. 7. 8. Ein Stab hätte genügt; allein da Jahve's Verhältniss zu Israel die zwei V. 10. und V. 14. namhaft gemachten Seiten bietet, so wählt er deren zwei, um nachmals durch ihr Zerbrechen die Abbrechung jenes Verhältnisses nach seinen zwei Beziehungen zu symbolisiren. Ausserdem schien wohl 1 Sam. 17, 43. (vgl. Ps. 23, 4.) auch David מִכְרֵם in einer Mehrzahl zu führen. Ueber ihre Namen s. zu VV. 10. 14. [לֵכֶן] *deshalb*; aber nicht darum sind sie „die elenden, d. i. elendesten der Schafe“ (10, 2.), weil Schafe der Schlachtbank — ein frostiger Gedanke! — sondern dieses „drum doch die elendesten der Schafe“ hängt noch von VV. 5. 6. ab. *Und ich schaffte weg die drei Hirten in Einem Monate* Er beseitigte die vorhandenen Hirten, da er selbst das Amt übernehmen wollte, eben so, wie er sich zu dem Behufe zwei Stäbe erkies. [וְאֶחָד] s. das Niphal V. 16. Ili. 4, 7. — 2 Mos. 23, 23. 1 Kön. 13, 34. שְׁלֹשֵׁי-חֲרִיטִים kann nur *die drei Hirten* bedeuten; vgl. V. 12. mit V. 13.; 1 Mos. 40, 12. mit V. 10.; 2 Sam. 23, 16. Jos. 4, 4. mit V. 2.; Richt. 18, 7. mit V. 2.; 1 Mos. 18, 28. 29. 31. 32. Sie sind aber weder an sich, noch durch Beziehung auf vorhergegangene Erwähnung bestimmt, und können es nur durch die Zeitangabe *אחַד בֵּימֵי אֵלֶּיךָ* sein, vor welcher in Prosa gewöhnlich אֵלֶּיךָ stehen würde; s. dgg. 2 Mos. 34, 31. Jes. 23, 17. Jer. 18, 23. Ez. 26, 20. Ps. 77, 6. Vordem übersetzte man, ohne von der Zeitangabe oder von den drei Hirten sich Rechenschaft abzulegen: *drei Hirten*

vertilgte ich in Einem Monat. Wenn nunmehr aber nach Ew. auch Bleek zwar die drei Hirten übersetzt, aber ואכדור zu ביהו אדור zieht: so erhält nicht nur das Zeitwort eine müßige, unklare Bestimmung, sondern für Bestimmtheit der drei Hirten fehlt jetzt auch aller Boden. Die Bestimmtheit an sich und dieselbe durch in Einem Monat sind solidarisch. — Mit diesen drei Hirten meint der Vf. die drei Könige Sacharja, Sallum, Menahem, die wirklich in Monatsfrist auf Israels Throne sassen (2 Kön. 15, 8—13. 14.) und eben dadurch von allen übrigen unterschieden, also bestimmt sind. Auf die Ermordung der beiden Ersteren als ein Geschehenes bezieht sich V. 1—3.; den damaligen Bürgerkrieg anerkennen die VV. 5. 6. 9.; und im gegenwärtigen Könige V. 6., dem zukünftigen Hirten V. 15 ff., erkennen wir den jetzt allein noch übrigen Menahem, welchem den sofort angemassen Thron erst Phul sicherte (2 Kön. 15, 14—19.); wesshalb er hier sowohl als gegenwärtig wie als künftig auftreten darf. Freilich da Menahem noch länger lebte und herrschte, so wendet man mir ein, der dritte zu den Zweien müsse irgend ein Anderer, Unbekannter sein: קבלים (? 2 Kön. 15, 10. schreibe man קבלים), der aber im Dienste Sallums gehandelt hätte, während wir von Menahem das ausdrücklich wissen, was von ihm hier V. 8. ausgesagt würde. ואכדור bedeutet nur: ich negirte sie, sofern sie Hirten. Das Wort läßt, absichtlich darum gewählt, offen, ob er sie wegschaffte, oder bloss nicht anerkannte; und übr. integrirt dieses ואכדור der Allegorie, nicht der Sache: ein Vertilgen (המית, חכירת, חסמית vgl. VV. 9. 16.) der Könige wird weder ausgeschlossen noch ausgesagt: so wenig ausgesagt, als C. 12, 10. vollbrachte Tödtung Jahve's. Die Zeit des וְהָיָה ist die nächste nach Sallums Ermordung. Menahem warf sich sofort zum Könige auf, fand aber anfänglich (gewiss auch beim Prophetenstande) keine Anerkennung (2 Kön. 15, 16. 19.); sein Thun, dieselbe zu erzwingen, ist V. 6., dass er mit seinen Ansprüchen durchdringt, V. 16. nächst künftig. — V. 9—11. Wie aus V. 9. erhellt, wurde er nicht der drei Hirten, sondern seiner Heerde überdrüssig, welche er in seinem Unmuthе ihrem Schicksale zu überlassen beschliesst. ביהו z. B. (vgl. auch VV. 9. 5.) ist noch gen. comm. für בָּיָה. Der Prophet handelt aber nach V. 10. im Namen Jahve's (s. zu 12, 10.), welcher mit ihm der Sorge für Ephraim sich entschlägt. Für dieses hatte Jahve „mit allen Völkern“ (12, 6. Mich. 4, 5.) einen Vertrag abgeschlossen (vgl. Hos. 2, 20.), kraft dessen Ephraim des süßen Friedens und ungestörten Genusses der Güter des Lebens sich bisher erfreute. Daher der Name des Stabes גֶּזֶם, *Annehmlichkeit, Beaglichkeit*; vgl. Ps. 16, 11. גִּזְרֵי. Dieser glückliche Zustand soll aber jetzt aufhören, indem Jahve, der Herrschaft über Ephraim sich begebend, den für sie als sein Volk einst geschlossenen Vertrag aufhebt und sie für künftig den Angriffen der Heiden preisgibt. Zufolge dem 11. V. wurde dieser Vertrag auch wirklich zu der Zeit gebrochen, nämlich durch den Einbruch des Assyrsers Phul 2 Kön. 15, 19., wie Jes. 33, 8. durch den Sanheribs; und am Eintreffen dessen, was das Zerbrehen des Stabes bedeutete, erkannten die Schafe, dass das

Zerhrecken etwas bedeutete, dass es eine Weissagung war vgl. Jer. 32, 8. אֶת lässt sich auf אֶת beziehen, welches sich mit gleichem Rechte durch *mein Zeichen*, als durch *mich* übersetzen lässt. Dieses Zeichen wäre eben jene symbolische Handlung; vgl. Ez. 4, 3., zu Jes. 7, 11. meinen Comm. — V. 12—14. Das Hirtenamt aufgebend, lässt sich der Prophet in aller Form auszahlen, während er seinen Lohn im Verweigerungsfalle auch zurückgelassen hätte: so sehr ist ihm das Leben bei den Ephraimiten entleidet. Die Ablohnung aber und Fertschickung seines Stellvertreters, des Propheten, sieht Jahve als eine Verschmähung seiner selbst an (s. zu 12, 10.); er ist ferner nicht mehr Ephraims und Juda's gemeinschaftlicher Gott, sondern zieht sich auf Juda zurück; und das Band der Einheit beider Länder ist somit zerrissen. — Die Wahl des Bildes von der Heerde für die Bürger führt das Unbequeme mit sich, dass statt der Eigenthümer die Schafe selbst ihm den Lohn auszahlen, dafür auch V. 13. den Gewinn einer Andeutung, wie wenig Jahve bei den Ephraimiten gegolten habe. — Da לֶקֶט sehr gewöhnlich durch δίδορμαον übersetzt wird, und die Münze Sekel auf 20 Obolen d. i. 2 äginetische Drachmen herauskam: so scheint Simon auch nach dem Gewichte des frühern sein Silbergeld ausgeprägt zu haben; und schon der alte Sekel betrug demnach ungefähr 1 fl. 26 kr. rhein., die 30 ἀργυροί hier 43 fl. geradeauf. — Zu V. 12. vgl. Jer. 32, 9. 2 Mos. 21, 32. Hos. 3, 2., woselbst die Ausll. אֶת־הַכֶּסֶף Dieser zunächst liegenden Punctuation widerspricht, dass uns weder eine Andeutung im Texte sagt, noch überhaupt abzusehen ist, wesshalb der אֶת , nicht der אֶת־הַכֶּסֶף , dieses Geld erhalten solle; dass dieser Töpfer im Tempel Jahve's zu denken wäre, wo er offenbar nicht hingehört; und dass man in solchem Zusammenhange nach אֶת־הַכֶּסֶף nicht die Erwähnung einer Person, sondern einer Sache erwartet, vgl. z. B. Jer. 36, 23. Lies אֶת־הַכֶּסֶף : in den Schatz, für אֶת־הַכֶּסֶף ; wie auch 1 Sam. 22, 18. 22. אֶת־הַכֶּסֶף für אֶת־הַכֶּסֶף gesagt wird, indem אֶת zwischen zwei Vocalen sich in אֶת verstärkt. Ein solches אֶת־הַכֶּסֶף , hekanntlich auch soviel als בֵּית־הַכֶּסֶף (Neh. 10, 39.), befand sich im Tempel (s. zu Jo. 4, 5.); dorthin warf man das Geld, welches dem Jahve gehören sollte (Marc. 12, 41 ff.), und der Prophet soll die 30 Sekel dorthin werfen, weil Jahve sie als ihm selbst zugehörig ansieht. — Durch das Suff. in אֶת־הַכֶּסֶף wird אֶת־הַכֶּסֶף vorausgenommen (vgl. 2 Sam. 14, 10. Spr. 5, 22.); und אֶת־הַכֶּסֶף bezieht sich auf אֶת־הַכֶּסֶף , wenn man nicht in beiden Fällen das Pronomen als Neutrum auffassen will (vgl. אֶת־הַכֶּסֶף Ez. 2, 9.). אֶת־הַכֶּסֶף Die Werthschätzung geht von ihnen aus und klebt ihnen zugleich an vgl. Ps. 16, 6. Das Gewöhnlichere z. B. 1 Sam. 26, 21. 24. אֶת־הַכֶּסֶף Die Uebersetzung *Stab Sanft* (V. 7.) und *Stab Wehe* geht von der grundlosen Annahme eines Gegensatzes aus, während der Name des Stabes billig mit seiner Bedeutung in irgend einem Zusammenhange stehen sollte. אֶת־הַכֶּסֶף ist, wie אֶת־הַכֶּסֶף (13, 7.), intransitives Particip, von אֶת־הַכֶּסֶף = אֶת־הַכֶּסֶף verbunden sein, synonym von אֶת־הַכֶּסֶף Ez. 1, 9.; אֶת־הַכֶּסֶף Verbundene sind eben Juda und Israel, welche, bisher „Ein Holz“ (Ez. 37, 19.), nun in zwei zerhrecken. Sie bedeutet der Stab, und führt desshalb auch den

Namen. Nicht der Stab eigentlich, sondern sein bisheriges Zusammenhalten als Einheit entspricht der „Brüderschaft“ der beiden Länder; man sagt aber auch in arab. Prosa „den Stab zerbrechen“ für die Verbindung abbrechen oder die Gemeinschaft aufheben. Da übr. רבליט hier die ἀδελφότης bedeutet, so ist auch von Ὁβλίαις Euseb. H. eccl. II, 23. d. i. ἡ ἀδελφότης τοῦ κυρίου nur die Uebersetzung; wie denn auch Jakobus dort selbst wirklich als Naziräer, נָזִיר

חֵלֵל d. h. خلیل الله = Gesellschafter, Sippe Gottes geschildert wird. — V. 15—17. Weissagung vom schlechten Hirten. Der Abschnitt schliesst sich an den vorigen sowohl äusserlich durch ור, als auch durch seinen Inhalt an. Der gute Hirt hat sich von der Heerde zurückgezogen; an seine Stelle tritt der schlechte. Die Trennung Ephraims und Juda's ist nach misslungenem Vereinigungsversuche schärfer ausgesprochen; und in Ephraim erhebt sich ein eigener König. Der Standpunct des 16. V. ist ungefähr derselbe, wie V. 6.; der König dort gemäss der Schilderung der Hirt hier. Wenn übr. der Prophet nochmals das Zeug, d. i. den Stab vorzugsweise V. 7., eines Hirten nehmen soll, so geschieht das nicht um selbst zu hüten, sondern einen künftigen Hirten vorzubedeut. Natürlich verhält sich auch hier der Prophet rein als Schriftsteller; und den Befehl V. 15. hat er nicht wirklich vernommen. Deshalb kümmert ihn auch die Frage nicht, wodurch sich der Zeug eines schlechten Hirten von dem des guten unterscheide, und unterlässt er, die Befolgung des Befehles ausdrücklich zu melden. — ור sagt nicht, dass er das erste Mal auch Geräthe eines schlechten Hirten genommen habe. ורניר Gew. übersetzt man ovīs vagans, palans = das Verirrte; und allerdings sollte man ein Wort des Sinnes von ורניר אביר (vgl. Ez. 34, 4. Ps. 119, 176.) erwarten. Allein ebenso gewiss hat die Punct. das Junge in Aussicht genommen, zwar wenig passend, und ist darum in ורניר = ורניר (vgl. Ps. 109, 23.) um so eher abzuändern, da das Partic. Niphal vorhergeht und nachfolgt. Anlangend das Masc., so sind auch Böcke und Widder in der Heerde, und erstere wenigstens verlaufen sich leichter. ורנירניר Unnöthig denkt, im Resultat mit dem Chald. zusammentreffend, Chr. B. Mich. (: restitantes ex lassitudine vel morbo non portat) an نصب, وصب = laboravit, lassus fuit.

Allein וכלל ist sustentare, alere, nicht portare; und stehen bleiben ist ור, während נבב Ps. 39, 6. aufrecht sein vom Gesunden. Das auf seinen Füssen steht, wird er nicht drauf erhalten. Ew. übersetzt: der das magere nicht pflegt; aber نصب ist nicht = نضی. Treffend dgg. lässt Ew. ihm dadurch ihre Hufe zerreißen, dass er sie auf zu schlechte Wege treibt; während in unserer ersten Aufl. beim „Zerbrechen der Klauen“ an Beschäftigung des gierigen Essers gedacht wurde. — Das Suff. Plur. steht für das des Sing. vgl. 14, 12. Die Bilder selbst zu deuten ist leicht. — V. 17. Auf diese Schilderung fussend, ruft der Prophet nun aus: Ha, lüderlicher Hirt u. s. w. ור in ור, wie im parallelen ורניר, Chirek compag., nicht

Pronomen: *mein Hirt der Nichtigkeit*, in welchem Falle der Artikel vor מִלִּי nicht stünde. Falsch fasst man מִלִּי als Adjectiv auf; מִלִּיִּים ist dafür nicht beweisend, und kommt vielleicht selbst von מִלִּי. עֲדָרָה] *der sie verwahrlost*. וְיָרֵם וְיָרֵם] Optativ, ohne Verbum wie Jes. 8, 13. 12, 5. Ps. 3, 9. Hoh. L. 2, 6. Das Schwert aber, wie das Folgende zeigt, hat den allgemeineren Sinn des Verderbens. Sein Auge, das nicht aufsieht, der Arm, welcher zum Schaden der Heerde unthätig ist (Jes. 40, 11.) und thätig, sollen bestraft werden, der Arm verdorren (1 Kön. 13, 4.), sein Auge erblinden. Sein rechtes Auge; aber warum gerade dieses? Kraft des יָרֵם in b wirkt vermuthlich Erinnerung an 1 Sam. 11, 2. nach, wo den Bürgern von צִיָּה; das rechte Auge gefährdet ist.

B.

Cap. XII—XIV.

Cap. XII.

Weissagung der Rettung Jerusalems von den Heiden und tiefer Rene seiner Bewohner.

Die Ueberschrift, welche zugleich auch Cap. XIII. und XIV. umfasst, entspricht der des IX. Cap. Den heidnischen Ländern dort tritt aber hier „Israel“ gegenüber, nämlich, da von Ephraim nicht mehr die Rede sein kann, Juda. — V. 1—3. Nach lyrischem Eingang in der Art von Am. 4, 13. sagt der Vf.: gegen den Tag Jahve's hin werden „alle Völker rings“ (vgl. Jo. 4, 11.), die Cap. IX. genannten u. s. w., sich gegen Jerusalem versammeln V. 3., aber zu ihrem eigenen Nachtheile es bekriegen. Letzteren Gedanken drücken zwei Bilder aus: Jerusalem wird ihnen ein Taumelbecken (in der Hand Jahve's Jer. 51; 7.), gefüllt mit einem Stoffe, von dessen Genusse sie taumeln und fallen (Jes. 51, 17. und dazu m. Comm.); es wird ihnen ein Laststein (vgl. Jes. 28, 16.), den sie vergeblich zu heben d. i. zu überwältigen suchen, bei dem Versuche sich selbst quetschend. Aber auch für Juda ist V. 2. Jerusalem ein solches Taumelbecken; denn auch Juda wird wider dasselbe kämpfen (14, 14.), wie es scheint, in den Reihen der Heiden und von ihnen gezwungen. V. 6. nämlich kehren die Judäer ihre Waffen gegen die Heiden; V. 7. haben sie mit Jerusalem das gleiche Bedürfniss des göttlichen Schutzes; und V. 4. trennt Jahve ihre Sache von der der Heiden. Es handelt sich also nicht von einem gleichzeitigen Bürgerkriege des Landes gegen die Hauptstadt; und es liegt nicht etwa die Idee zu Grunde, dass an jenem Tage vorerst alles Böse z. B. auch etwaiger Neid und Eifersucht des Landes gegen die Stadt zur Zeitigung und Entfaltung kommen müsse; sondern es war dem Vf. wahrscheinlich, dass das zum Widerstande unfähige offene Land mit den Heiden zum Scheine

gemeinsame Sache machen und dergestalt eben der Verwüstung entgehen werde (s. zu V. 7.). *בטחור כל* [kurzer Ausdruck für *בְּחֵרָה כָּל* vgl. z. B. 1 Sam. 15, 23. 26. — V. 4—6. Exposition des 3. Verses. Der Vf. denkt sich die Feinde vorzugsweise als Reiter vgl. 10, 5. Ob einem Anblicke, vermuthlich des Engels Jahve's, werden sie selbst wahnsinnig (5 Mos. 28, 34. vgl. 2 Kd. 9, 20.), ihre Rosse scheu (vgl. 4 Mos. 22, 23.); auf die Judäer aber hat er ein schonendes und schützendes Ange; vgl. den Ausdruck z. B. Ps. 32, 8. Jer. 40, 4. Der Satz selbst bildet gleichsam eine Parenthese, nach welcher im abrundenden letzten Satze der erste wieder erscheint, nur dass an die Stelle von *יָרֵחַ* hier *יָרִיחַ* tritt, wohl durch die Erwähnung des Oeffnens der Augen veranlasst. In V. 4 a. scheint übr. Am. 4, 9. nachzuklingen. Die Worte nun ferner V. 5. drücken nicht die Erwägung aus, mit welcher die Judäer sich zum Kampfe gegen Jerusalem entschliessen, sondern der Stelle des Verses gemäss den Gedanken, welchen der Anblick der gottgesandten Verwirrung (14, 13.) im heidnischen Heere sofort bei ihnen erregt. *Stark sind mir die B. J. durch ihren Gott u. s. w.*] *אִמְצָא* nach Analogie von *אִמְצָא* wäre soviel als *קָצָה*, Stärke; und *לִי* würde sich daraus, dass jeder Einzelne also spräche, erklären vgl. z. B. 1 Sam. 5, 10. Durch die Vermuthung nun (Targ. Dathe) *אִמְצָא אִמְצָא* wird gerade das Hauptbedenken nicht beseitigt. Da das Wort *אִמְצָא* nur hier vorkäme, und die Rosse des vor. V. leicht auf *אִמְצָא* führen konnten, — wie denn auch in den *אִמְצָא אִמְצָא* 14, 20 *אִמְצָא* nachklingt: — so schreiben wir (s. zu 14, 6.) *אִמְצָא אִמְצָא*: ob die B. Jer. wohl gewimmert haben zu (mit Gebet bestürmt haben) *Jahve* ff. Da Gott, zum Schutze der Stadt einschreitend, zwischen den übrigen Belagerern und den jndäischen zu Gunsten Letzterer unterscheidet, so vermuthen die Fürsten Juda's, er thue es auf Fürbitte der Belagerten für ihre Volksgenossen. — *אִמְצָא* wie Jes. 29, 16. — V. 6. Da sich so die gnädige Gesinnung Jahve's offenbart hat, und die Gelegenheit einladet, so fallen die Judäer über die bereits in Verwirrung gerathenen Heiden her. Wie V. 5. und 9, 7., sind die Fürsten genannt als die Anführer mit ihren Schaaren. Zu den Vergleichen s. Jes. 10, 16. Ob. 18. Jes. 9, 19. Die Folge nun aber solcher Aufreibung der Heiden ist der Entsatz Jerusalems: der Laststein (V. 3.) bleibt unaufgehoben an seiner Stelle 14, 10. „zu Jerusalem,“ d. i. eben da wo Jerusalem jetzt steht. — VV. 7. 8. Es war Vs. 6. am Schlusse die Rettung Jerusalems geweissagt worden; V. 7. folgt der Gegensatz: Juda wird früher, denn die Hauptstadt, gerettet werden. Wenn die Vernichtung der feindlichen Kriegsmacht erfolgt, so fällt die endliche Rettung der Stadt und des Landes der Zeit nach zusammen; also ist nicht diese, sondern, wie auch der Ausdruck „Zelte Juda's“ ahnen lässt, jene frühere beim ersten Einbruche der Heiden gemeint (s. zu V. 2.). *אִמְצָא* im Anfange, früher (Jer. 7, 12. Jes. 52, 4. Jos. 8, 33., zu Jo. 2, 23.), Gegensatz von *אִמְצָא*, später, hinterdrein z. B. 2 Sam. 2, 26. — Dadurch, dass er die Verschiedenheit ausgleicht, will Jahve verhüten, dass Jerusalem, auch jetzt wieder so hoch ausgezeichnet,

sich seiner Bevorzugung gegen das Land überhebe. Man erkläre nach Richt. 7, 2. Uebr. steht hier על-ימיו, nicht על-ימיהו oder על-י. — V. 8. Verkürzt aber dem Lande gegenüber wird auch die Stadt nicht. Jahve wird ihre Bürger schirmen (vgl. 9, 15.) und zum Angriff stärken, vgl. 10, 6. גִּבּוֹרֵי Gegenheil von גִּבּוֹר 1 Sam. 2, 8.; כִּיָּרִי steht für כִּבּוֹר 10, 5. Wie sehr David sich zu dieser Vergleichung eignete, s. 2 Sam. 17, 8, 18, 3. 1 Chron. 22, 8. Wenn aber ihm der Unkriegerische gleichen wird, so dann vollends der König, der Anführer (s. לְצִיָּתוֹ Gotte, dem Engel Gottes vgl. 1 Sam. 29, 9. 2 Mos. 23, 20. Das Haus Davids] der jeweilige König selber aus Davids Geschlechte (Jes. 7, 2. 13.) nebst seinen Obersten, die zum Hause gehören s. 1 Sam. 22, 14. — VV. 9. 10. So sind die Bedingungen zum Untergange der Heiden gegeben; und nun fährt Vers 9. fort: in summa, ich werde trachten, sie zu vertilgen; dagegen V. 10. — Ueber Ausgiessung des Geistes s. zu Jo. 3, 1. Dieser wäre hier ein Geist der Gnade und des Gebetes, des letzteren, sofern er solches hervorbringt, der ersteren, sofern seine Ertheilung ein Act der göttlichen Gnade ist. Doeh scheint solche Verbindung zweier Genetive in entgegengesetztem Sinne hart und ohne Beispiel; und es wollen Andere daher lieber *spiritus obsecrationis*: was unbewiesen und unwahrscheinlich. Eher entspäche dem Wurzelbegriffe sowie dem sonstigen von יָרַךְ das deutsche *Rührung*. Die ganz unverdiente Gnade Gottes, welche sie gerettet hat, rührt ihre Herzen, so dass sie beten u. s. w.; und am nächsten liegt *Erbarmung* = רַחֲמֵי (z. B. Jos. 11, 20.), nachdem sie vorher erbarmungslos gewüthet haben (s. das folg. Gl.), oder *Wohlwollen, Güte* vgl. C. 6, 14. Und aufblicken werden sie zu mir, den sie durchbohrt haben] Dadurch, dass der Sprechende Jahve ist, wird die Stelle schwer; und aus dem Bestreben, die Schwierigkeit hinwegzuräumen, erklären sich die Varianten. Viele HSS. lesen אֵלֵי. Allein wer soll dann der Durchbohrte sein, wenn es nicht dennoch Jahve ist? Auch ist das wegen עָלֵי planere אֵלֵי ebendesshalb geringerer Autorität; und LXX, Vulg. Targ. und Syr. haben אֵלֵי gelesen. Dass Joh. 19, 37. (Offenb. 1, 7.) אֵלֵי zu Grunde liege, ist irrig, indem vielmehr im ungenauen Citat אֵלֵי ganz übersprungen wird. Die LXX nun aber und das Targ. helfen sich durch die leichte Conjectur יָרַךְ, erstere: ἀνθ' ὧν καταγγέσαντο (*pro eo, quod insultaverunt*: Hieron.), letzteres: לֵל יָרַךְ אֵלֵי, indem es das Hüpfen auf die Verjagung aus dem Lande bezieht. Allein gemäss dem Voranstehenden kommt es zu keinem Exile; beide Erklärungen verlangen einen unbekannten Sprachgebrauch von יָרַךְ, und übersetzen אֵלֵי, als stände אֵלֵי, indem auch die LXX ein יָרַךְ mit dem Accus. = καταγγέσαντες τινα nicht kennen. Endlich widerspricht auch der Zusammenhang des unmittelbar Folgenden. Eben diess gilt gegen die seit Calvin beliebte Auslegung: *quem probris lacessiverunt*, oder: *cui maledixerunt*. Wenn es weiter nichts wäre, woher denn die Klage um ihn, welche gemäss dem Sprachgebrauche von יָרַךְ mit לֵי der Person und kraft der Vergleichenungen für eine Todtenklage zu halten ist? Auch ist יָרַךְ nie = קָבַב, sondern stets und so auch 13, 3. *kör-*

perlich verwunden, confodere. Die Stelle erklärt sich einfach aus Identificirung des Senders mit dem Gesandten (vgl. Berachot 5, 5. $\text{הַשֵּׁלֶמֶת בְּלִי יְהוָה}$; Marc. 9, 37. Luc. 10, 16.), Jahve's mit dem Propheten. Daraus erklärte sich schon 11, 10. $\text{אֲשֶׁר בִּימֵי יְהוָה}$ im Munde des Propheten; und wie dort seine Ablohnung eine solche Jahve's ist V. 13., so wird hier Prophetenmord angesehen, als hätten sie an Jahve's Person selber sich vergriffen. „Mordanschlag auf Jahve“, einzig hier im A. Test., ist aus einem richtigen Gedanken einfach abgeleitet; allein, dass man diese Folgerung ziehn mochte, darf befremden. Also liest Bleek das nur bei Iliob vorkommende יָהְיֶה , worauf aber יָהְיֶה unmittelbar oder ein Nomen folgen sollte. Auch bliebe so ganz ungewiss, wer gemeint sein soll, da der יָהְיֶה von israelitischer Hand Viele waren. — Eine Möglichkeit indess, יָהְיֶה auszusprechen, hat der VI. beflissen eröffnet. Es kann nämlich, wie Alpha und Omega z. B. Offenb. 1, 8. (vgl. V. 7., auch mit V. 12. hier), ebenso יְהוָה den Jahve als den Ewigen bezeichnen, welchen selber somit das יָהְיֶה nicht tödten konnte; während zugleich gematrisc $\text{יָהְיֶה} (= 401.)$ mit יְהוָה zusammenfällt. Da nun einerseits auch z. B. jene 318 Knechte 1 Mos. 14, 14. nur die Gematria von יְהוָה sind (vgl. Jarchi und auch Ibn E. z. d. St.), andererseits nach einer alten Ueberlieferung Jesaja durch den Manasse gewaltsam das Leben verlor (s. Gesen. Comm. I, 10 ff.): so findet sich hier eine bestätigende Beziehung auf den Mord des grossen Propheten, des Gesandten Jahve's (Jes. 6, 8.), und zwar aus einer Zeit, da die That noch nicht in den Hintergrund getreten, vielleicht ein jüngstes Ereigniss war. Von dieser Thatsache der gematr. Identität Jahve's und Jesaja's weislich achtsam, bezieht v. Ortenberg unsere Stelle auf die Ermordung jenes Propheten Uria (Jer. 26, 20 ff.), und lässt dann die Cpp. XII—XIV (mit Ausnahme von C. 13, 7—9.) um das Jahr 600 geschrieben sein. עַלֵּי nach dem gewöhnlichen Personenwechsel, indem einmal Jahve und dann wieder der Prophet spricht. Im sofort Folgenden hängt die Rede von Am. 8, 10. ab. Der das Finitum fortsetzende (vgl. Jer. 37, 21. 1 Sam. 2, 28.) Infinitiv יָהְיֶה ist wohl durch יָהְיֶה (Jes. 22, 4.) zu vervollständigen. — V. 11 ff. Fortgesetzte Schilderung dieser Trauer. Zu V. 11. vgl. oben S. 108 ff. Gew. meint man dem Hieron. folgend, der VI. beziehe sich auf die Trauer um Josia, der aber wohl zu Jerusalem, nicht auf dem Schlachtfelde, eigentlich und in der Art wie V. 12 ff. beschrieben wird, feierlich zu betrauern war. Aber auch durch das wahrscheinliche Zeitalter des Abschnittes wird diese Ansicht ausgeschlossen. Sie gibt ferner keine Gründe an die Hand, weshalb des Hieron. Aussage, Adadrimmon sei eine Stadt, die zu seiner Zeit nicht mehr so hiess, nicht bloss auf Vermuthung aus unserer Stelle beruhen möchte; und endlich lässt sie unerwogen, woher dieser Stadtname, und was aus ihm zu schliessen sei. — Hadadrimmon enthält zwei Götternamen. Hadad oder Adad (vgl. 1 Kön. 11, 17. mit 25.) ist der Name des obersten Gottes, des Sonnengottes der Syrer (Macrob. Sat. 1, 23.); Rimmon ist 2 Kön. 5, 28. gleichfalls ein syrischer Gott, da er mit Hadad sich zur Einheit ver-

bindet, diesem wenigstens gleichartig und, da er zu Hadad in Apposition tritt, dessen Begriff besondernd. Die besondere Beziehung aber, in welcher Hadad Rimmon oder Hadadrimmon heisst, erhellt eben aus unserer Stelle. Diess ist nämlich eine Bezeichnung, die syrische, des Adonis (s. zu Jes. 17, 8. m. Comm. und *Movers*, die Phöniciër 1, 196 ff.), der vom Eber zum Tode verwundet wurde (*Macr. a. a. O. C. 21.*), und von dessen Cultus uns die Todtenklage (Ez. 8, 14.) überliefert ist. Treffend wird demnach die Trauer um den Gott Jahve mit der um den Gott Adonis verglichen, und, wenn Adad wirklich unus bedeutet (*Macr. a. a. O. C. 23.*), die Klage um den Einzigen V. 10. hier näher bestimmt. Zur Widerlegung dieser meiner Ansicht weiss v. *Ortenberg* kein Wort vorzubringen; gleichwohl bleibt er beim Verständnisse von Josia stehn. — Die letzten drei Verse geben von diesem וְיָחִי וְיִשְׁעָא (1 Mos. 50, 10.) eine weitere Ausführung. Die Trauer wird eine allgemeine sein (vgl. Jon. 3, 7.); die Trauernden ordnen sich familienweise, und zwar die Frauen jedesmal besonders. Die Ordnung erhöht die Feierlichkeit; die Eintheilung aber in בְּיָחִיד war bereits gegeben; und wie sonst zum Opferschmausse (1 Sam. 20, 29.) so kommt hier die Familie zur Trauer zusammen. Die Weiber aber, welche späterhin sogar ihren besonderen Vorhof am Tempel hatten, sind überhaupt, wo es sich um den Cultus handelt, den Männern gleichzustellen (vgl. Jer. 44, 9. 15.); und jene Klage, mit welcher diese verglichen wird, und welche mehr und weniger Vorbild dieser sein mag, kam ja allein oder vorzugsweise den Weibern zu. — Natan hier ist vielleicht jener 2 Sam. 5, 14. und repräsentirt Juda; וְיָחִי וְיִשְׁעָא, wie וְיָחִי וְיִשְׁעָא, der *Simeite* = die *Simeiten*, vielleicht von jenem Simei 2 Sam. 16, 5. abstammend, und statt aller übrigen Benjaminiten genannt (vgl. 2 Sam. 19, 17. 18., aber auch 1 Kön. 4, 18. 2 Sam. 21, 21. K'tib). Dass Levi nur als וְיָחִי וְיִשְׁעָא erscheint, fällt auf. Doch wird das Wort auch in weiterem Sinne gebraucht, und steht namentlich neben וְיָחִי וְיִשְׁעָא (Richt. 18, 19.) und für dasselbe (Jos. 7, 17.); wogegen auch das Umgekehrte vorkommt.

Cap. XIII.

Orakel von der Reinigung und Sichtung des Volkes.

Das vorige Cap. besprach das Ereigniss, mit welchem die messianische Zeit anbrechen wird. Cap. XIII. entwickelt nun das eine Moment dieser Epoche, welches Bedingung des zweiten ist, nämlich die innerliche Umwandlung des Volkes, aus dem alle Sünde hinweggeschafft wird. Die 12, 10 ff. beschriebene Sinnesänderung bahnt diesen Gedanken bereits an. — VV. 1. 2. An der Spitze steht eine allgemeine Idee, die V. 2. sich einigermassen besondert. Es thut sich ein Quell auf reinen Wassers (Ez. 36, 25.) für Sünde und Befleckung, d. h. um sie abzuwaschen; also Wasser der וְיָחִי וְיִשְׁעָא (4 Mos. 19, 9.), unter der aber die moralische Befleckung, kraft unserer Stelle die Befleckung durch Sünde zu verstehen ist. Dass durch die Worte

für Davids Haus und die Bewohner Jerusalems das Land nicht gerade ausgeschlossen werden soll, erhellt aus dessen Erwähnung V. 2, 12, 12. Somit nun aber wird zunächst ein Ende gemacht der schwersten Sünde, dem Götzendienste (vgl. Hos. 2, 19.), sodann ferner dem damit zusammenhängenden abgöttischen Prophetenthume. *יְרֵמְיָהוּ הַכֹּהֵן* steht nach beiden Seiten in solcher Verbindung, dass nicht wohl an das Princip jeglicher Unreinheit, von welcher V. 1., gedacht werden kann, sondern es ist das *πνεῦμα ἀκάθαρτον* (Luc. 11, 24. Offenb. 16, 14.), welches die Propheten inspirirt. Es ist (vgl. V. 3.) der Lügegeist, in welchen sich 1 Kön. 22, 22. der göttliche erst verwandelt, und der von den fremden, d. i. unreinen (Esr. 6, 21. Jes. 52, 11.) Göttern z. B. Baal (Jer. 23, 13.) regelmässig ausgeht. S. zum Folg. — V. 3—6. Der Vf. commentirt hier weiter den Satz V. 2., dass Jahve die Propheten aus dem Lande wegschaffen werde. In der messianischen Zeit sollte die Prophetie ein Gemeingut Aller sein (Jo. 3, 1.), und eben dadurch das Auftreten einzelner Volkslehrer wegfallen Jer. 31, 34. Die Worte nun hier VV. 2. 3. 4. sind so angethan, dass unverkennbar mit den Propheten überhaupt es ein Ende haben soll; und zugleich verrathen sie, dass dem Vf. die Propheten im Ganzen als falsche gelten. Der Vf. selbst will gleich Amos (7, 14.) nicht zum Stande der Propheten gehören; er nimmt sich von ihnen aus, und tritt ganz so wie Jeremia, Ezechiel u. A. einer heillosen Kaste entgegen. Die Meinung ist VV. 3. 4. nicht; wenn jenes Tages noch Jemand sich höherer Einsicht, als Andere auch besitzen, rühmt, so wird er damit eine Lüge sagen, und somit jeder dann auftretende Prophet ein falscher sein. Vielmehr: jenes Tages werden sie als Lügner entlarvt und für ihre Lügen bestraft werden. Der Vf. hofft, Gott werde es dann so ordnen, dass, wenn dann noch einer weissagt, er sofort auch an seiner Weissagung zu Schanden werde V. 4., durch Nichteintreffen nämlich des Orakels Jer. 28, 9. Solches wird V. 4. zur Verdeutlichung von V. 3. nachgeholt. Zugleich wird dannzumal eine so richtige und tiefe Ueberzeugung von der Schändlichkeit der Pseudoprophetie herrschen, dass die nächsten Verwandten eines Propheten selber sofort die gerechte Strafe an ihm vollziehen. So bildet Vers 3. den Gegensatz zu 12, 10., jene Zeit den der jetzigen, wo vermuthlich meist auf Anstiften der Propheten (vgl. Jer. 26, 11.) diejenigen, welche in Jahve's Namen Wahrheit sprachen, getödtet wurden. *יְרֵמְיָהוּ* mit Betonung beigelegt (vgl. 2 Sam. 16, 11.), und darum auch wiederholt. *יְרֵמְיָהוּ* Die Form schwankt zwischen den Wörtern *יָרֵמְיָהוּ* und *יְרֵמְיָהוּ*. Die regelmässige geht V. 3. voran. — Wenn nun dergestalt das Weissagen ebenso unehrenhaft als gefährlich erscheinen wird, so wird Niemand mehr Prophet sein wollen V. 5. Wenn sie früher den Prophetenmantel anzogen, um gleichsam privilegiert zu lügen, so unterlassen sie das jetzt weislich, läugnend, dass sie Propheten seien, und bekennen ihren eigentlichen Stand. Es ist kein Grund abzusehen, warum die Aussage: ich bin ein Ackermann u. s. w., nach dem Sinne des Vfs. ein falsches Vorgeben sein sollte. Vielmehr mochte hin und wieder ein seinem Herrn entlaufener (1 Sam. 25, 10.

1 Kön. 2, 39.) Sklave zu dem freien Gewerbe des Propheten, das ohne Arbeit Brod verschaffte, gegriffen haben. Joseph. Arch. XVII, 10, 6. masst sich ein Sklave sogar das Diadem an. חֲזָקָה Das Hiphil ist soviel als Kal 11, 5., wie חֲזָקָה 1 Moa. 24, 48. חֲזָקָה V. 27. Er ist also eine חֲזָקָה (z. B. 1 Mos. 17, 12.), ein Sklave, den Jemand kaufte und zur Bestellung des Feldes verwandte. — V. 6. wird das Verhör, dessen erste Frage inzwischen nicht überliefert ist, fortgesetzt. Der Auffassung, als wären hier die Wunden gemeint, die man zu Ehren der Götzen sich selbst ritzte, und als bekännte er zuletzt seine Schuld, widerspricht: 1) Die חֲזָקָה waren an den Armen (Jer. 48, 37.), nicht zwischen denselben; und man ritzte sie sich selbst (1 Kön. 18, 28.), während חֲזָקָה hier reines Passiv, nicht Reflexiv ist. 2) Seine Liebhaber konnte die Götzen nicht ein einzelnes, männliches Individuum nennen vgl. Hos. 2, 7. 9. 12. Ez. 16, 33. 36., wo sie die Liebhaber der israelitischen Nation sind. 3) Diess wäre ein Bekenntniss, wodurch er sich ohne Noth preisgäbe, und obendrein ein falsches, da die Propheten nicht als Götzendiener, sondern als solche, welche im Namen Jahve's, obzwar Lüge, weissagen (VV. 3. 7.), dargestellt sind. Von selbst dringt es sich uns auf, V. 6. mit dem dritten zu verbinden. Der VI. denkt sich noch V. 6. den Propheten des 3. Verses, welchen seine Eltern nicht gerade wirklich tödten (vgl. חֲזָקָה Jer. 37, 10.), aber zu tödten trachten, und der deshalb V. 6. seine Wunden auch חֲזָקָה, d. i. auf der Brust (s. das gleichbedeutende 2 Kön. 9, 24. — 5 Mos. 11, 18.), an gefährlicher Stelle hat. Diese Wunden fallen dem, der sie gewahrt, einfach auf; er fragt, was für eine Bewandniss es mit ihnen habe; und der Befragte erregt sein Mitleid durch die Antwort: er habe sie im Hause derer erhalten, die ihn liebten, und von der Natur darauf ihn zu lieben angewiesen sind. So übel demnach und übler, als je den wahren Propheten (Jer. 12, 6. Ps. 27, 10.), wird es dann den falschen ergehen! Uebrigens lässt sich die Aussage des 5. Verses, wo kraft חֲזָקָה V. 6. der Nämliche redet, mit V. 3. ausgleichen, ohne der Ausgleichung sehr zu bedürfen. — V. 7—9. Da unter der Herde, die sich zerstreuen soll, offenbar das Volk verstanden ist, so kann mit dem Hirten nicht der Prophet (begrifflich oder collectiv), sondern nur der König gemeint sein; und dafür spricht auch der Singular. Engerer Zusammenhang mit dem Vorhergehenden scheint da nicht zu bestehen; und Ewald, welchem, ohne etwas Stichhaltiges vorzubringen, v. Ortenbg. nachtritt, will darum das Stück versetzen, an den Schluss des XI. Cap. Allein wie konnte dasselbe, welches hier im Besitze ist, aber — oberflächlich angesehen — hinter C. 11, 17. sich gut anfügt, von dort hinweggeschlagen werden? Auch wäre der Anruf hier (V. 7 a.) im Ausrufe dort vorweggenommen und schon besondert; und der Hirt hier ist im Gegensatz zu jenem ein solcher, der die Herde bisher zusammenhielt. Ferner wird hier V. 7. wie V. 2. חֲזָקָה אֲנִי; formuliert (vgl. dgg. C. 10, 12. mit 9, 15.); und auch das Eingehn auf Zahlverhältnisse VV. 8. 9. beweist für Identität des Vfs. mit demjenigen von C. 14, 2. Ueberdiess wäre חֲזָקָה hier nunmehr der Selbe wie

C. 11, 17., Menahem oder Ew. zufolge Peqah; aber wie kann Jahve den schismatischen König seinen *לֵוִי* oder *זֶרַח* nennen? Schliesslich fehlt, wenn wir die VV. 8. 9. ausstossen, dem folg. C. 14, 1 ff. Ausgangs- und Stützpunkt. Zusammenhang dgg. mit V. 1—6. stellt sich durch die Bemerkung her, dass von V. 3. an das Schwert bereits in gleicher Richtung thätig erscheint, und dass der König vermuthlich nicht nur das falsche Prophetenthum gepflanzt, sondern auch den Götzendienst V. 2. eingeführt hatte, und von jener *יְהוָה שֵׁטָה* (vgl. 2 Kön. 21, 16.) selber besessen war: alles diess unzweifelhaft, nachdem er (s. Vorbm. 5. und 6.) für Manasse zu halten steht. Der Abschnitt V. 3—6. ist ein Ausläufer von V. 2b.; den 7. V. hat man auch mit V. 2. in Verbindung zu setzen: wenn wirklich Götzendienst und unsaubere Gesinnung aus dem Lande weichen soll (V. 2.), so müssen Urheber (V. 7.) und Theilnehmer (V. 8.) vertilgt, oder (C. 14, 2.) aus dem Lande verbannt werden. *Mann meiner Gemeinschaft*] So heisst in Jahve's Munde der König, weil Jahve selber ebenfalls und zum voraus König Israels ist. *Mein Hirt*, wie auch LXX und *Folg.* verstehen, würde sein: der von mir bestellte (vgl. Ps. 18, 51.); doch könnte man mit gleichem Rechte das Synonym von *עֲשִׂירִי* (z. B. 3 Mos. 18, 20.) *זֶרַח* lesen, so dass der sichtbare König nur als der „Freund“ des wirklichen (s. z. B. 1 Chr. 27, 25.) zum Vorschein kommt. Der Punctirer liess sich durch das folg. *הִנֵּחַ* leiten, und hielt vielleicht auch *זֶרַח* 11, 17. für = *mein Hirt*. *הִנֵּחַ* Da *הִנֵּחַ* Feminin ist, so ergeht die fortgesetzte Aufforderung vielmehr an den, welcher das Schwert führt. *אֲחֵרֶיךָ*] zweite, oder eher dritte Person des Jussivs, der den Imperativ fortsetzt. Als Befehl erscheint, was die nothwendige Folge vom Mangel eines Hirten sein wird (s. zu Hos. 7, 8.). Der Hirt, welcher die Heerde irre geführt hat (Jer. 50, 6.), wird vertilgt; die Heerde zerstreut sich; die fetten und starken der Heerde (Ez. 34, 16. 20., *אֲחֵרֶיךָ הֶעָאן* Jer. 25, 35.) überlässt Jahve ihrem Schicksale, und sie kommen um V. 8. Dagegen wendet er seinen Arm gegen die Geringen u. s. w. *צָרִים* von *צָרַר*, *صَاغِرٌ*.

Sonst *אֲחֵרֶיךָ הֶעָאן* Jer. 49, 20., *הַצָּרִים* Jer. 14, 3., gewöhnlich *הַצָּרִים*: die Armen und Frommen im Volke, welche Unrecht leiden, nicht thun. — VV. 8. 9. verlässt der Vf. das Bild für den eigentlichen Ausdruck. Vers 8. gibt von vorn herein die weitere Folge von der Zerstreung der Heerde an, nämlich, dass sie umkomme, schränkt diess aber auf zwei Dritttheile ein. Vers 9. hinwiederum berichtet ganz so wie Jes. 1, 25., was der gegen die Geringen sich wendende Arm mit ihnen vornehmen wolle. Die *צָרִים* sind — so hoch ungefähr schätzt der Vf. ihre Zahl — das letzte Dritttheil, die, keine schweren Sünder (*הַצָּדִיקִים* Am. 9, 10.), durch Prüfungen noch gebessert werden können. *אֶחָד שְׁנֵי* eig.: *Antheil Zweier*, d. i. zwei Theile, im Gegensatze zu *Einem* (2 Kön. 2, 9.) *das Doppelte*, gegenüber einem Dritten wie hier, *zwei Dritttheile*. — Im Uebr. s. zu Jes. 1, 22. 25. — Hos. 2, 25.

Cap. XIV.

Orakel über den Tag Jahve's und die Gestaltung des messianischen Staates.

Nachdem Cap. 13. die innere Umwandlung des Volkes ausgesprochen worden ist, soll hier, damit die Schilderung sich vollende, die Veränderung des äusseren Zustandes, der vom inneren abhängig dessen Kehrseite bildet, dargestellt werden. Die äussere Gestaltung des Gottesreiches, welche V. 6—11. beschrieben wird, macht den wesentlichen Inhalt des Cap. aus. Wie aber die neue Ordnung der Dinge mit dem Tage Jahve's zu werden beginnt, so entwickelt sich ihre Beschreibung erst aus einem neuen Gemälde jenes grossen Tages V. 1—5., an welchem Jahve das heidnische Heer bekriegt. Dessen 12, 9. kurz erwähnte Vertilgung wird nun hier V. 12—15. ausführlich abgehandelt; und eng an sie schliessen sich die letzten eben auf Jerusalem, das die Heiden bekriegt hatten, bezüglichen Merkmale an, welche das messianische Reich charakterisiren. Dergestalt tritt Cap. XIV. den beiden vorhergehenden, wo der Tag Jahve's die innere Umwandlung gebiert, selbstständig gegenüber; und es entsteht, wo der Inhalt beider Theile sich parallel läuft, selbst die Möglichkeit eines Widerspruches. — VV. 1. 2. Angeredet ist V. 1. Jerusalem, das V. 2. genannt wird. Dass im Widerspruche zu Cap. 12. hier die Stadt eingenommen wird, erklärt sich durch die Nähe der Stelle 13, 8. 9, welche auf die unsere noch Einfluss übt. Die Erwähnung der Hälfte statt der zwei Dritttheile (13, 8.) bildet nur eine Verschiedenheit: es ist die Hälfte der Stadt, nicht des ganzen Landes; und vom endlichen, letzten Geschehisse des Volkes ist hier nicht die Rede. וְיָבֹאוּ] Er kommt dem *Jahve*, indem Jahve ihn heraufführt. וְיִשְׁמְרוּ] euphemistisches K'ri vgl. Jes. 13, 16. Jer. 3, 2. Die Vocalisation des K'ri richtet sich an den drei Stellen nach der vorausgesetzten des K'tib. — V. 3—5. Erscheinung Jahve's, welche der Wegführung des noch übrigen Volkes zuvorkommt. Vorausgenommen wird V. 3. das Wichtigste, warum er komme, nämlich um zu kämpfen, und wie er kämpfe; sodann beschreibt der Vf. die Theophanie selbst des Näheren. Jahve fährt, von seinen Engeln (V. 5.) begleitet, in der Nähe Jerusalems, wo er die Feinde trifft, herab auf den höchsten, ihm am nächsten liegenden Punct der Umgegend, den Oelberg, welcher unter der Last des Gottes sich spaltet u. s. w. כִּי־יִסְדָּס] eig. *gemäss dem Tage seines Kämpfens*, d. i. wie der Tag seines Kämpfens zu sein pflegt. י ist י verit.; vgl. Ez. 26, 10., zu Jo. 1, 15. Da übr. בַּיּוֹם nachfolgt, so stände besser וְיִסְדָּס. קִרְבֵּי] ausserhalb der Poesie nur hier und 2 Sam. 17, 11. *Auf den Berg der Oelbäume*] Der Oelberg, noch einmal so hoch, als der Zion (s. z. B. Korte bei Paulus S. 95. 80.) lag fünf Stadien von Jerusalem weg Joseph. Arch. XX, 8, 6. Wäre die Angabe, dass er Jerusalem östlich gegenüber liege (s. Joseph. jüd. Kr. V, 2, 3.), ein Glossem, so würde nachher wohl מִזְרָח statt מִמְּזָרָח gesagt sein, dessen Wiederholung auf einen längeren Zwischenraum schliessen lässt. S. auch V. 10. וְיִסְדָּס] in

der Mitte, eig. von seiner Mitte aus, nach zwei Richtungen. Diese sind Ost und West, so dass das Thal gegen Jerusalem hin sich erstreckt vgl. V. 5. Gen (Ost und) West weichend, hätte der Berg die Stadt verschüttet. *Ein sehr grosses Thal*] Das sich Spalten des Berges und das Entstehen des Thaies ist eines und dasselbe, und daher sind die Worte, wie eine Appos. des Satzes, ihm kurzweg als eigener Nominalsatz untergeordnet vgl. 1 Sam. 5, 9. Dass übr. der Vf. hier die Farben vom Erdbeben borge (vgl. Her. 7, 129.: ἔστι γὰρ σεισμοῦ ἔργον — ἡ διόστρασις τῶν οὐράων), gibt er V. 5 b. durch die Hindeutung auf jenes Erdbeben Am. 1, 1. selbst zu erkennen; und auf die Frage, warum gerade der Oelberg sich spalten solle, weist er uns ebendort eine Antwort an: nämlich dass derselbe durch jenes Erdbeben besonders mit getroffen worden. Seit damals vielleicht ist er dreipfelig; und sein Name 2 Kön. 23, 13. deutet auf vulkanisches Gebahren (zu Jer. 51, 25.), auf ein Herabstürzen zur Ebene. ירד] Es sind so aus dem Einen Berge zwei geworden; und diese sind wie alle im Lande Israel Berge Jahve's Jes. 65, 9. Ez. 38, 21. 1 Kön. 20, 23. Uebersetze aber: *durch das Thal meiner Berge*, so dass der Accus. stehe wie 2 Sam. 2, 29. Hiob 22, 14. Der Satz des Grundes kann nur sagen wollen: das Thal werde bis an die Thore Jerusalems selbst reichen, so dass auf keinem anderen Wege Flucht möglich bleibt. Das Thal ist der Weg der Flucht, *qua data porta ruant*, nicht aber ihr Ziel. Also nicht: *in das Thal* u. s. w. — Nach dem Satze des Grundes wird בְּרֹחַ wiederaufgenommen, um das Folgende daran anzuknüpfen; das Wort ist aber von den griech. Uebersetzern, vom Chald. und in allen babylon. Hdschr. (s. Ibn E. und Kt. z. d. St.), ja schon von Ezechiel kraft חֲסֵם C. 39, 11. als Niphthal von בָּרוּ gelesen: eine Aussprache, welche sich mit בָּרוּ in b kaum verträge (1 Mos. 6, 13.), und hier auch nicht vom Chald. geltend gemacht wird. Ferner wird das Thal erst dannzumal durch das Zerreißen des Berges entstehen; und man sieht nicht, wie es überhaupt und weil bis Azel reichend verschüttet werden sollte. In der 2. VII. vollends müsste das „Thal der Berge“ ein anderes sein, welches schon zu Usia's Zeit existirend verschüttet worden wäre, etwa das Kidronthal. — VV. 6. 7. Aussehen jenes Tages. Der furchtbaren Entscheidung, die er bringt, angemessen, blickt er düster herab Jo. 2, 2. Am. 5, 18. Er ist weder Tag noch Nacht, also Dämmerung, und um so mehr unheimlich und grauenvoll; gegen die Zeit hin aber, dass seine Abenddämmerung eintreten sollte, wird lichter Tag sein (s. die Kehrseite der Schilderung Am. 8, 9.). Auch hier scheint die Anschauung einer Sonnenfinsterniss, der gleichen wie Mich. 3, 6., nachzuwirken, nämlich jener am Todestage des Romulus (*Dionys. Hal.* 2, 56.), die man auf den 5. Juni 716 vor Chr. herechnet hat, und welche für Jerus. fast total war vgl. *Then.* zu 2 Kön. 20, 9. יָמָאָה] Das Subject mangelt, ohne sich gleichwohl von selbst zu verstehen; und so ist dieses K'tib sinnlos. K'ri: יָמָאָה. Indessen καὶ ψύχος καὶ πάγος (LXX), womit *Hieron.*, der *Chald.* (יָמָאָה וְקָרָד) und *Syr.* übereinstimmen, lehrt, dass auch יָמָאָה zu lesen, und nicht etwa

יְיָ im Sinne von קִיָּה zu fassen ist. Nämlich יְיָ steht überhaupt nie für קִיָּה; Hieron. nimmt an dem Worte keinen sprachlichen Anstoß; und Spr. 17, 27. will das übr. falsche K'ri יְיָ keineswegs im Sinne von קִיָּה setzen. Ausarten des י in יָ s. zu C. 5, 6. 12, 5. Da nun auch nicht Nacht sein soll, so könnte es scheinen, als wirke die Verneinung hier noch fort vgl. Jer. 36, 30. Allein sie sollte dann wiederholt sein; und vielmehr hat die Abwesenheit des Sonnenlichtes, deren allein hier erst gedacht ist, die Kälte zur Folge. יְיָ auch vor dem ersten Worte (1 Mos. 1, 14. Klagl. 3, 26. Jer. 32, 14.) verbindet beide enger (1 Mos. 36, 24.) und, da zugleich יְיָ nicht wiederkehrt, zu einem eigenen nachdrücklichen Satze: *nur Kälte und Frost, einzig* (4 Mos. 16, 22.), nämlich einzig in seiner Art (vgl. Ez. 7, 5. — Jer. 30, 7.), als welcher er eben beschrieben wird. Da derselbe Tag wie im 6. V. gemeint ist, so haben wir יְיָ als Präd., nicht als Subj. zu denken; beim Subj. יְיָ Jer. 31, 6. bleibt auch יְיָ weg. וְיָ יָרֵד לִי ist Parenthese, nach welcher zu יְיָ (und er wird sein) die weitem Prädicate folgen. Uebrig erklärt man, vielleicht unter dem Einflusse von Marc. 13, 32., dem 2. Mod. zuwider gew.: *er ist Jahve'n bekannt*, wo dann das nachdrückliche יְיָ sich nicht rechtfertigt. Besser: *er wird erkannt* d. h. erwählt werden von J. zum Gerichtstage. Jahve wird ihn aus der Reihe von Tagen, wenn er dereinst anbricht, hervorheben, von ihm besonders Notiz nehmen (zu Am. 3, 2.), während er die andern passiren läßt. — V. 8 ff. Angabe der neuen Zustände, welche der also sich ankündigende Tag schaffen wird. Die Idee V. 8., aus Jo. 4, 18. entlehnt, ist hier weiter entwickelt, noch weiter Ez. 47, 18. Die Stadt selbst wird die Scheide dieses Wasser sein, welche, wie es scheint, aus Einer Quelle entspringen sollen, deren Abfluss aber nach entgegengesetzten Seiten wider die Möglichkeit der Sache verstößt. *Lebendige Wasser* s. Jer. 2, 13. den Gegensatz, und Jo. 4, 18. יְיָ es wird sein, es wird der Fall sein Jes. 7, 7. Diese Wasser werden auch im Sommer nicht versiegen. — V. 9. Aus der Besiegung aller Heiden (V. 2.) entspringt ihre Unterwerfung unter das Gebot des Siegers (vgl. Mich. 4, 2 f. mit Jo. 4, 11 ff.). Ohnehin Herr der ganzen Erde (Mich. 4, 13.), wird Jahve dann das Reich auch in der That antreten. יְיָ Das erste Mal gesetzt, ist das Wort nach Maassgabe des zweiten Males besser für das Präd., denn für die Appos. anzusehen. In Wahrheit und im Himmel ist Jahve Einer (Hiob 23, 12.); aber diese Einheit wird auf Erden dann auch anerkannt werden. Die Stelle sagt, dass Jahve jetzt noch nicht ein einziger, und dass seiner Namen mehrere seien. Diess können nur die Namen sein, unter welchen die Völker jedes seinen Gott verehrt Mich. 4, 5. Sie verehren also unter anderen Namen eigentlich auch den Jahve (zu Mal. 1, 11.), was Jes. 26, 13. als möglich und als von den Heiden geschehend vorausgesetzt wird; und insofern gibt es mehrere Jahve. Die Namen sind aber falsch, und daher die Pluralität Jahve's auch nur eine vorgestellte. Die Ammoniter z. B. hatten ihren eigenen Jahve nur, weil er bei ihnen einen anderen Namen führte, als in

Israel. Von der Verschiedenheit der Gotteserkenntnis im Uebrigen sieht der Vf. ab. — V. 10. Wohnsitz des Königes der ganzen Erde wird Jernsalem natürlich auch ferner sein; und sein eigenstes Land wird Jahve vorzugsweise im Auge behalten. *כָּל הָאָרֶץ* ist hier wieder wie 13, 8. (vgl. 12, 12.) das jüdische Land, dessen nördlichster Grenzort Geba (Jes. 10, 29. 2 Kön. 23, 8.) war, dessen Südgrenze nach unserer Stelle (vgl. Jos. 15, 32. 21.) Rimmon machte. *רִמּוֹן*, weil vor dem Subjecte im Masculin stehend, ist dazu das Verbum: *wandeln wird sich das ganze Land gleich der Ebene*, so dass es wie diese wird. Die Punctuation denkt an „die Ebene“ vorzugsweise d. i. das Jordanthal (Jos. 12, 3. 1. 18, 18. 12, 8. Ez. 47, 8. u. s. w.), und mit Recht; denn dieses, strotzend in Fülle des Pflanzenwuchses, war diess durch seine Bewässerung 1 Mos. 13, 10. Solche aber hat der Vf. dem wasserarmen Lande V. 8., und damit die Bedingung der höchsten Fruchtharkeit verheissen, wie Jo. 4, 18. Am. 9, 13. diese selbst. Dass das Land eine Ebene, nichts weiter, werden sollte, wäre als Merkmal der goldenen Zeit rein nichtssagend. Eben allerdings muss das Land auch werden, schon des Abflusses der Wasser wegen (V. 8.), und der Satz selbst enthält diess; daher auch sofort *וְיָשְׁבוּ*. Das Subject geht unmittelbar vorher. Jerusalem selbst, die hochgelegene Hauptstadt Judäa's (Joseph. jüd. Kr. III, 3, 5.), wird, während solche Veränderung um sie her vorgeht, unverrückt an seiner Stelle, somit hoch bleiben, ja noch höher erscheinen, wie sich Solches der nunmehrigen Hauptstadt der Welt ziemt vgl. Mich. 4, 1. Da übr. eine Wurzel *יָשָׁב* für *יָשָׁב* sonst nie vorkommt, und im Gegentheil eine solche ganz anderen Begriffes existirt, so schreibt man wohl richtiger *וְיָשְׁבוּ* vgl. 2 Sam. 12, 1. 4. Hos. 10, 14. Neh. 13, 16. — Die ungefähre Lage des Benjamin-Thores (Jer. 37, 13. 38, 7.) bestimmt sich theils durch seinen Namen, theils durch das Gegenüber des Eckthores; und es muss mit einer der bei Nehemia erwähnten Pforten identisch sein: wenn nämlich ein besonderes Thor, so konnte es Neh. 3. und 12, 39. nicht übergangen werden. Man hält es für das Thor Ephraims, das jetzige Damaskusthor. Allein die topograph. Bestimmungen wollen sagen: die Stadt ihrem ganzen Umfange nach; nun aber wird mit „vom Benjaminsthor bis zum Eckthor,“ wenn jenes das Thor Ephraims ist, nur das nordwestliche Stück der Ringmauer abgesteckt, eine Strecke von nur 400 Ellen (2 Kö. 14, 13.). Wir haben es vielmehr weiter östlich vom Damaskusthore zu denken; und vermuthlich hiess so bis zum Exil das Thor, welches man später (Neh. 3, 6. 12, 39.) Thor des alten Teiches (des angeblichen Bethesda) nannte s. zu Jes. 7, 4. meinen Comm. Indem dasselbe etwa da gestanden hat, wo jetzt der Bogen *Ecce homo*, wird hier im Bogen herum (vgl. Jer. 31, 39 b.) von Nordost gemessen nach Nordwesten. Ganz irrig hält man *וְהָיָה* als „das erste Thor“ für ein und dasselbe mit dem „alten Thore“ (!), das man auch mit diesem falschen Namen zwischen Fisch- und Ephraimsthor ansetzen muss. Jenes dgg. befand sich kraft unserer Stelle im Norden westlich vom Benjamins- und auch vom Ephraimsthor; und der Name

ist, da bis zu seinem Platze (vgl. 1 Mos. 12, 6. Ovid. Fasti 2, 280.: *Hic, ubi nunc urbs est, tum locus urbis erat*), nicht bis zu ihm selbst gemessen wird, dasselbe somit, scheint es, nicht mehr steht, durch früheres Thor (vgl. יָסֶתֶן 2 Mos. 34, 1. 2 Kön. 1, 14. 2 Chr. 3, 3. Jer. 11, 10.) zu übersetzen. Kein bestehendes Thor trug also diesen Namen; vielmehr ist es nach unserer Stelle mit dem Eckthore (2 Chr. 26, 9.) eines; und der alte Name wird deshalb hier noch beigelegt, weil das Thor nicht mehr stand, weil nicht Jedermann mehr wusste, dass hier der Eckthurm gestanden hatte. Bis zu diesem nun wird Jer. 31, 38. vom Thurme Hananaels aus (nördlich am Schaithore befindlich Neh. 3, 1.) die Stadt im Durchmesser bestimmt, hier von diesem Thurme bis zu den Kellern des Königes der Umfang der Oberstadt (Zion) von Nordost bis Südwest angegeben. Diese Kellern lagen vermuthlich in oder bei dem königlichen Garten, dieser aber zunächst dem Palaste Davids (Neh. 12, 37. vgl. 1 Kö. 1, 33.), dem Winterpalaste (Jer. 36, 22.), beim Quellthor Neh. 3, 15. Das Schaithor stand gegenüber dem Tempelthore שַׁעַר (von ساح)

excoriavit ovem) 1 Chron. 26, 16., dessen Platz das heutige Kettenthor einnimmt. [אֶתְּנֵהּ לָךְ] Das folgende correlate וְ gestattete, dem Verlangen der Euphonie gemäss (vgl. 2 Chr. 15, 9., zu Hos. 4, 9.) סָךְ vor וְ nicht zu wiederholen. Für סָךְ (לֶסֶךְ), 1 Sam. 15, 3. Hi. 2, 7. 1 Mos. 31, 29. in kurzen Formeln, schreibt man sonst סָךְ (לֶסֶךְ) 2 Sam. 6, 19. 3, 10. u. s. w. [אֶתְּנֵהּ לָךְ] Ueber den Artikel s. zu 11, 2. Jer. 38, 14. 1 Mos. 1, 31. — V. 11. In dieser also verherrlichten Stadt werden die Israeliten wohnen, und zwar לְבָטָח, d. h. sich vor künftigen feindlichen Angriffen sicher fühlend; und die Strafe des חַיִּים (Mal. 3, 24.) wird nicht ferner vorkommen, weil auch keine Todsünde, wodurch sie nothwendig gemacht würde. — Vgl. Jes. 65, 20. — V. 12—15. Nachdem der Tag zuletzt nach seinen bleibenden Folgen für Israel geschildert worden, berichtet der Vf. nun, wie er für die Feinde ausschlägt. Jahve bekämpft sie (V. 3.) durch Verhängung einer Seuche und durch ihre eigenen Waffen. Mit dem 12. V. zusammenzuordnen ist Vers 15., besagend, dass die Seuche wie die Menschen so auch die Thiere ergreifen werde. V. 13. lässt sich der Vf., noch ehe er den Gedanken vollendet hat, weiter dahindreissen; und der Krieg der Heiden unter sich (V. 13.) veranlasst V. 14. die hier ungehörige Erinnerung an den Kampf Juda's gegen die Stadt. — V. 12. Vgl. Jes. 10, 16. 18. — Das Suff. in בְּיָדָיו geht distributiv auf jeden Einzelnen, wesshalb auch am Schlusse der Sing. wieder in den Plur. übergeht vgl. Hos. 4, 8. — V. 13. [אֶתְּנֵהּ לָךְ] von Jahve gesandte Verwirrung (vgl. 1 Sam. 14, 15.), beschrieben 12, 4. In Folge derselben besinnungslos, sieht man Freunde für Feinde an (1 Sam. 14, 20.), fällt Einer dem Anderen in den Arm u. s. w. Richt. 7, 22. — V. 14. Vgl. 12, 2., nach welcher Stelle Juda mit dieser מְרִיבָה nicht belegt wird. [אֶתְּנֵהּ לָךְ] wird *sammengerafft*, nämlich als Beute Jes. 33, 4. 23. [אֶתְּנֵהּ לָךְ] Der Inhalt dieses Begriffes wird sofort angegeben. Das Lager ist eben ein orientalisches. — V. 15.

Voran steht billig das Ross (vgl. 12, 4.); sodann folgt das ihm verwandte Maul als Reithier der Befehlshaber, der Könige (vgl. 1 Kön. 18, 5. 2 Sam. 18, 9.), nachher die Lastthiere (Jes. 21, 7.), endlich werden alle nochmals zusammengefasst. — Sie hielten ihres Theils ein *מחנה*, und sind in einer *סדרה* (1 Mos. 32, 8, 9.); *סדרה* ist also hier gen. comm. vgl. 11, 5. — V. 16—19. Dieser Abschnitt läuft dem vorigen dadurch parallel, dass er gleichfalls den Heiden eine *סדרה* (V. 18.) androht, und steht durch V. 16. mit ihm in Verbindung. — V. 16. Die Völker sind fortan Jahve's Unterthanen (V. 9.) und sollen daher, wie die Israeliten dreimal (2 Mos. 23, 17. 34, 24.), so einmal im Jahre zu Jerusalem anbeten. Da das Fest hier bereits, wie zuerst 3 Mos. 23, 34., das Hüttenfest heisst, so lässt sich aus seiner alleinigen Erwähnung nicht schliessen, dass es zur Zeit des Vfs. noch das einzige war. Vielmehr dreimal jährlich nach Jerusalem zu ziehen, konnte von den zum Theil weit entfernten Völkern nicht verlangt werden; der Vf. beschränkte sich auf Ein Fest, und zwar auf dasjenige, welches allein, wie es scheint, früher beim Centralheilthum gefeiert wurde. Man vgl. 1 Kön. 12, 32. 8, 2. Das älteste Zeugniß, die Stelle 2 Mos. 23, 14., weiss noch nichts von einem gemeinschaftlichen Orte der Festfeier. *Alle Uebriggebliebenen*] Im Allgemeinen sind sämmtliche Heiden, nämlich die wehrfähige Mannschaft, gegen Jerusalem herangezogen; und zum Erscheinen beim Feste war auch von Israel nur die männliche Bevölkerung verpflichtet. *לפני סנה בשנה* vgl. 1 Sam. 7, 16. 2 Chron. 24, 5. — Richt. 11, 40.: von *Jahr zu Jahr*, eig. von *jedlichem Jahre aus in einem Jahre*, nämlich im folgenden. — V. 17. *באר* von *bei* —. Welches Volk von den neben einander wohnenden Völkern sich nicht aus ihrer Mitte aufmacht u. s. w. Vgl. Jes. 60, 12. — Jer. 14, 22. Der Frühregen stellte sich gewöhnlich einige Wochen nach dem Hüttenfeste ein. So ergibt sich ein engerer Zusammenhang; und καὶ οὗτοι λαίβοις προεστρεφουσινται, wie die 2. VH. in LXX lautet, möchte um so eher auf blosser Willkühr beruhen. — V. 18. Die besondere Erwähnung Aegyptens erklärt sich nur aus einer Ueberlegung des Vfs., dass Aegypten, dessen Fruchtbarkeit nicht von dem äusserst spärlichen Regen (*Abdollar* p. 3. vgl. *Her*. 3, 10.), sondern vom Nil abhängt (vgl. 5 Mos. 11, 10. 11. *Tibull*. I, 7, 25.), durch Entziehung des Regens auch nicht gestraft werden könne. Man erwartet die Drohung, der Nil werde dort nicht austreten; und das *Targ.* ergänzt sie nach ולא עליהם, während die Punctierer hier den Atnach setzen, Rückert dagegen eine Lücke lässt. Ergänzen wir diese nun mit dem *Targ.*, so kommt also über Aegypten nicht die Strafe der Uebrigen; und diess würden die Worte ולא עליהם חזרו וגו' gerade besagen. Da aber der Vf., welcher von V. 16. an in den gleichen Wendungen sich mehrmals wiederholt, auch V. 15. ולא עליהם חזרו verbindet, und חזרו ebenso wenig den Satz mit Fug anfängt, als עליהם einen vorangehenden schliesse: so streiche man den Atnach und verbinde die beiden Wörter. Die etwaige Lücke wäre demnach vor diesen Worten zu suchen, und das müssige ולא באר könnte für den

Rest eines Satzes **וְהָיָה כִּי יִשְׁכַּח אֶת-אֱלֹהֵי מִצְרָיִם** angesehen werden. Das folgende **וְהָיָה** hätte den Ausfall veranlasst. Allein ein Ausfall *per homoeotel.* würde einen anderen Rest gelassen haben; unwahrscheinlich, dass aus **וְהָיָה** das **ו** geblieben, das Uebrige verloren gegangen; und überaus schleppend wäre dann, was folgt: **וְהָיָה כִּי יִשְׁכַּח אֶת-אֱלֹהֵי מִצְרָיִם**, und, wie wir sehen werden, nicht einmal so weit wahr, um eine Entgegensetzung zu rechtfertigen. Eine Lücke ist also nirgends vorhanden, und für hypothetisch ausgefallene Worte nirgends Raum. Der Satz — das verräth schon die Wortstellung vgl. 2 Kön. 5, 20. (mit Ps. 131, 1.) Jes. 28, 28. — ist ein fragender: *wird dann nicht über sie fallen die Plage u. s. w.?* vgl. **וְהָיָה** 2 Mos. 8, 22. Ez. 16, 56. indem **וְהָיָה** kaum einmal (2 Sam. 15, 35.) gesagt wird. Der Vf. stützt an der besonderen Bewandniss, die es mit Aegypten hat; besinnt sich aber schnell zu der seinen Zweifel niederschlagenden Frage: meinst du, mit Aegypten werde eine Ausnahme gemacht werden? auf welche V. 19. eine betonte Antwort folgt. Hier zeigt der Sing., dass der Vf. wirklich für Aegypten und die anderen Länder Eine gemeinsame Strafe im Auge hat, nämlich Versagung der Fruchtbarkeit. In der That ist ja auch das Aushleiben des Regens oder des Nils nur das Mittel der Strafe, nicht sie selbst. Diess fühlte der Vf., und daher die Wendung: *wird nicht über sie fallen die Plage u. s. w.?* statt der zunächst liegenden, aber unbrauchbaren: *wird wohl über sie Regen fallen?* Die LXX (: καὶ ἐπὶ τοῦτους ἔσται πτλ.) streichen das dritte **וְהָיָה**. So wird, nachdem sie auch 17 h. zweckdienlich geändert, gewonnen, dass nunmehr hier **וְהָיָה** das Selbe genannt wird was VV. 12. 15., und dergestalt das Schielende des Ausdruckes verschwindet. Allein für die ausdrückliche Nennung Aegyptens lässt sich jetzt kein Grund mehr absehn; und zweierlei Handlung heisst zweierlei Strafe, die Unterlassungssünde eine nur negative und trüdere. **וְהָיָה** Das **וְהָיָה** ist der Zweck von **וְהָיָה**, = ankommen. **וְהָיָה** ist daher durch Vav relat. fortgesetzt, und der erste Mod. konn e, da nur **וְהָיָה** dazwischentritt, bleiben. **וְהָיָה** das Sündopfer wie z. B. 4 Mos. 29, 11. Jer. 17, 3., hier tropisch. — VV. 20. 21. e erhöhte Würde der Hauptstadt theilt sich auch dem Lande n; in die bisherige Heiligkeit der Stadt rückt schliesslich das L d ein. Die Rosse, früherhin profanem Luxus und dem Kriege geweiht, und deshalb 9, 10. mit Ausrottung bedroht, werden j t mit dem Jahve geweiht sein; und dess zum Zeichen werden auf it i dem Jahve die Worte geschrieben stehen: Heiligthum Jahve's Schellen 28, 36. Ferner die zum Gebrauche der opfernden L 2 Mos. 28, 36. bestimmten Töpfe, in welchen sie das Opferfleisch kochten (V. 35, 13. 1 Sam. 2, 14.), werden so hochheilig sein 2 Chr. 15., die vor dem Brandopferaltare aufgestellten Opferschalen bisher die zum eigentlichen Cultus gehörten und von den Pries gehandhabt wurden. Sogar alles Küchengeschirr in Stadt und l — die Töpfe sind beispielsweise genannt — wird, wie bis d das im Tempel, dem Jahve geweiht sein: ein schon wegen der mehrten Zahl der Opferer passender Gedanke, und der Aeusse

Jes. 61, 6. parallel. Der freie Gebrauch desselben steht jedem Opferer offen; und so wird es keine Händler mehr im Tempel geben, welche den Opfernden solches für Geld liehen oder verkauften: wodurch die Frömmigkeit mit einer Abgabe belegt war. — כנעני = Kaufmann (Spr. 31, 24. Hi. 40, 30.), eig. Phönicier; und ohne Zweifel sind Diese vorzüglich als Kauflente hier in Aussicht genommen vgl. Neh. 13, 16. 20. und zu Zeph. 1, 11.

M A L E A C H I.

VORBEMERKUNGEN.

1.

Maleachi weissagte zu einer Zeit, da Juda durch einen Landpfleger verwaltet wurde (1, 8.), also während der persischen Oberherrschaft. Der Tempel, für dessen Wiederaufbau Haggai und Sacharja thätig waren, ist lange wiederhergestellt (1, 10. 3, 1. 10.), und mithin Maleachi später denn jene Beiden anzusetzen (s. weiter zu C. 3, 7. 20. 1, 4.). Da auch Nehemia es rügen musste, dass die Tempelabgaben nicht gehörig entrichtet wurden (13, 10. 12. 31. vgl. Mal. 3, 8—10.), und gegen mit Heidinnen eingegangene Ehen zu kämpfen hatte (13, 23 ff. vgl. Mal. 2, 10—16.), so setzt man ihn gewöhnlich mit Nehemia gleichzeitig. Da der Landpfleger, welcher im 32. Jahre des Artaxerxes Langhand zum Könige gereist war (Neh. 13, 6.), jene Unfuge bei seiner Rückkehr vorfand, so würden auch die Orakel unseres Propheten von dem J. 433 an abwärts anzunehmen sein. Dass aber Nehemia wirklich von Propheten, etwa von Maleachi, unterstützt wurde, lässt sich aus 6, 7. nicht herleiten. Vielmehr, wenn die durch Artaxerxes Ochus zugleich mit einer Menge Juden nach Hyrcanien weggeführten „Römer“ (Euseb. chron. II, 221.) eigentlich, wie Ewald vermuthet, Idumaeer sind: so scheint sich auf diesen Feldzug gegen Edom eben Mal. 1, 3. zu beziehen; und so würde unser Buch vom Jahre 358 an geschrieben sein können.

2.

Indessen scheint dieselbe Unordnung des Heirathens heidnischer Weiber öfter vorgekommen zu sein, und hatte namentlich 25 Jahre früher, um die Zeit der Ankunft Esra's (Esr. 9, 1 ff. vgl. 7, 7. 8.), in hohem Grade um sich gegriffen. Zugleich aber ist diese Ehelichung der Heidin in keinem der beiden Fälle, wie bei Mal., mit Verstossung der israelitischen Gattin verknüpft. Den Fehlbaren würde nicht bloss die Entlassung der fremden Gattin (Esr. 10, 3. 11. 19. Neh. 13, 27. 30.), sondern auch die Wiederaufnahme der israelitischen zur Pflicht gemacht worden sein. Wenn ferner Neh. 13, 10. den Leviten ihre Gebühren vorenthalten wurden, so scheint das (vgl. V. 15. 12.) nicht, wie die mangelhafte Entrichtung des Zehntens Mal. 3, 8 ff., in Misswachs und Verarmung seinen Grund gehabt zu haben; und desshalb

wohl behielt man damals neben der neuen noch die bisherige Gattin bei, welche ausser jener auch noch zu ernähren, schwer fallen mochte in Maleachi's Zeit, deren Armuth die verkümmerten Opfer (1, 7 ff. 12 ff.), und unzweidentige Aussagen (3, 9. 14. 1, 9.) bezeugen. Endlich scheint der 1, 8. erwähnte Landpfleger nicht ein selbst zu Israel gehörender (vgl. Hagg. 1, 1.), am wenigsten aber Nehemia, welcher auch angemessene Gaben nicht genommen hätte (5, 14.), zu sein, sondern einer von seinen heidnischen Vorgängern (V. 15.). Schwerlich ein Nachfolger; denn den מַלְאָכִים (zu Dan. S. 115.) dürfte jener Manasse Neh. 13, 28. aus Mal. 3, 1. (vgl. V. 23.), wo „mein Engel“ der Messias Sohn Josephs sein soll, an die Samariter verbracht haben (s. noch zu C. 3, 23.).

Cap. I, 1.

Ueberschrift. Vgl. zu Sach. 9, 1. 12, 1. Der Analogie der Ueberschriften gemäss, ist יְהוָה für den Eigennamen des Vfs. zu halten, abgekürzt aus יְהוָה־יְהוָה. Der Deutung als Appellativ widerspräche schon das Suffix der 1. Person, wofür dess zum Zeugnisse die LXX die dritte übersetzen, nicht vorhanden; und die Stelle C. 3, 1. (vgl. 2, 7. Hagg. 1, 13.) berechtigt bloss zu der nicht nothwendigen (s. Jes. 42, 19.), aber wahrscheinlichen Annahme, dass der Prophet C. 3, 1. auf seinen Namen anspielt; dass „vielleicht der Name Mal's auf die Erzeugung des Inhalts oder doch der Form der Weissagung in C. 3, 1. mit von Einfluss gewesen sei“ (*Casp.*, über Micha ff. S. 28.).

V. 2—14.

Rüge der Missachtung Jahve's im Opfercultus.

Der Abschnitt lässt sich leicht in drei Theile sondern. Voraus schickt der Prophet V. 2—5. eine Begründung der Ansprüche Jahve's auf Israels dankbare Verehrung, erörtert sodann V. 6—9., wie im Gegentheile dem Jahve mit schlechten Opfern unehrerbietig begegnet werde. Daher verschmähe ihre Gaben Jahve, dem die Heiden bessere darbringen V. 10—14. Wie hier die Heiden überhaupt, so hält der Vf. V. 2—5. das Beispiel Edoms den Juden entgegen, um Jahve's Liebe zu Israel in's Licht zu setzen. Esau stand an Würdigkeit dem Jakob in gewisser Beziehung nicht nach; allein Jahve hasste ihn, und wird die Fortdauer dieser seiner Gesinnung geeigneten Falles auch jetzt noch beweisen. — Nachweis in der Form einer Antwort auf die den Angeredeten in den Mund gelegte Frage wie so? ist ein charakteristisches Merkmal des Stils Maleachi's vgl. V. 6. 7. 2, 17. 3, 8. 13. — Wie die Stammväter Brüder waren, so sahen sich auch die Nachkommen als Brudervölker an 5 Mos. 23, 9. 4 Mos. 20, 14. Am. 1, 11. — Hass Jahve's gegen Edom war den Israeliten eine durch die Geschichte bewiesene Thatsache und wird hier sofort nachgewiesen. Der Meinung aber Jarchi's, als handle Vers 3. von der Zuweisung eines unfruchtbaren Landes (1 Mos. 27, 39.), widerspricht neben dem Zusammenhange des 4. V. auch der Ausdruck V. 3.; vgl. z. B. Jer. 49, 23., nach welcher Stelle zugleich über יְהוָה zu entscheiden steht. Edom war nicht von vorn herein zu einer שטת

gemacht worden, sondern sollte es, z. B. Jo. 4, 19. Ez. 35, 3. 4. 7., erst werden. Gleichwie Israels Berge Ez. 25, 3. 36, 34. durch die Chaldäer zur שטמה wurden, so die edomitischen hier. Durch wen? und wann? ist unbekannt; nur dass kraft V. 4. sich das Ereigniss von jüngster Zeit her datirt, weil sonst die Edomiter sich längst besonnen und den Schaden bereits wieder geheilt hätten; vgl. Jes. 9, 8. 9. שטמו] Passiv, nicht Intrans., und, wie der Zusammenhang lehrt, hauptsächlich auf die Gebäude sich beziehend; vgl. überhaupt Jer. 5, 17. Frevel-Gebiet] Um so wahrscheinlicher aus Sach. 5, 8. 11., da auch C. 3, 20. auf Sach. 5, 9. und C. 3, 7. auf Sach. 1, 3. fussen dürfte. Sie sind Sünder (1 Sam. 15, 18.) in den Augen Jahve's; und werden durch unablässige Heimsuchung von ihm dafür erklärt. Ueber Israels Grenze hinaus gross] vgl. Mich. 5, 4. gross = gewaltig; seine Macht ist nicht auf den Boden Israels beschränkt. — V. 6—9. Bisher richtete sich die Rede, wie auch z. B. 3, 9., an das ganze Volk; nun aber wendet sie sich an dessen Stellvertreter vor Jahve, die Priester. Jahve fragt, wo nun die Ehrfurcht bleibe, welche sie ihm als eine kindliche oder eine knechtische für seine liebende Fürsorge schuldig sind. Der Sohn soll den Vater ehren] vgl. 2 Mos. 20, 12. Dass auch der Knecht seinen Gebieter ehren solle, steht nicht ausdrücklich im Gesetze, verstand sich aber, sofern Furcht, die erzwungen werden kann (vgl. שירא und 1 Petr. 2, 18.), sich einmischt, von selbst. Der Vf. beruft sich auf anerkannte Wahrheiten, um daraus für Jahve, den Israel als seinen Herrn und zugleich Vater (2, 10. Jes. 63, 16. 5 Mos. 32, 6., κύριος καὶ πατήρ z. B. Jak. 3, 9.) anerkannte, zu argumentiren. Die ihr meinen Namen verachtet und sprecht u. s. w.] und es doch nicht wahr haben wollt. Darbringend auf meinem Altare entweihete Speise] Da, was sogleich nachher und V. 12. Tisch heisst, hier bezeichnender Altar genannt wird, so ist לֶחֶם in weiterem Sinne als Speise aufzufassen und vom Opferfleische zu verstehen (vgl. z. B. 3 Mos. 21, 8. 4 Mos. 28, 2.); Exempel solcher entweiheten Speise folgen V. 8. Ohne Zweifel nun enthält dieses erste Glied des 7. V. die Antwort auf die Frage am Schlusse von V. 6. Im Eifer aber knüpft der Vf. an שאל die parallele neue Frage der Priester: womit haben wir dich entweihet? als wenn „entweihetes Fleisch darbringen“ und „Jahve entweihen“ Wechselbegriffe wären, und antwortet darauf: dadurch dass ihr Jahve's Tisch für גבול erklärt. Dergestalt bewegt sich durch Verschränkung der Sätze die Rede beinahe in einem Kreise, aus welchem sie mit V. 8. austritt; und es müssen zur vollständigen Entwirrung die VV. 12. und 13. heigezogen werden. Vorläufig stellt sich die Sache, wie folgt: Sie bes Flecken, so viel an ihnen ist, den Jahve dadurch, dass sie ihn mit besleckter Speise in Berührung bringen; und dann schelten sie den Tisch Jahve's גבול (s. zu V. 12.), während sie ihn doch selber so schlecht besetzt haben. Also sollte es V. 7. umgekehrt heissen: indem ihr mich beslecket (nämlich: verachtet ihr meinen Namen); und ihr sprecht: womit haben wir dich beslecket? Antwort: indem ihr beslecktes Fleisch darbringet, und dann sprecht: der Tisch Jahve's ist גבול. Ebenso

würde durch Hinwegdenken der Worte *בְּמַלְאכָתָא בְּמַלְאכָתָא* die Rede schlichter werden. — V. 8. Fortsetzung. Dass Jahve solche Opfer als eine Verachtung seiner Person ansehen muss, geht klärllich daraus hervor, dass schon ein Landpfleger dergleichen Gaben mit Entrüstung ablehnen würde. Ein blindes oder lahmes (5 Mos. 15, 21.), oder überhaupt irgend mit einem Schaden oder einer Krankheit behaftetes (3 Mos. 22, 22—24.) Thier dem Jahve zu opfern, war gesetzlich untersagt. *לֹא יִבְרָא* nämlich *אֵין*. Da ist nichts Böses] nämlich nach eurer Meinung oder Aussage. Man supplire nicht *אֵין*, sondern (vgl. *אֵין אֵין* 1 Sam. 20, 21.) = da geschieht nichts Böses damit. — V. 9. Solche Opfer sind, wie ihr (V. 8.) euch leicht überzeugen könnt, eine Beleidigung, welche Sühne heischt. Von eurer Hand ist solches geschehen] vgl. Jes. 50, 11. zum Ausdrucke. Der Satz motivirt die Aufforderung und bildet eine Parenthese, indem *וְיִשָּׂא וְיִ*, den Zweck des *וְיִשָּׂא* aussprechend, noch von *וְיִ* abhängig. Ob er von euch (einen) beachte] *וְיִ* steht wie 5 Mos. 8, 2. 13, 4., wie *וְיִ* Am. 5, 15. Richtig setzt Hieron. die Worte mit *וְיִ* parallel und erklärt: *agite poenitentiam, si quo modo misereatur vestri deus*. Gew. erkennt man hier eine directe Frage. Allein dann würde die Aufforderung eine Ironie, was sie nicht sein kann und darf; oder der Vf. früge, ob Opferer solch' entweihter Speise Jahve beachte: was, durch die Erklärung, sie hätten vielmehr eben dafür um Verzeihung zu bitten, bereits erledigt, vorerst gar nicht mehr gefragt werden kann. — V. 10—14. Ist dermaassen ihr Opfern zweckwidrig, dann zum Voraus auch zwecklos, und möchte um so eher eingestellt werden, als im Gegensatze zu Juda's Priestern die Heiden reine Opfer bringen. *Wäre doch einer unter euch und schlösse u. s. w.*] Durch *וְיִ* soll nicht bloss *וְיִ*, sondern der ganze Satz, die in ihm liegende Aufforderung der des 9. V. gegenüber hervorgehoben werden. *וְיִ* drängt sich auch hier gegen den Anfang hin statt *וְיִ* *וְיִ* (Esr. 1, 3.), und *schlösse gar* — oder *schlösse vollends* die Flügelthüre des inneren Vorhofes, woselbst der Brandopferaltar stand, auf welchem auch das Speiseopfer verbrannt wurde. Letzteres, wäre es auch ganz nach Vorschrift, mag Jahve aus ihrer Hand nun auch nicht, weil er ihrer schlechten *וְיִ* halber die Opferer selbst nicht mag. *Rauchopfer und reines Speiseopfer*] also eben so gutes, als ihr darbringet. Nehen dem Partic. nominasc. *וְיִ* stehend, ist *וְיִ* nicht Gabe im Allgemeinen, sondern das dem Rauchopfer analoge Speisopfer; vgl. auch Jer. 33, 18. Von der Gottesverehrung der Heiden sprechend, musste der Vf. wohl auch besonders das Räuchern nennen. Deutlich aber haben wir hier nicht, wie man gewöhnlich annimmt, eine Weissagung (vgl. Zeph. 2, 11.); sondern *וְיִ* ist gleichwie die Participle VV. 7. 12. von der Gegenwart aufzufassen. Im pers. Zeitalter, an der Westgrenze des Reiches schreibend, bekennet Maleachi, allerdings mit *וְיִ* zuviel sagend, die Ansicht, dass Jahve, Ormuzd (vgl. Jes. 41, 25.), Zeus und vielleicht noch Andere, nur verschiedene Namen des Einen, höchsten Gottes seien. *Ew.* meint, viele Israeliten blieben immer unter den Heiden, und besonders

auch dadurch fieng die Bekehrung der Heiden damals mit Macht an. Letzteres ist eine ganz unbekannte Sache; und *Mal.* meint, von den Heiden werde Jahve's Name hochgehalten. — S. zu Sach. 14, 9. *Jahve's Tisch ist befleckt*] Er war wirklich befleckt, aber (V. 7.) durch sie. Das Sündhafte ihrer Rede ist ihr missliebiger Seitenblick auf Jahve. *Und sein Einkommen — verachtet ist dessen Speise*] Dieser Qualification dessen, was auf den Tisch Jahve's kommt, geben sie selbst V. 13. Folge. Sie selber verschmähen es, von dem Opferfleische zu essen, bringen aber (V. 13.) nichts destoweniger solches dem Jahve dar, als wenn es für ihn gut genug wäre. *נבז* in ihrem Munde drückt also ihre eigene Verachtung desselben aus, = *verächtlich, gering* vgl. 1 Sam. 15, 9. *Welch' Mühsall und verschmähet es*] *נבז* für *נבז* vgl. Jes. 3, 15. 2 Mos. 4, 2. Nämlich: es zu essen koste Mühe und man sei es fast nicht im Stande vgl. 2 Mos. 7, 18. 21. *נבז*] vgl. Ps. 10, 5. Für *נבז* übrigens, meint *Hieron.*, könne auch *נבז* gelesen werden; und *נבז* soll nach den Juden erst als Tikkun Sopherim in den Text gekommen sein: wofür schon *Rosenm.* sich richtig erklärt. *Geraubtes*] vgl. 5 Mos. 28, 31. Solches darzubringen ist nicht ausdrücklich verboten, aber das Rauben selber ist's; s. die Analogie 5 Mos. 23, 19. — Vgl. V. 10. — V. 14. Billig wirft der Prophet am Schlusae, vom täglichen Opfer der Priester absehend, noch einen Blick auf die Laien, welche für ausserordentliche Opfer, die sie schlachten lassen, schlechte Thiere beischaffen. Solchen, die aus Geiz Gott betrügen wollen, flucht der Prophet vgl. Apg. 5, 4. *Während in seiner Heerde ein männliches Thier*] beim Dankopfer, von welchem hier nach dem Gelübde die Rede ist (3 Mos. 22, 21.), war das Geschlecht des Thieres freigestellt 3 Mos. 3, 1. 6.; allein das männliche, für manche Opfer ausschliesslich geboten, galt für vollkommener. — Der Satz ist untergeordnet dem sofort folgenden, und bildet mit ihm zusammen die Definition von *נבז*, *נבז*] ein erbärmliches Mutterthier. Des Gegensatzes halber mit Recht ist das Wort als Feminin punctirt (vgl. Jes. 52, 14. 1 Kön. 1, 15.) für *נבז*.

Cap. II, 1—9.

Strafpredigt an die ausgeartete Priesterschaft.

Dieser Abschnitt ist die Vollendung des vorigen. Nachdem der Vf. die Sünde der Priester erörtert hat, bedroht er sie hier für den Fall, dass sie sich nicht bessern würden, mit Strafe. Diese wird VV. 2. 3. 9. nach ihrem Bestande beschrieben, und V. 4 ff. die Absicht Jahve's namhaft gemacht: zur Pflicht, die Levi einst so treu erfüllte, die abgewichenen Priester zurückzuführen und so das frühere Verhältniss zwischen Gott und Priestertum wieder herzustellen. — V. 1. Ankündigung. Da V. 14. vorher von den Laien die Rede war, so werden die hier Angeredeten ausdrücklich als die Priester bezeich-

net. מצוה verstehe man, da kein Gebot folgt, entweder als *Auftrag*, welchen der Prophet empfing, welchen er, weissagend wie ihm geboten worden (Ez. 37, 7.), an die Priester bestellt. Oder richtiger, da hier wie V. 4. Jahve redet und die מצוה direkt an die Priester richtet: *Instruction, Anweisung, Warnung* (vgl. *ἐντολή* 2 Petr. 2, 21. Bahr. fab. 95, 72.). — V. 2—4. Gefordert von ihnen wird V. 2. das Gegentheil ihres jetzigen Thuns (1, 6.); die Drohung für den Fall des Nichtentsprechens wird V. 3. verdeutlicht; die Bedingung ihrer Vollziehung kehrt am Schlusse, nachdem sie durch die vielen Sätze in einige Ferne gewichen, als möglicher Weise eintretend zurück. Der Fluch ist hier nicht, wie Jes. 55, 11. das Wort, personifizirt, sondern wie 3, 10. Substanz. Die בִּרְיָהּ sind *benedictiones reales* (1 Mos. 49, 25. 26. Jes. 65, 8.), die Vortheile, welche ihnen zustehen: Geschenke (בְּרָכָה), Zehnten, Sühngelder (vgl. 2 Kön. 12, 17. Ez. 44, 29.) und besonders Opferdeputate. Wären unter den Segnungen mit *Ew.* gute Wünsche zu verstehn, so könnte ich *verfluche* sie doch nur: ich mache sie unwirksam, nicht: ich verwandle sie in Fluch, bedeuten. וְנִשְׁכַּחְתִּים nachdrückliche Wiederholung: ja, ich verfluche sie; vgl. 1 Sam. 24, 12., für das Suffix Zeph. 3, 18. Der erste Mod. darf an sich nicht befremden (s. auch zu Ez. 24, 5.), und um so weniger, da der Ton gleichfalls wieder fortgerückt ist (vgl. וְנִשְׁכַּחְתִּים 1 Mos. 40, 14.). Unrichtig *Ew.*: und habe sie schon verflucht, weil u. s. w. וְנִשְׁכַּחְתִּים לִבְרִיָּהּ לִבְרִיָּהּ Liest man וְנִשְׁכַּחְתִּים, so verfährt diese Drohung, da die Priester eben nicht säen, gar wenig; und es sprechen daher LXX, *Vulg. Ew.* vielmehr וְנִשְׁכַּחְתִּים aus. Dieser „Arm“ könnte nun keineswegs derjenige der Priester selbst sein, in welchem Falle וְנִשְׁכַּחְתִּים לִבְרִיָּהּ לִבְרִיָּהּ (vgl. z. B. 1 Sam. 2, 31.) stehen würde. Es wäre auch nicht der Arm des Sprechers, sondern irgend ein dritter (vgl. z. B. וְנִשְׁכַּחְתִּים לִבְרִיָּהּ לִבְרִיָּהּ Ez. 5, 16.), hier, wo von Vortheilen der Priester und von Opferthieren die Rede ist, der vordere Bug des Thieres (5 Mos. 18, 3.). Allein umfasst dieser auch Kinnbacken und rauhen Magen, oder warum werden diese nicht genannt? und wie sollen wir uns dann die וְנִשְׁכַּחְתִּים vorstellen? Man vergleiche C. 3, 11., welche Stelle sich auf die unsere zu beziehen scheint, und lese folgerecht וְנִשְׁכַּחְתִּים, so dass dem „Verzehrer“ der Ernährer (vgl. Jes. 55, 10.) gegenübertritt. Euch, die ihr nicht selbst säet und ärndtet (vgl. Matth. 6, 26.), und so vom *σείρων* abhängig seid, verscheuche ich Diesen aus dem Lande, etwa durch Krieg (vgl. Jer. 50, 16. 40, 12. 41, 8.); während nämlich sie selbst, da der Dienst des Tempels keine Unterbrechung zulässt, an Ort und Stelle verbleiben. Und streue euch Mist in's Antlitz! Es bietet sich zunächst dar der Mist der Opferthiere (Ps. 118, 27. 2 Mos. 23, 18.), welcher z. B. 2 Mos. 29, 14. ausserhalb des Lagers verbrannt wird. Zu ihm ferner, dort, wo er abgelagert wird, wird man euch hinschaffen! Mist soll auf sie, und sie auf den Mist geworfen werden vgl. Jer. 16, 4. 22, 19. Man erkläre nach Am. 4, 2. *Hieron.*: et assumet vos secum, nämlich der Koth. Kein passender Sinn; und es sollte וְנִשְׁכַּחְתִּים heißen. Der VI. individualisirt den Gedanken: für euere Verachtung Jahve's wird er

euch die schimpflichste Missbandlung angedeihen lassen. Als Werkzeug der Vollziehung denke man feindliches Kriegsvolk, das mit den so hochgeehrten und geheiligten Priestern also umgehen würde (1 Macc. 7, 34.). *וַיִּרְאוּ* übrigens klingt an *וַיִּירָא* an; und *וַיִּשָּׂא* könnte auch *וַיִּשָּׂא* punctirt werden. Auf dass sei mein Bund] damit mein Bund mit Levi noch ferner bestehen möchte (J. D. Mich.). Falsch dgg. fassen Abarb., Grot., Rosenm. den Satz als einen des Grundes, so dass der Gedanke demjenigen Am. 3, 2. parallel wäre. Für *לֵוִי* in *וַיִּרְאוּ* würde *וְ* oder *וְכֵן* oder dergl. stehen. Vielmehr: wenn der Zweck der Weissagung an ihrer Verstocktheit gescheitert sein wird, und dann auch seinerseits Jahve das Bundesverhältniss aufliebt, so werden sie freilich zu spät einsehen, dass Jahve, um den Bund ferner (was von ihrer Besserung abhieg) aufrecht halten zu können, sie also verwarnt hat. — V. 5—7. Beschreibung dieses Bundes, der mit Levi d. h. der Priesterschaft (5 Mos. 33, 8.) bestand (vgl. 4 Mos. 3, 6. 1 Sam. 2, 27. 28.), zweckgemäss besonders von der Seite, sofern er Levi Verpflichtungen auferlegte, die dieser, an welchem die jetzigen Priester sich spiegeln sollten, erfüllt hat. Vorausgeschickt aber wird die Gegenseite, die Leistung Jahve's, weil eben diese es ist, was er gern noch länger fortsetzen möchte. *Des Lebens und des Heiles*] s. 4 Mos. 25, 12., nach welcher Stelle die beiden Wörter am richtigsten mit LXX und Vulg. als Genetive aufgefasst werden, welche vom Regens getrennt sind vgl. 1 Mos. 24, 24. Hos. 14, 3. — Zur Sache s. 3 Mos. 18, 5. Und ich verlieh sie ihm (nämlich das Leben und das Heil) *וַיִּתֵּן* als Hebel der Furcht, welche sofort (vgl. 1, 6.) als Furcht Gottes bezeichnet wird; vgl. *וַיִּתֵּן* Hi. 4, 6. 15, 4. Dass hinter *וַיִּתֵּן* nicht die Wurzel *וַיִּתֵּן* (Reinke), sondern *וַיִּתֵּן* angezeigt ist, erhellt (Hi. 6, 21. Jes. 54, 14.). — Zu V. 6. vgl. Sach. 7, 9. Anm.; 1 Sam. 25, 28., nur dass *וַיִּתֵּן* (ungerechte Entscheidung) beim Passive hier als Accus. gedacht ist; zu *וַיִּתֵּן* Sach. 8, 19. 16. Ps. 35, 20.; zum letzten Versgl. Jes. 53, 11. Nämlich im Gegensatz zu Jenen (Hos. 4, 8.) beugte er vielen Uebertretungen der Laien vor durch seine Gesetzeskunde (*וַיִּתֵּן* V. 7.), welche er mittheilte vgl. Ez. 44, 23. Damit, sagt der Vf. V. 7., that er seine Schuldigkeit. „Denn die Lippen des Priesters sollen, wie das bei ihm der Fall war, Einsicht bewahren u. s. w.“ Denn er ist der Bote u. s. w.] Als Ausleger des Gesetzes, als Deuter des göttlichen Willens, ist er der ständige, ordentliche Botschafter Jahve's, während die Propheten nur dessen ausserordentliche für den einzelnen Fall; s. Hagg. 1, 13. und zu 3, 1. — V. 8. Gegensatz. Vgl. Richt. 2, 17. Ihr habt für Viele das Gesetz, statt zur Leuchte des Weges, zum *וַיִּתֵּן* gemacht, nämlich durch euer Beispiel, durch falsche Belehrung, als gestatte oder gebiete das Gesetz Dinge, die in Wahrheit Sünde sind; und auf diese Art habt ihr „den Bund der Leviten“ zerstört. — V. 9. Vgl. Ob. 2. Und Person ansehet im Gesetz] Z. B. auf diese Art übten sie jene *וַיִּתֵּן* V. 6. — Mich. 3, 11.

V. 10—16.

Rüge der Vermählung mit Nichtisraelitinnen und der Ehescheidung.

Es scheint hier von jenem Straucheln am Gesetze V. 8. ein Beispiel angeführt zu sein; und an die Vernichtung des Bundes Levi's (VV. 8. 4.) von Seite der Priester reiht sich hier die Verletzung des Bundes der Väter (V. 10.), des ehelichen Bandes (V. 14.). Die Ehescheidung erscheint hier nur als die Folge der einreissenden Unsitte, Ausländerinnen zu beirathen, für welche man dann die vieljährige, treue Gattin verstieß; und sie wird, eben insofern sie Fremden zu Liebe Israelitinnen traf, scharf getadelt. Die Sünde war eine doppelte: Verletzung des nationalen Princips und schwere Kränkung des Nebenmenschen. — V. 10—12. Aus dem gemeinsamen Ursprunge aller Glieder des Volkes leitet der Vf. die Verwerflichkeit dessen ab, was V. 11. als eine vorliegende Thatsache hezeichnet, und wünscht folgerecht V. 12. die Ausmerzung der Thäter aus Israel. — V. 10. Das erste Glied wird durch das parallele zweite erklärt vgl. 1, 6. Davon, dass Gott auch die Heiden geschaffen hat, folglich alle Menschen Brüder sind, wird hier ebenso wie z. B. Jes. 64, 7. 8. abgesehen. Aber auch so allgemeiner gefasst, würde das Argument den Satz, den es beweisen soll, beweisen. *Warum thun wir treulos, Einer am Anderen*] באדור ist, obgleich man in der Gattin auch ihren Vater und ihre Brüder kränkte, unbequem; allein יאדור (vielmehr יאדור!) konnte der Vf. noch weniger sagen. Wo אז wie hier bloss *Volksgenosse* bedeutet, da kommt der Geschlechtsunterschied weniger in Betracht. בניר kann, weil das Verbum kein transitives, nicht das Niphal sein, welches überhaupt nicht vorkommt. Da V. 15. aber der 2. Mod. Kal mit Cholem punctirt wird, so scheint man hier allerdings das Reflexiv bezieht zu haben: was an אה נאסע Spr. 18, 19. (verdorben aus אה נאסע) erinnert. Zu *entweihen* u. s. w.) indem oder dadurch dass wir entweihen. Wie so? wird V. 11. angegeben. Es ist der Bund, den Jahve mit den Vätern geschlossen hat, in welchem er sie sich aus den Heiden ausschied (2 Mos. 19, 5. 6. 3 Mos. 20, 24. 26.), und welcher auch nach Esra's Auslegung 9, 1 ff. durch Verheirathung mit Heidinnen verletzt wurde. — V. 11. Vgl. Jer. 3, 8. — 5 Mos. 13, 15. יאדור wird zuerst als Collectiv wie ein Feminin construiert; die Nation בניר, nämlich hier, hinter dem letzten Glied von V. 10. und absolut stehend, באדור. Nachher folgt das Masc. יאדור, vor dem Subj. und zugleich das Thun der Männer Juda's angehend. *Entweicht das Heilige Jahve's, welches er liebt*] nämlich durch unwürdige Behandlung (Jes. 43, 28.), indem man dasselbe verschmäht (vgl. Jes. 2, 6.), seiner nicht begehrt. אה Jahve's war ganz Israel (Jer. 2, 3. Esr. 9, 2.), was aber hier vielmehr Subj. ist, und jedes einzelne Mitglied des Volkes (Esr. 8, 28.); dass hier da-

runter die Israelitin verstanden sei, erhellt aus dem Gegensatze. Die Erklärung Ew.'s: *den Tempel und dessen Religion*, sowie die ältere: *sanctitatem et dignitatem Dei*, hegen schon entfernter und passen nicht zu *אשר אשר*. Zu diesem Beisatze vgl. Ps. 47, 5.; wornach sich Venema's auch sonst unstatthafte Auffassung: *profanavit Judam, sanctum Jehovah, qui dilexit et duxit etc.*, von selbst erledigt. Die Tochter eines fr. G.] die Angehörige desselben vgl. Hos. 2, 1. Da nicht nur sie sich als solche anerkennet, sondern auch der Vf. sie also bezeichnet, so ist sich nicht auf Jer. 2, 27. zu beziehen. Uebr. nicht sowohl weil einem fremden Volke, sondern als eben dadurch einer anderen Religion angehörend ist die ausländische Gattung zu meiden. *Der wacht, und der Laut gibt*] Der Sitte gemäss, durch verbundenen Gegensatz die Allheit zu beschreiben (Sach. 9, 8. 1 Kön. 14, 10 ff.), sollte man einen corrrel. Ausdruck vermuthen, „*inde petita locutione, quod vigiles nocturni adclamare sibi et respondere solent*, cf. Jes. 62, 6.“: *J. D. Mich.* Allein der *וְ* ist desshalb noch kein *וְ*; und es sollte vielmehr: *der anruft und der antwortet*, gesagt sein. Der Lautgebende ist selber wach, wie umgekehrt der nicht Antwortende 1 Kön. 18, 26. 27. schläft; also eher = der ein Lebenszeichen von sich gibt, im Gegensatze zu jenen die nicht erwachen Hiob 14, 12., den Bewohnern des stillen Landes Ps. 94, 17. Es lässt sich nicht behaupten, Hos. 2, 17. seien durch den Umstand, dass Achan ein Sohn des Karmi, die *קָרְמִי* herbeigeführt. Wahrscheinlich dgg. sind für *וְ* *וְ* hier jene Söhne des Stammvaters, der auch eine Fremde geheirathet hat (1 Mos. 38, 2.), *וְ* und *וְ* Vorbild. Beide wurden von Jahve getödtet, — Onan, weil er an seiner Gattin sich versündigt hatte. Man könnte *וְ* zu schreiben versucht sein (vgl. 2 Mos. 20, 13.); allein *der Zeuge* wäre selber der *וְ*, und letzterer ihm nicht heizuordnen. — Das letzte Versgl. hier und V. 13. deutet auf die Priesterkaste (vgl. 1, 7. 10.), die nach Esr. 9, 1. des Frevels, der ihnen höher denn den Laien anzurechnen ist, sich gleichfalls schuldig machten. — V. 13—16. Wie die Heirath mit der Ausländerin, so erregt auch das Verstossen der bisherigen Gattin das Missfallen Jahve's, der Zeuge war bei Schliessung ihres ehelichen Bundes. Solche Verstossung der Gattin ist eine Gefühlslosigkeit, welche sich mit Abrahams Beispiele keineswegs rechtfertigen lässt und dem Jahve überhaupt verhasst ist. *Dass ihr mit Thränen deckt* u. s. w.] mit den Thränen der verstossenen Weiber, die Gotte, ihrer einzigen Zuflucht (1 Tim. 5, 5.), ihren Jammer klagen vgl. 1 Sam. 1, 10. *כִּסִּי* ist Accus., durch *אֲנִי* angekündigt vgl. Ps. 27, 4. *אֲנִי מִלְּפָנֶיךָ* eig.: so dass nicht ferner ist ein Blicken u. s. w., nämlich von Seiten Jahve's. Ueber *אֲנִי* s. zu Zeph. 3, 6. Der 2. Infin. wird, nachdem ein Wort dazwischentrat, durch *וְ* aufgenommen. *אֲנִי* Wohlgefälliges, so dass die Gabe wohlgefällig sei. *Weil Jahve Zeuge gewesen*] Jahve, der die gegenseitigen Zusagen, die der Eine Theil jetzt ungerechter Weise brach, gehört hat vgl. 1 Mos. 31, 49. 50. Ausgesprochen liegt in dieser Stelle religiöses Moment der Ehe, welcher vermuthlich eine förmliche Trauung durch den

Priester vorausging (vgl. auch Spr. 2, 17.). — Vgl. Jes. 54, 6. Spr. 5, 18. *Da sie doch deine Genossin*] Untersatz zu: *an der du treulos gehandelt hast*. Die Rede ist eindringlich; der Prophet spricht zum Herzen und fährt V. 15. in diesem Tone fort. Wörtlich: *und nicht Einer hat es gethan, und ein Rest von Besinnung ihm*] Das 2. Glied ist offenbar nach 1 Kön. 10, 5. zu erklären, und וְיָדָה, *Vernunft* (4 Mos. 27, 18. Jes. 19, 3.), ist hier, auf Recht und Unrecht gerichtet, der moralische Sinn. „Niemand hat das noch gethan, der nicht allen Sinn für das was recht und gut rein verloren gehabt hätte!“ Indem man sich durch Ez. 33, 24. Jes. 51, 2. leiten lässt, will man gewöhnlich אִי־אֶחָד durch *der Einzige*, d. h. Abraham, erklären. Allein אִי־אֶחָד, dort Prädicat, muss als Subject und Ersatz des Eigennamens וְאַחֲרָיו lauten; und allerdings wird durch jene Stellen begreiflich, dass mit וְאַחֲרָיו, wie sofort geschieht, Abraham bezeichnet werden konnte. *Und was der Einzige, indem er suchte den Gottesspross?*] Aus dem Vorhergehenden ergänzt sich leicht: (was) *that er?* vgl. Pred. 2, 12. — Richt. 18, 8. mit V. 19. אִי־אֶחָד allein rief schwerlich das וְאַחֲרָיו herbei; sondern vermuthlich berief man sich auf Abr., welcher sein Weib (1 Mos. 16, 3.), die Hagar, verstossen habe. Dagegen leitet der Vf. mit dem Zusatze: *suchend den Gottesspross*, auf die richtige Beurtheilung hin. Das Weib seiner Jugend, die Sara, verstieß er nicht, wohl aber späterhin sein zweites Weib, die Aegypterin Hagar. וְיָדָה אֱלֹהִים Bezeichnung Isaaks, als des von Gott Verheissenen und nicht κατά σάρκα dem Abr. Geschenkten vgl. Gal. 4, 23. 28. 29. [בְּיָדָהוּ] Da auch sonst in Formeln וְיָדָה und וְיָדָה ohne Unterschied gebraucht werden (vgl. die Wbb. unter דָּרַשׁ), so dürfte der Ausdruck hier nach Jer. 17, 21. 5 Mos. 4, 15. Jos. 23, 11. zu erklären sein: hütet euch für ihn, וְיָדָהוּ vgl. Ps. 146, 4. Der Zusammenhang führt aber vielmehr auf Denken, welches die Richtung des Handelns bestimmt, Beschluss wird (vgl. Jes. 37, 7., die Formel וְיָדָהוּ יְהוָה z. B. 2 Chron. 36, 22., ἐνέγκυα 2 Thess. 2, 11. = וְיָדָה Jes. 19, 14.): dieses sollen sie in Acht nehmen, damit sie nicht rasch in Leidenschaft handeln, gleichsam „in einem unbewachten Augenblick.“ *Und am Weibe deiner Jugend werde einer nicht treulos*] Wechsel der Person im nemlichen Satze (vgl. Ps. 49, 20.), darum zulässig, weil keine bestimmte angeredet ist, sondern nur die dritte zur Potenz der zweiten erhoben war. Grammatisch am einfachsten macht Reinke וְיָדָה zum Subj.; aber die Handlung kommt doch eigentlich nicht dem Geiste zu, und wird VV. 14. 16. den Leuten selbst beigelegt. *Denn er hasst Verstossung*] Das Subj. ist aus dem sofort folgenden des אִי־אֶחָד zu entnehmen. Zwei schnell verlaufenden Sätzen gemeinsam, konnte es hinter das zweite Verbum treten, so dass der Schein indirecter Rede: *denn er hasse V.* entsteht. Schlichtere Rede allerdings wäre auch וְיָדָהוּ Sach. 7, 13. — Die Verstossung des Weibes war gesetzlich erlaubt (5 Mos. 24, 1 ff.), im Allgemeinen aber nicht etwas, was Gott mit Wohlgefallen sehen konnte; und im vorliegenden Falle hatte sie nicht nur durch ihre Häufigkeit etwas höchst Gehässiges. Vielleicht haben wir hier auch schon einen An-

fang der strengeren Lehre des N. Test. Mth. 5, 32. Mc. 10, 11. *Und den, der Unrecht deckt auf sein Gewand*) Die Meinung kann nicht wohl sein: wer sich überhaupt mit **חַטָּאת** befleckt (s. zu Sach. 4, 3.); denn auffallend genug würde das Kleid genannt, wo die Gattin, welche mit empfindlichem, schreiendem **חַטָּאת** zugedeckt (Hab. 2, 17.) worden, zu nennen stünde. Da man sonst nicht auf das Kleid etwas, sondern auf etwas das Kleid deckt, so ist trop. Bedeutung von **לְבַשׁ** wahrscheinlich, denkbar aber dann nur, dass es die Gattin bezeichne. **אֵשֶׁת חֵיקָא** (z. B. 5 Mos. 13, 7.), die Gattin, welche dem Gatten um so viel näher, denn sonst der Nächste steht, als „das Hemde ihm näher ist, denn der Rock“, konnte (vgl. Ps. 65, 14. **לִבָּשׁ**) leichtlich desshalb und hier treffend sein **לְבַשׁ** genannt werden. So heisst es Coran Sur. 2, 183., die Weiber seien das **لباس** der Männer; vgl. *Harir.* p. 435. Comm., *Schultens animadv. philol.* p. 550—52.

Cap. II, 17—III, 6.

Weissagung vom zukünftigen Gerichte und von dessen Vorläufer.

Kurz vorher VV. 15. 16. hat der VI. von Sünde abgemahnt und Bestrafung derselben in Aussicht gestellt; hier weissagt er, dass Jahve bald ernstlich zur Besserung anhalten und sodann zum Gerichte erscheinen werde. An das Vorhergehende knüpft er dadurch an, dass er sich V. 17. auf ein Geschwätz im Volke bezieht, welches dem Erfolge seiner Verwarnung VV. 15. 16. im Wege stand. — V. 17. Vgl. Jes. 43, 24. 3, 13. *Womit haben wir dich ermüdet?* mit was für Reden, die wir geführt hätten? *Oder wo ist der Gott der G.* vgl. Jes. 30, 18. „Oder, wenn dem nicht also ist“. — Daraus, dass er den Frevel zu strafen zögert, schliessen sie, er strafe ihn überhaupt nicht: wofür der zunächst sich bietende Grund, er habe selber Freude am Frevel; er sehe ihm desshalb so lange zu, weil er ihn gern sehe Hiob 10, 3. — V. 1. Eben weil jene Reden den Jahve ermüdet haben, wird er, den sie vermissen, jetzt endlich kommen. Wie etwa 2 Mos. 23, 20. Jahve einen Engel vor dem Volke dahersendet, so lässt er hier seinen Engel vor sich selbst einhergehen, dass er ihm den Weg bahne (Jes. 40, 3.): was natürlich tropisch vom Hinwegräumen alles dessen zu verstehen ist, das Jahve nicht vorzufinden wünscht (vgl. Mich. 6, 10.), vom Ordnen des Zerrütteten u. s. w. Diess nun aber ist VV. 23. 24. das Geschäft des Elias (vgl. Marc. 1, 2. Luc. 1, 17.), und scheint V. 3. das des „Bundesboten“ zu sein. Wie der Zusammenhang des 5. V. mit dem Vorangehenden und **בֵּן בֵּן** V. 1. gegenüber von **יְהוָה** lehrt, geht auch **לִפְנֵי ה' מֵלָאךְ** dem Herrn voraus; und er ist demnach ohne Zweifel mit **מַלְאכִי** identisch. *Der Bote des Bundes, welchen ihr ersahet* **אֲשֶׁר** bezieht sich nicht auf **הַבְּרִית**, sondern, wie unmit-

telbar vorher, auf die Person. Das Verlangen nun freilich nach dem richtenden Gotte ist ein allgemein göltiges, stets wiederkehrendes, und wurde V. 17. ausgesprochen. Die Sehnsucht nach dem Bundesboten hinwiederum scheint der Vf. nur, sofern er unter diesem den Messias versteht, sofort voraussetzen zu können. So die gewöhnliche Meinung, selbst derer, welche gegen den Augenschein, gegen allen sonstigen Sprachgebrauch, und die Verbindung mit V. 17. übersehend, משיח gleichfalls den Messias sein lassen, welcher Bundesbote genannt werde als Vermittler des neuen Bundes (Jer. 31, 31.). Allein den Beherrscher der idealen Theokratie, den Messias, erwarten die Propheten, wie billig, nirgends vor dem Gerichte, sondern unmittelbar nach demselben. V. 23. ist Elias nicht als Vorläufer des Messias, sondern des grossen Tages Jahve's dargestellt; und wenn auch Maleachi wie Andere eine ideale Theokratie erwartet VV. 20. 4., so doch nicht nothwendig dieselbe unter einem sichtbaren, weltlichen Oberhaupte. Um so weniger diess, da die wirkliche Theokratie damals unter keinem Könige mehr stand, und nicht, wie noch zur Zeit Scharja's, anerkannt aus Davids Geschlechte einen Vorsteher hatte. Von einem neuen Bunde vollends weiss Maleachi nichts. Dieser מלאך ist vielmehr, wie aus der Identität der Verrichtung erhellt, der Prophet (s. zu Hag. 1, 13.) Elias V. 23. In diesen späten Zeiten, wo das Ansehen des Pentateuchs immer höher stieg, erwartete man die Zukunft des 5 Mos. 18, 15. 18. verheissenen Propheten, und als solchen den Elias; s. zu V. 23. מלאך הברית heisst er nicht, als der im Bunde, vertragsmässig versprochene; denn diess war gar nicht der Fall, Jahve gab vielmehr eine ganz freie Zusage. Auch ist מלאך nicht = τῆς ἐπαγγελίας. Eher könnte man nach Dan. 11, 22. 28. 30. das Wort collectiv = *Folk des Bundes* auffassen, so dass dieser מלאך der מלך Israels würde vgl. Dan. 10, 21. 12, 1.: eine sehr zweifelhafte und des Beweises bedürftige Vorstellung. Im Gegensatz zum מלאך, welcher, was Gott gesagt hat, redet, ist מלאך sonst der, welcher dasjenige ausrichtet, was Gott befohlen: der eine מלאך he-schickt oder besorgt. Diese מלאך wäre hier eben der Bund, welchen auf Seite der einen Parthei der מלאך mit durchgreifenden Maassregeln VV. 3. 24. wieder ordnen und herstellen soll, damit er auch von Seiten Jahve's ferner aufrecht erhalten werde vgl. 2, 4. — Liest man nun aber im folg. V. das seltene מלאך, so wird man leicht geneigt sein, darin ein Anspiel auf מלאך zu erkennen; wir gehn einen Schritt weiter, nämlich V. 1. מלאך zu lesen, obgleich im vor. Cap. vom Bunde viel die Rede ist. Zwar nicht 3 Mos. 2, 13., aber auch Ez. 20, 37. und Jes. 42, 6. 49, 8. muss מלאך hergestellt werden; und im Folg. erscheint der fragliche Engel nicht als einer des Bundes, sondern der „Läuterung“. מלאך (vgl. 2 Sam. 13, 9.), was geläufig sein mochte, liess auch an מלאך zu denken offen, und den מלאך hat der Vf. C. 2, 7. מלאך genannt; es ist, wie wenn in den Einzelwörtern מלאך und מלאך jenes מלאך nachklänge. Sie ersinnen C. 2, 17. das Gericht, in welchem sie hoffen, von den Schlechten befreit, gleichsam von den Schlacken gereinigt zu werden. Allein wie

der Sünder (Jes. 1, 25.), so kann auch die Sünde (Jer. 6, 29.) als Schlacke betrachtet werden: zuerst wird sie selber der „Engel der Läuterung“ von der Sünde reinigen (V. 3.). Ein Solcher wohl, aber nicht ein Engel des Bundes, wird schicklich mit dem Feuer verglichen; *προφήτης* aber *ὡς πῦρ* ist Sir. 48, 1. — Elias. — V. 2—4. Seine Sendung ist gleich der des Wortes 2, 4. eine Gnade, welche die Schuld und die Zahl der Schuldigen vor dem Eintreten des Gerichtes verringern will; aber der Verderbtheit der Leute wegen wird sie in herber Form erscheinen, so dass man in dieser Beziehung eben so wenig wie Jene Am. 5, 18. Ursache haben wird, sich ihrer zu feren. „Bestehen“ würde nur der, welcher sich von aller Schuld frei wüsste Ps. 130, 3.; alle Anderen müssen sich gleichsam einem Reinigungsfeuer, einem Bade in scharfer Lauge unterziehen, das ihre Sünden hinwegbeize. Nur die erstere Vergleichung wird V. 3. und zwar als Bild fortgesetzt. Der *כֶּסֶף* schmelzt *gleichsam* Silber, welches gemäss dem parallelen Gliede, wo sie mit Silber verglichen werden, die Leviten sind. Jes. 48, 10. ist Israel kein Silber, Jer. 6, 28. unedles Metall; gegen Jes. 1, 22. 25. besteht der Unterschied, dass dort die Schlacken Zions die schlechten Individuen, hier aber sie an den Individuen haftend deren Fehler und Gebrechen sind; vgl. übr. Sach. 13, 9. Ps. 12, 7. Der Zweck und das Resultat ist ihre Darstellung als reines Silber, als *כֶּסֶף טָהוֹר*, so dass sie Jahve's Dienst zu versehen wieder würdig seien; und die Gabe, durch reine Hände dargebracht (vgl. 2, 3.), Jahve wieder wohlgefällig aufnehme. Das Gericht über die unverbesserlichen Individuen, über die schweren Sünder (vgl. Jes. 1, 28. Am. 9, 10.), vollzieht dann, in seinen Tempel herabsteigend V. 1., wohl von da aus Jahve. *Ein schneller Zeuge* nach langem Zögern vor Fassung des Beschlusses (2, 17.) rasch in der Vollziehung. S. übr. zu Hos. 5, 5. Zeph. 3, 8. *Und ihr, Söhne Jakobs, seid nicht untergegangen* Die Coordinirung der hierin ausgesprochenen Thatsache mit der der Unveränderlichkeit Jahve's begreift sich so, dass sie mit ihr innerlich, natürlich als von ihr eine Folge und ein Beweis, zusammenhängt. Der in solcher Verbindung gewisse Sinn von *לֹא* erlaubt es nicht, den Satz zu V. 7. in engere Beziehung zu setzen. Das Gericht trifft keineswegs die „Söhne Jakobs“, welche es 2, 17. vielmehr ersöhnen, sondern die Ruchlosen V. 5., welche das wirkliche Volk gleichsam auffressen (Mich. 3, 3.) und ruiniren würden, wenn der alte Gott, der gerechte Richter, nicht wäre. Die Worte: „ich habe mich nicht geändert“ beziehen sich auf ihre Klage 2, 17., welche, dass Jahve sich geändert habe, einschliesst. Mit *Ew. Reinke* fragend: *habet ihr nicht abgenommen?* allein *לֹא* besagt überall mehr, als blosser Abnahme (z. B. Jer. 5, 10.).

V. 7—12.

Rüge der Vorenthaltung von Tempelabgaben.

Untergegangen sind die Juden freilich nicht (V. 6.), befinden sich jedoch in einem kläglichen Zustande V. 9. Diesen leitet der Prophat davon ab, dass sie mit angestammter Boshaftigkeit Jahve in seinem Einkommen betrügen. Es komme auf die Probe an, ob sich nicht bei treuer Entrichtung der Abgaben auch der Segen des Himmels im reichsten Maasse einstellen werde. Wieder wälzt der Vf. etwas ab, das er gegen seine Mitbürger auf dem Herzen hat, und ergänzt den vorigen Abschnitt durch Entwicklung der V. 4. nur kurz berührten äusseren Gerechtigkeit. — V. 7—9. Zu V. 7. vgl. Hos. 10, 9. Jes. 43, 27. — Aus Sach. 1, 3. *Betrügt ein Mensch wohl Gott u. s. w.*] Eine Frage von der Art wie Jer. 16, 20. Gemeint ist: wirklich betrügen, mit dem Erfolge, dass Gott es nicht merke. *Dass ihr mich betrüget*] nämlich: so viel das von euch abhängt, indem ihr unter dem Vorgeben, es sei der ganze Betrag, doch nicht allen bringet V. 10. Ihre Gegenfrage zeigt, dass er, wirklich betrogen zu haben, sie beschuldigt; aber der Widerspruch der beiden Sätze gleicht sich auf die angegebene Art aus. Die Frage, mit welcher er V. 8. antwortet, schlägt ihre Verstocktheit, welche sich keiner Sünde mehr bewusst sein will. — Ueber נָכַר, noch Spr. 22, 23., s. die Wbb. Wahrscheinlich inzwischen ist es eine Umgestaltung aus נָכַר, an welches hier die LXX denken. *Im Zehnten und Hebofer*] vgl. 3 Mos. 27, 30. — 5 Mos. 12, 6. mit 18, 4. — V. 9. Die Ordnung der coordinirten Sätze ist gegen V. 6. umgekehrt. Von der vorliegenden Thatsache wird aus- und auf ihren Grund zurückgegangen. Freilich verführte dann die Armuth wieder zu solchem Betrüge. Vgl. übr. 2, 2. Der Vf. bezieht sich nicht auf diese Stelle; der dort angedrohte Fluch ist hier nicht bloss ein ausgesprochener, sondern hat (V. 10.) bereits auch seine Wirkung geäussert. Die Probe mit dem Betrügen ist bereits gemacht. — V. 10—12. *In das Schatzhaus*] vgl. Neh. 10, 38. 39. 13, 5. 12, 13. — Vgl. Spr. 31, 15. — V. 15. — 5 Mos. 28, 12. 2 Kön. 7, 2. 19. כִּי בְלִיָּהוּ ähnlich Jes. 5, 14. 8. Hieron.: *usque ad abundantiam*, genauer: *ad insufficientiam* nämlich dessen, was dem פָּרִי gegenüber מְבַלֵּי, der Gefässe. — Nun könnte aber noch nachträglich dieser Segen sehr verkümmert werden; daher V. 11. — Vgl. 2, 3. Unter dem „Fresser“ (Richt. 14, 14.) ist hier die Heuschrecke vorzüglich zu verstehen. *Und nicht fehltragen wird euch der Weinstock*] So treffend Rückert. Es könnten zahllose Trauben am Weinstocke hängen; aber er möchte seinem רֶבֶב die Süßigkeit vorenthalten (Hi. 15, 33.), und würde somit מְבַלֵּי (Jes. 5, 2.) tragen. — Zu V. 12. vgl. Sach. 8, 13. Anm. *Ein Land der Lust*] vgl. Jes. 54, 12. Nicht gerade nur für Jahve (Jes. 62, 4.), sondern überhaupt.

V. 13 — 24.

Weissagung von der Strafe der Gottlosen und dem Lohne der Frommen am Tage des Gerichtes.

Dieser Abschnitt läuft jenem 2, 17 — 3, 6. parallel. Von der gleichen Thatsache nimmt der Vf. Veranlassung, die selbe Weissagung vom Gerichte und dessen Vorläufer aufzustellen; statt der besondern Beziehung aber auf Levi und auf die Frevler im Volke selbst treten sich hier die Frommen und die Gottlosen überhaupt d. h. Israel und die Heiden gegenüber. — V. 13—15. Hier kehrt der Gedanke von 2, 17. zurück, aber mit besonderer Färbung, welche er durch 3, 7—12. erhält. Der Vf., welcher zur Bekehrung, zu einer Erprobung Gottes aufgefordert und Glücklichspreisung von Seite der Heiden in Aussicht gestellt hat, erinnert sich eines direct entgegengesetzten Geredes seiner Landsleute: ihre Tugend habe ihnen ja nichts geholfen, dagegen die Frevler stellten immer ungestraft Gott auf die Probe; diese seien von ihnen glücklich zu preisen. — V. 14. Vgl. Ps. 73, 13. Hi. 31, 2. *Und dass wir schwarz einhergiengen*] im schwarzen Trauergewande (Ps. 35, 13. 14. 42, 10.) Busse thuend, wenn wir in irgend etwas die *צדקה* doch nicht gehalten hatten. *לפניו* nicht: vor ihm hinweg, sondern: von ihm her d. i. seinethalben, durch von ihm geschicktes Unglück, das dann noch nicht wich, veranlasst. *והיה*] Diess sind die Gott Unbotmässigen (s. dgg. VV. 14. 17.), welche übermüthig ihr eigenes *צדקה* (Hi. 23, 12.) befolgen, und zu denen besonders die Heiden gehören Jes. 13, 11. Die zweite Versh. gibt in zwei sich beigeordneten Gliedern den Grund, wesshalb glücklich zu preisen. *Sie werden erbauet*] Bild vom Hause; = sie erheben sich zu stets höher wachsendem Glücke, *לפניו* Ps. 73, 12. vgl. Jer. 12, 1 ff. — V. 16—18. Dass diese Klage viel Wahrheit enthalte, kann der Prophet nicht in Abrede stellen; aber er ertheilt den Trost, Jahve, der ihre Worte (V. 13.) nicht leicht genommen, habe sich ihre Beschwerden angemerkt und sei auf Abhülfe bedacht. Er werde ihnen ein buldreicher, schützender Vater werden, und dann zwischen ihnen und den Frevlern auch wieder einen Unterschied machen. — Falsch ist die gew. Auffassung schon bei den Juden des *Hieron.*, als wenn Worten der Gottlosen VV. 14. 15. hier das Gespräch der Frommen entgegengehalten würde. Es fällt zuvörderst auf, dass, was die Frommen gesprochen haben sollen, V. 16. nicht angegeben wird; dieser Anstoss erledigt sich, wenn die Reden VV. 14. 15. die ihrigen sind. Ferner weisen die VV. 18. 19. deutlich darauf hin, dass gegenwärtig noch das Schicksal der Frommen und das der Gottlosen, welches erst künftig in das umgekehrte, d. h. rechte Verhältniss treten soll, sich also verhalte, wie VV. 14. 15. behauptet wird. Die Wahrnehmung, statt deren die Frommen einst eine andere machen werden V. 18., kann durchaus nur die VV. 14. 15. beklagte sein; diese, und mithin wohl auch die Klage darüber, ist also die ihrige. Weiter

charakterisiren sich die VV. 14. 15. Klagenden selbst als bisher Gottesfürchtige, und stellen sich und ihr Thun dem der ייטז gegenüber: gleichwie zwischen letzteren und den Gottesfürchtigen (V. 16.) Jahve an jenem Tage unterscheiden wird VV. 19. 17. Endlich ist nicht abzusehen, wie einer Klage halber, welche auch Hiob, Jeremia, der Psalmist anstimmen, man sogleich ein ייטז sein soll, da man im Gegentheile über dessen Glück sich unzufrieden ausspricht. Richtig LXX und die aram. Ueberss. — Da übr. somit die Worte der „Gottesfürchtigen“ V. 13. dem Volke überhaupt in den Mund gelegt sind, den Selben wie V. 7., und da VV. 23. 24. unter den „Gottesfürchtigen“ so wenig noch ein befriedigender gesellschaftlicher Zustand herrscht, als ihr Murren VV. 14. 15. eine vollkommene, gefestete Tugend beweist: so soll offenbar mit dieser Bezeichnung nicht der Kern des Volkes von dem grossen Haufen, sondern nach einem gewöhnlichen Sprachgebrauche (Ps. 34, 8. 10. 15, 4. Sir. 2, 7—9. u. s. w.) das Volk, dessen Gott Jahve, von den Heiden unterschieden werden; und VV. 19. 20. haben wir also eine Weissagung desselben Grundgedankens wie Sach. 2, 12. 13. Hagg. 2, 22. 23. — V. 16. Jahve's Aufmerken tritt mit ihrem Reden auf gleiche Linie für: *da, als sie redeten, merkte er auf. Und eine Denkschrift ward geschrieben*] eig. beschrieben wurde der זכר, nicht mit dem, was Jahve gehört hatte, sondern, wie das Folgende zeigt (s. auch V. 17. und 4 Mos. 10, 10.), mit ihren Namen als Solcher, denen noch Recht werden solle, um sie ihm wieder in's Gedächtniss zurückzurufen (vgl. 1 Mos. 9, 15.). זכר] sofort auf seinen Befehl von Einem derer, die „vor ihm stehen“. Auch soll es wohl vor seinen Augen bleiben vgl. 4 Mos. 10, 10. Wegen dieses Wortes, und weil solche Schriften unter Menschen nicht der König, sondern der מלך schreibt, darf nicht מלך (er, Jahve, schrieb) gelesen werden. *Den Verehrern Jahve's*] Dat. commodi, von ייטז abhängig. Wäre ייטז nicht für den Genetiv zu ייטז zu halten (vgl. Est. 6, 1.), so liesse sich auch: zum *Andenken vor ihm an seine Verehrer*, construiren. *Und welche werth halten seinen Namen*] Diess thaten jene nicht mit ihrer Klage, wohl aber durch ihr bisheriges Verhalten, während die ייטז den Namen Jahve's für nichts achten. ייטז = *berücksichtigen* wie Jes. 13, 17. — VV. 17. 18. wird angegeben, zu welchem Ende Jahve ihr Andenken bewahren wolle. *Auf den Tag, den ich schaffen werde*] d. h. an dem Tage vgl. Jes. 10, 3. 1 Mos. 21, 2. Einen Fingerzeig für die Construction gibt Vers 21. (vgl. Ps. 118, 24.); und zugleich erlaubt die Analogie von 2 Mos. 19, 5. ungeachtet des Munach nicht, ייטז mit ייטז zu verbinden: *die, quam ego facio plane peculiarem* (Rosenm.): wo dann dem Begriffe *eigenthümlich* der dem Worte ייטז fremde Sinn von *einzig in seiner Art* (Sach. 14, 7.) untergeschoben wird. — „Und ich werde schonend mit ihnen verfahren, wie ein Vater mit einem guten Sohne, der folgsam und willig“ (vgl. VV. 18. 14. Luc. 15, 29.); „und sie werden dann wieder eine Verschiedenheit des Gerechten gegen den Frevler wahrnehmen rücksichtlich des beiderseitigen äusseren Ergehens“. בין, eig. *Zwischenraum* (Jes. 44,

4.), ist übr. auch hier Präpos. (vgl. 2 Sam. 19, 36.): ihr werdet zwischen sie hineinschauen, d. h. sie getrennt, verschieden finden. — V. 19—21. Beschreibung dieses verschiedenen Schicksals an jenem Tage V. 17. Die Polyglotten und manche andere Ausgg. he-
 ginnen mit V. 19. ein IV. Cap. *Wie ein Ofen*] vgl. Hos. 7, 4. Zur Sache s. Zeph. 1, 18., zur folgenden Vergleichung Ob. 18. *So dass er ihnen nicht übrig lässt Wurzel und Zweig*] Nicht die Einzelnen sind Bäume, sondern sie zusammen machen den Baum aus (Am. 2, 9.), welcher gänzlich verbrannt wird. *אשר* ist nicht Relativpronomen, und als solches noch weniger auf *יהוה* zu beziehen, sondern wie 2 Kön. 9, 37. (vgl. 2 Sam. 17, 13.) zu erklären. — Viele HSS. und Ausgg.: *אשר יצא*, gleichmacherisch zu *אשר* und zu V. 15. — VV. 20. 21. wird das entgegengesetzte Schicksal der Frommen erst nach ihrem Verhältnisse zu sich, dann nach dem zu ihren Feinden geschildert. *Die Sonne der Gerechtigkeit*] Die Gerechtigkeit, welche sofort als die äussere bezeichnet wird (vgl. Jes. 45, 8.), ist selbst diese ihnen aufgehende Sonne (Jes. 62, 1.); sie ist ein strahlend Licht, gleichwie das Unglück Finsterniss und Nacht vgl. Mich. 3, 6. Jer. 15, 9. Anderwärts (Ps. 84, 12. vgl. Jes. 60, 2.) ist Jahve eine Sonne; und Test. Jud. C. 24. wird der Messias *ὡς ἥλιος δικαιοσύνης* erstehn. *Unter ihren Fittigen*] Ihrer Schnelligkeit wegen (Ps. 19, 6. 7.) hat die Sonne wie Ps. 139, 9. das Morgenroth Flügel; und eig. in diesen (Ez. 5, 3.), mit welchen sie die Frommen deckt (Ps. 36, 8.), bringt sie *אשר* (vgl. Spr. 13, 17. Jer. 8, 15.) des *אשר* (vgl. Jer. 6, 14.), während die Frevler *אשר* werden Jes. 1, 28. Sofern *אשר* nur *Heilung*, nicht *Kühlung* zu übersetzen steht, muss *אשר* unzutreffend scheinen. Um so eher mag (s. zu C. 1, 4.), da man *אשר* (von *אשר*) sagte (inscr. Melit. 11., Carth. XI.), *אשר* Sach. 5, 9. auf *אשר* hier geleitet haben. *Und ihr werdet herausgehen und hüpfen*] hervor jeder aus seiner Klausen in's Freie, zum Reigen, zu gemeinsamer Freude Jer. 30, 19. 31, 13. — Hi. 21, 11. — Eben an jenem Tage selbst werden die Frevler in Asche verwandelt werden V. 19. — V. 22—24. Ermahnung, die Bedingung dieses Heiles zu erfüllen, und Versprechen der Mitwirkung zu diesem Zwecke durch einen Gesandten. Die LXX stellen den 22. V. unpassend an's Ende des Cap. — V. 22. Nicht: *welchen ich geordnet habe über Israel* (Neh. 7, 2.), was allerdings auch am Horeb geschehen ist 2 Mos. C. 3. Dieser Gedanke wäre weniger zur Sache gehörig; und das letzte Versgl. veranlasst, *אשר* auf *יהוה* zu beziehen. Die heiden Constructionen: *einen mit etwas beauftragen* (z. B. 1 Sam. 21, 3.) und *Auftrag geben wegen Jemandes*, rücksichtlich seiner (2 Sam. 14, 8.), haben sich hier vereinigt. *Den Propheten Elias*] Geschichtlich kennen wir nur Einen dieses Namens, von welchem auch Sir. 48, 10. unsere Stelle verstanden wird, nämlich τὸν Θεοφάνη, wie die LXX hinzusetzen. Den Grund der Erwartung seiner Wiederkehr haben wir wohl in der Verheissung 5 Mos. 18, 15. 18. aufzusuchen. Durch Thaten und Wirksamkeit überhaupt kam von allen Propheten Elias, welcher ebenfalls auf Horeb mit Gott redete 1 Kön. 19, 8., dem Mose

am nächsten, so dass für die Bestimmung des dem Mose gleichen Propheten sich Elias zuvörderst darbot, und noch Mc. 9, 4. Offenb. 11, 3 ff. diese Beiden zusammen genannt werden. Trotz der Aeusserung nun 5 Mos. 34, 10. hätte jene Verheissung als durch Elias' erstmaliges Auftreten bereits erfüllt gelten können. Allein jene Zusage selber, nach Elias erst ausgesprochen, beabsichtigte schwerlich, bloss ein solches *utic. ex eventu* zu sein. Mit dergestalt rege gemachter Hoffnung aber (vgl. V. 1.) verband sich sie bestütigend die Erwägung, dass Elias, der gen Himmel gefahren, annoch bei Gott lebe, mithin von Gott gesandt wiederkehren könne. Die Vorstellung, dass gerade er wiederkommen werde, bildete sich in einer Zeit, da man noch nicht die Frommen überhaupt nach ihrem Tode in seliger Nähe Gottes fortleben liess. Solcher Periode dürfte auch Maleachi noch angehören. Doch erhielt sich jener Glaube über dieselbe hinaus; und so erwartet schliesslich auch die Mischna da und dort (Schekal. 2, 5. Baba metzia 1, 8. 2, 8. 3, 4. 5.), Elias werde wiederkommen, ja er werde die Todten auferwecken (Sotha 9, 15.). — Zur 2. Versh. vgl. V. 2. Jo. 2, 11. *Dass er zuwende der Väter Herz den Kindern*] שוב אל wie Spr. 26, 11. 2 Chr. 30, 9. Pred. 12, 7. Solcher Zwist in den Familien, wie die Worte ihn voraussetzen, ein widerwärtiger Anblick, mochte namentlich aus den Ehescheidungen (2, 10 ff.) entsprungen sein. — „Damit ich nicht, wenn ich komme (VV. 1. 5. 23.), das Land in einem so heillosen Zustande vorfindend, es wie ein heidnisches (1 Kön. 20, 42. 1 Sam. 15, 2 ff.) treffen müsse mit dem Banne“.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

